

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

E105/04

四庫全書存目叢書·經部三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 47.5 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三冊目次

經部·易類

涇野先生周易說翼三卷

〔明〕呂柟撰
北京圖書館藏明嘉靖三十二年謝少南刻涇野先生五經說本

周易議卦二卷

〔明〕王崇慶撰
中國科學院圖書館藏清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

蓮谷先生讀易索隱六卷

〔明〕洪鼎撰
遼寧省圖書館藏明嘉靖二十六年吳御順裕堂刻本

古易考原三卷

〔明〕梅鷟撰
涵芬樓影印明萬曆刻續道藏本

周易贊義十七卷（存卷一至卷六 繫辭上）

〔明〕馬理撰
北京圖書館藏明嘉靖三十五年鄭綱刻本

易箋問一卷

〔明〕舒芬撰
北京圖書館藏明萬曆四十八年刻梓溪文鈔本

易學四同八卷別錄四卷(原缺別錄卷一卷二)

〔明〕季本撰

北京大學圖書館天津圖書館藏明嘉靖四十年刻本

三六六

圖書質疑一卷

〔明〕薛侃撰

上海圖書館藏明萬曆四十五年薛茂杞刻本

七〇二

涇野先生周易說翼三卷

〔明〕呂柟撰

北京圖書館藏明嘉靖三十二年謝少南刻

涇野先生五經說本

附《四庫全書總目·周易說翼

三卷》提要

刻涇野先生五經說序

戊戌八月置

自漢唐來挾策習文字號儒家者流涇野先生
焉求歎恨不生聖人之時得從聽其言今
遺經非聖人言哉當時親炙之徒所傳與
所得聞夫非是與遺經在前而又歎息求
所謂言惑矣是故六經若大都然由入之
道則不必同要之適國諸說經家雖所由
入言人人殊然抱遺經出所自得不愧稱
明經士今人應科試乃不然崇一家疏經
涇野先生五經說
序
硜守之不得旁及雖勦說雷同漫不肖戒
顧猶日歎不聞聖人之言是舖糟粕者惟
乏酒味顧安所從得哉予刻涇野先生經
說傳業經家得茲意毋勦說雷同求所自
得辟諸達大都見宗廟之美百官之富奚
啻云足乃所由蹊徑東西夫誰與問易曰
天下同歸而殊塗此之謂也
嘉靖癸丑冬十月朔門人江左謝少南識

涇野先生周易說翼卷之一

乾

官問卦之書者何曰自十一月至四月乾之畫也自五月至十月坤之畫也故乾坤之畫一歲之月數也其策一歲之日數也故六九而天下之陽事畢矣六六而天下之陰事畢矣

資始流行言无亨矣又曰乾道變化以下不亦復乎曰性命太和於流行雖已有之然言各正保合則以見利貞也夫无亨利貞豈有三理者哉猶聖人使萬國咸寧者不外乎時乘六龍耳故子夏曰元

不說翼卷之一

十一

始也亨通也利和也貞正也

乾何以自強不息也曰君子不動而敬以存性也不見是畜以知幾也不賴乎力以尚志也不違乎時以盡神也不易乎道以歷變也知斯五者則天矣故曰乾元亨利貞

潛龍勿用何以陽在下也曰君子大其學而后試相其時而后動得其位而后行察其幾而后諫是故小學而大用其用置遠時而妄動其動躐位卑而舉重則不勝失幾而強言則不信

二五之利者何曰臣之就君以行學也君之養臣以

治世也二五之利以德相遇也夫君臣以德相遇而民不康者鮮矣其利孰大焉

詔問君子終日乾乾何以反覆道也曰君子一念不誠不仁而不可為也一時不誠不天而不可為也故君子知德為至也而忠信以至之則獨知之幾無人能與矣知業為終也脩辭立誠以終之則事理之宜無入不得矣夫反復道者猶天運之不已乎三何以獨不言龍曰龍有九則無不中正三不中正也故君子以求之耳君子其猶龍乎四之躍初之潛上之亢龍皆中正耶曰四以勢言初與上

不說翼卷之一

十二

以位言各有當也若王輔嗣謂乾乾夕惕非龍德者則過矣

或躍在淵何以進無咎也曰有聖人之德矣猶諄焉而後行之謹也又何咎乎書曰慮善以動動惟臞時

飛龍在天何以大人造也曰言大人之作之也於是乎命自聖人而立矣是故立斯立道斯行綏斯來動斯和其龍乎而人莫之知也詩曰胡然而天也胡然而帝也橫渠張子曰大人造位天德成性躋聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰君

位而曰天德不曰大人君而曰造

无龍有悔何以盈不可久也曰夫子不云乎易窮則變變則通通則久詩云齊矣富人哀此輶獨

用九何以天德不為首也曰天德為首則與物敵矣是亦一物也故君子大剛不剛而天下畏大用不用而天下服大善不善而天下慕故用九者不用九也詩云或以其酒不以其漿韜韜珮璫不以其長若王輔嗣謂以剛健而居人之首則物之所不與者是以利言也

鸞問君子行此四德何以曰故曰乾元亨利貞曰此

不說翼卷之一

三

仲尼言天人之也言卦所謂乾元亨利貞者雖天道也實為人事言之耳故君子而行四德即乾元亨利貞矣君子猶乾也此謂易之本義發端于乾六十四卦皆可通故程子曰行此四德乃合于乾也

潛龍勿用下也以下何曰言人道也陽氣潛藏以下不亦瀆乎曰言天道也君子之盡人道凡以師乎天道耳故孔穎達曰前言六爻之人事後論六爻自然之氣也

乾元始而亨者以下何曰言四德一理也是故或別

而言之以盡其用或合而言之以著其體是故乾元始亨言亨即元也其利貞即乾元之性情也故乾始即能以美利利天下則亨利貞者非乾元之外又有物也故剛健中正純粹精之七言以贊此也六爻以明此也故聖人乘六龍以御天通其變使民不倦雲雨之比宜其然乎

君子以成德為行以下何曰前云者自各爻而言之也各爻而義足矣此言其序而統於五也故初九言未成也未成者未著也九二言進德也三四言歷變也至九五則其德大成矣若于進退存亡得

不說翼卷之一

四

失之間未知其權而九焉亦非聖人矣故曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞進退存亡得失之謂何曰由其處已也進退以位言存亡以身言得失以祿言由其行政也進退以人言存亡以財言得喪以土言

坤

顯問坤利牝馬之貞何以言地類也曰女子未嫁者不稱婦言未有夫也有夫而後稱然者輔乎夫也民之未仕者不稱臣言未有君也有君而後稱然者承乎君也以此為訓大猶有惟婦言是用下論

有篡弑其君者此馬之貞地不可以先天蓋言順也故東北雖喪朋乃有慶也

坤何以厚德載物也曰麟鳳虎兕雖異性矣然而並產於山林松桂荆棘雖異用矣然而並生於林麓故君子之於善人也樂之如其有功也則又賞之其於惡人也誨之如其傷善也則斯罰之故賞一善而天下之為善者衆罰一惡而天下之為惡者孤物其有不載乎物其有不載乎

馴致其道之謂何曰屋漏之或愧市朝可得而肆也官臺之不肅夷狄可得而致也履霜堅冰言君子

以漸而為著者也

不說義卷之一

五

官問敬義立而德不孤者何曰君子敬其身以直心則暴慢遠而內無滯思君子義其心以方事則權衡定而外無妄舉有不為為斯順有不動動斯化何孤之有乎

時發及智光大者何曰言不居其成功而有終也是故君子之不言非固寵言之不足以成務也君子之不行非忘國行之不足以敦化也是故言而世為天下道行而世為天下法

慎不害者何曰近君之臣而發有過也口譽之不得而

咎且至矣可不慎乎詩云我聞有命不敢以告人其時乎其時乎

文在其中者何曰文也者理也中也者至中之道也中而理斯順諸天下矣故黃中通理足以立天下之大本正位居體足以止天下之至善蓋道至於中則無餘理所止之位各得其體則無弗正矣程子曰臣居尊位界養是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言者其義深哉

道何以有窮乎曰陰道之窮也矣戰乎曰不窮則不

不說義卷之一

六

戰其能敵陽乎曰當是時也陽方微陰已極玄黃之血宜乎其然也陽何以備之曰其在履霜之前乎亦已暮矣此劉向所謂頻復不已至於迷復春秋書暈帥師會伐鄭慶父伐於餘丘之意也

保之問也既勿用有攸往又何以利建侯曰建侯將以求往也當其時不可往當其人則可往

也何以君子經綸曰時難而民志未定故可創制度以一之也苟且而取具焉后世則難改矣是故井田不立兼井之難制也肉刑不立獄訟之滋煩也

鄉舉里選不立賢才之穢冒也中世之主更之則
衆駭襲之則民困自漢至元未之能行也故也曰
經綸經綸曰君子夫經綸者治絲之事縱橫有法
君子者成德之人體用咸備

初九自建侯可乎曰此蓋占得初九者利建他人以
爲侯耳夫初也當得民之際言之則人聽行之則
人從故可率衆利建人以爲侯也若謂已可建侯
則叛逆之事不可訓矣然則畢萬之事非與曰辛
廖之占蓋推及后世言也故輔嗣曰屯難之世陰
求于陽民思其主之時也初處其首而又下焉宜

其得民也

不說翼卷之一

七一

六二之難何以反常也曰言二之應五婚媾之常也
乘初之剛則遭回不進而與五乖匪寇五之婚媾
然初剛方乘而貞女愆期不及及于婚媾耳至十
年始字是反常也故君子尚義而俟命相時而後
動詩云招招舟子人涉卽否卽須我友

求而往明者何曰六四昏人也能下求婚媾之賢以
共政雖有不明亦可以獲明矣

施未光者何曰程子曰人君之尊雖也難之世於名
位無損唯其德澤有所不下故威權不在已欲驕

正之凶之道也故小貞則吉

上六何以不戒曰欲人之謹止始也始而不謹泣血
連如又何及哉

蒙

保之問亨行時中者何曰志應剛中不瀆者皆時中
也然必養正而後可養正則得中是以亨也是故
中可以兼正正可以至中張子曰人心多則無由
光明蒙雜而著著古著字雜著於物故爲蒙也
蒙何以果行育德曰改蒙也夫山下之泉其行豈有
滯乎泉中之水其德豈可測乎故君子於蒙以有

仁義也

不說翼卷之一

八

初六正法者何曰此發蒙之機也過此後發桎梏必
深矯揉斯難吝道也正法者正教也

子克家何以剛柔接也曰爭小忿則喪大和忘遠慮
則有近憂見細惡則廢大善泥小利則破大義四
者家之所以不齊國之所以不治也包其蒙如婦
人之暗且納焉其剛柔交際以處之者至矣此忠
臣孝子之心也

勿用取女何以行不順也曰見金夫而身且不顧行
也又何順乎故干祿之人不可以爲臣好利之徒

不可以為友德之所由敗國之所由喪也可不慎乎王輔嗣曰上九剛陽故稱金夫

獨遠實者何曰蒙而近實猶有憫焉而發之者蒙而遠實所謂今之愚也詐而已矣其誰與之不亦困且吝乎詩云取彼諸人投彼豺虎豺虎不食投彼有北有北不受投彼有昊故張子謂不愿不信蒙之失正也

童蒙之吉何以順以巽也曰順言乎其心也巽言乎其貌也言之則從行之則讓於天下其如視諸掌乎恃長而恥聞善養驕而憚從義雖聖人與居亦

大說翼卷之一

九

無如之何矣詩云或以其酒不以其漿

需

潮問需有乎光亨矣又何以貞吉利涉大川曰吉利涉大川即所謂光亨矣以正而信又何患難之不濟

需何以飲食宴樂曰君子處信以履順妄動其危可立而至君子居正以俟時躁進其憂可坐而得若未有剛健中正之德而飲食宴樂所謂安其危而利其災者也

利用恒無咎何以未失常也曰其經德不回之人乎

又何犯難以行之有耶伊尹曰恒厥德保厥位程

子曰雖不正而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守

然若將終身焉乃能川常也雖小有言何以吉終曰其以行在中乎常是時也過於退者謂我不索身也過於進者謂我不濟險也

然索身則亂倫濟險則時未至是故小有言而不

吉終者福人耳

災在外者何曰榮者辱之對也利者害之地也小人

見榮則忘辱辱至而不可辭見利則忘害害至而不可逃是故郊不能需則沙少不能需則泥泥不

大說翼卷之一

十

能需則血矣血由乎人我泥由乎人我

酒食貞吉以中正何曰中正之道既得雖以天下奉

一人可也

不速之客來敬之終吉何以雖不當位未失也曰言

能敬焉雖未當位且未失況上六之當位者乎此

敬之德所以為大也

訟

書林問訟既乎何室既室何惕中吉既吉何又終凶

既凶何又利見大人既利見大人又何不利涉大

川曰訟非君子之事也故雖有孚亦見室室訟訟

也既室矣若臨事以求諸已又不為過言以誣人其室可通亦吉也既吉矣若終極其事則凶然尤不可見乎小人小人者惟官惟友惟貨惟內惟來者也夫抵訟危事猶大川也一涉于此害不可測故曰君子作事謀始

訟何以作事謀始曰在上者以德行政斯遠欺在下者以德處身斯遠爭有爭而見室能惕而終凶知訟之無益也故夫子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎孔穎達曰天道西轉水流東注故曰違行需九二小有言終吉曰衍在中訟初九小有言終吉

不說翼卷之十一

曰其辯明奚異乎曰患之來也非量不能容非明不能察無斯二者其免矣在中以量言在始以明言

不克訟何以歸逋竄也曰其見幾而作之人乎又何繼乎三百戶之寵哉不然就祿而訟上其自取患乎自處卑約之訓非歟曰象止言歸逋竄而爻言邑人則知三百戶者二之先有者也夫三百戶豈為卑約哉

食舊德從上吉者何曰言從在上之人也蓋剛明果斷視己為高賢也詩云我心匪鑑不可以茹亦有

兄弟不可以據故云從上

復即命渝安自衍以未失也曰不克訟而復從其命非苟為比也變而安於正又何失之有乎不然是阿諛之臣耳命非正理乎曰命君命也若謂正理則重貞字矣

訟元吉何以中正曰其大畏民志者乎行且無訟矣以訟受服亦不足敬者何曰訟至於受服且不足敬也訟何足用哉訟無受服之理極言訟之不可尚也

師

不說翼卷之十一

世寧問毒天下豈聖人之言乎曰刺病所以安身誅暴所以綏良然非剛中而應行險而順者其能乎故象正在常曰言毒天下在行師之時言

師何以容民畜衆曰天下莫險乎水可以覆舟可以溺人惟地則能含之矣天下莫險于衆可以克敵可以殄寇惟容則能聚之矣故君子養民于畎澮溝洫如父母教民以孝弟忠信如師保此省刑罰薄稅斂制擬以撻甲兵者也

失律凶者何曰戒者行師之名如弔民伐罪之舉也律者行事之法如攻殺擊刺之制也不以律雖戒

亦敗而況於不善乎故曰有制之師無能之將不可以敗然則智莊子論于邲之戰以順成爲臧不臧且律竭者何曰荀昔可謂知律而不知臧者也若荀林父者并律亦失之矣

與師大無功者何曰古之遺將者閭以外將軍主之雖人君不得而與焉而況使衆人主乎與師猶可說也宦寺之觀軍容監軍亦不可說也撓敗師徒之訓非與曰若是則大無功者爲贅辭而凶字爲複出矣故詩云如彼築室于道謀是用不潰于成師用文人長子何曰丈人積德厚而能服衆長子廉

不說異卷之一

十三

事熟而能用衆也趙去蕙頗用趙括是以敗績於長平詩云方叔元老克壯其猷顯允方叔濟荆來威比

顯問比吉矣又何以原筮元永貞無咎曰上下相比則邦寧而身安雖比自獲吉然上必度已之元永貞也斯能比乎民下必度上之元永貞也斯可比乎上是其比非苟合吉斯無咎矣王輔嗣曰安則不安者托焉火有其炎寒者附之

建苗國親諸侯者何曰萬國曰建視天下猶一家無

棄民矣諸侯曰親視天下猶一身無遺賢矣故法之立也先建而後親恩之行也先侯而後國初六有他吉者何曰言積誠之效也是故有孚言始交也盈在言既交也孚非有二物也交久而見其盈缶耳

不自失者何曰苟合者難一面與者不久失親者寡謂諂上者無身皆其自失也比之自內由中心以比乎上忠義明直先正其我矣其有不同且久者乎故程子曰已以得君道合而進乃得正而吉也若張子言愛自親始入道之正者亦

不說異卷之一

十四

通匪人之傷奈何曰君比小人禍及社稷臣比汙君災及宗族士比黨朋辱及身心匪人之傷自取之也

外比於賢何以從上也曰聖賢君子其道在已之上者也故溺於內比者爲徇己爲從下樂於外比者爲忘私爲從上

邑人不誠何以以上使中也曰親近者多恃寵而驕疎遠者罕寡援而懼邑人不誠約亦知顯比失前禽焉天下可知也其所漸磨者多矣

小畜

潮問既施未行何以亨曰尚往而行則亨矣故曰健而巽剛中而志行乃亨我者文王之自我乎曰文王而云我豈純臣哉我語辭不然小過六五亦文王之言乎

懿文德者何曰天不風雖有剛健好生之德不化也君子不文雖有純亦不已之德不變也故風行天表文見身外

義吉者何曰小人既得高位必畜君子以為助也苟志不堅貶其道與之合豈惟有過將同受其

本記彖傳之一

十五

害矣初九進復自道正已而物正者何咎之有義吉者事未可知而於義當吉也

亦不自失者何曰承初而言也牽初而復與之同中道焉于天下可也中者相時而動不危言激論也

不能正室者何曰小人之訕君子之病也外夷之侮中國之隙也反目之事于妻乎何尤故君子務本

上合志者何曰言誠能協上以濟事也不然挾小人之術以畜人欲去血而出惕亦以難矣故誠

者動物安身之本也

不獨富者何曰程子曰小畜乃衆陽為陰所畜之時惟九五中正居尊而有孚信則其類皆應之且必援挽上下與之相濟富以其鄰也

有所疑者何曰有疑於前亦若君子矣是將待我而行賊也奚其征故曰陰疑于陽必戰

復

官問辯上下定民志者何曰復者禮也君子以禮理上則上不僭如天之威而尊矣以禮理下則下不凌如澤之喜而卑矣及其至也日月星辰

本記彖傳之一

十六

序焉草木鳥獸若焉民志尚有不定者乎

獨行願者何曰慕外者喪志援上者踰節素履而往何所求於世哉知命與義者也故程子曰欲貴之心與行道之心交戰於中則不能素履以往矣

中不自亂者何曰在難而持其志居易而忍其欲人情耳當坦坦之時而以幽人之貞處之視富貴利達如浮雲耳其吉可知也

六三之象何曰宜行而妄作以當大位豈惟傷人亦以自傷故曰噬人之凶位不當也武人為干

大君志剛也

志行者何曰近君而位不中正上下之所尤怨者也
也怨願首懼以稱其位而不淫于富貴也非志士豈能然乎

夫履貞厲何以位正當曰德且不可恃況於位乎
恃位則傷德九五剛健中正矣何以傷其德曰
因所處而改其德者多矣

泰

官問泰之象何曰其惟聖王之用賢相乎通其變
使民宜之其惟聖王之用賢相乎裁成輔相之

太諫翼卷之十

一十七

事何曰制度文為之跡損益因革之間非泰之
時不能舉也人倫四時之說非與曰此則自然
者也

志在外何曰君子積學於躬待時而動有志於天
下國家者也非拔茅連茹則不能以共濟故程
子曰上進也

光大者何曰苞荒而不遺遺者仁之容也馮河而
朋亡者義之決也仁且義中行之道也非其心
之光明廣大能如是乎然必先仁而後義故曰
苞荒得尚乎中行

天地際者何曰此欲以人而勝天也故象曰艱貞
無咎勿恤其孚

中以行願者何曰其願中道以下賢而後治者乎
故以祉元吉

其命亂者何曰城復于隍恃泰也自邑告命保城
也泰極之時矜盛治則忘備務遠功則忽近見
亂而後救故貞吝子夏曰隍城下池也城之體
由基土培扶乃得為城不然必損壞崩倒猶君
賴臣之輔翼云

否

太諫翼卷之十

一十八

官問否之匪人者何曰言致此否者皆匪人之故
也天地之否亦匪人之故乎曰三光虧食山川
崩壞亦由乎匪人耳

儉德避難何曰知也夫子之栖栖者愚乎曰君子
道其常聖人處其變未至聖人之地而欲為聖
人之用鮮不及矣

志在君者何曰此聖人並生之心也初六苟改其
邪心拔茅而貞聖人亦與其亨亨固不終較也
詩云率土之濱莫非王臣

不亂群者何曰此可與立矣若君子喜小人之包

承也而不察即沒乎其當矣其何以不亨詩云我心匪石不可轉也

有命者何曰夫四也當否之時居近君之位假君威以震衆行已秘以招權微犯而中傷群怒而難言者皆其所爲也若是身且不保況疇離祉乎苟動守君命合乎大道則可以濟否而福群賢天下信之其志可知也天命之說非與曰若歸諸天命則不可言志行又豈君子待否之心哉

位正當者何曰言有大人之德而又位正與之當

說翼卷之十

十九

也故位不足則不尊德不足則不信德位兼備而又有苞桑之懼斯不可休否乎

同人

顯問君子能通天下之志者何曰文明則不言而信健則不行而至中正則不約而應程子曰聞人者天下大同之道聖賢至公之心也故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在

君子之貞

類族辨物者何曰族有邪正也類其族而不仁者遠物有善惡也辨其物而暴政息

又誰咎者何曰言在門內則有私矣故親狎昵則踈遠忘分內外則町畦立出門同人四海皆兄弟也又誰咎

安行者何曰小人見善則必嫉善至則無間可投四夷窺夏則必侵夏實則無隙可抵故君子防意如城

困而反則者何曰尚勇不終而歸于讓求利不遂

說翼卷之十一

廿

而歸于義雖非君子之純也比于死于勇利而不悔者有間矣

同人中直何以相克曰以先直而不遇故相克耳若夫致于奸讒與賢者踈遠至亂而不敢動者可謂先笑而後號咷矣噫

大有

顯問遏惡揚善順天休命何曰其惟剛明之聖人乎是故非至明不足以察天下之善惡非至剛不足以行天下之賞罰此奚異於天哉故王輔嗣曰德應於天則行不失時矣司馬公曰柔而

不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不
健則知善而不能舉知惡而不能去

初九無交害者何曰大有之時人所易忽耳詩云
誰生厲階至今為梗

積中不敗者何曰毅也素有材力也大車以載弘
也弘而毅於天下無難矣詩云終踰絕險會是不
意

小人害者何曰張子曰非柔中文明之主不能察
非剛健不私之臣不能通故小人弗克

明辨哲者何曰言知幾也書云滿招損謙受益詩

云我友敬矣謙言其卑其皆匪彭之意乎

六五既信以發志又何以易而無備曰人心險於
山川禍患生於所忽

謙

官問君子之終者何曰言有君子之德斯能謙而

有亨不然則雖謙也卑而不光卑而可踰矣

衷多益寡者何曰此夫子懼人之謙而不知變也

故宜謙而不謙者為寡不宜謙而謙者為多豈

平施之謂乎觀此可以知一貫矣

尚民服者何曰王輔嗣曰後得其位群陰所宗上

承下接勞謙靡懈是以吉也

不違則者何曰君子以謙事上則上不以為侵也
以謙處下則下不以為陵也無不利焉謙上下
之心皆爾安矣其知則乎

征不服者何曰記不云乎張而不弛文武不為也
弛而不張文武不能也一張一弛文武之道也
六五不富以其鄰利用侵伐張弛之意也此之
謂衷多益寡稱物平施

鳴謙志未得者何曰惟志未得故自聲其謙如又
能征邑國焉已私去而志可得謙不必鳴而人

不說翼卷之二

廿二

自信矣六二鳴謙亦自聲乎曰六二中正惟自
然耳以謙有聞之說非歟若是則當云謙鳴也
且于鳴謙之體亦礙故程子曰積中發外見于
聲音顏色故曰鳴謙

豫

九儀問豫何以作樂崇德曰周茂叔曰三剛正九

疇叙百姓泰和乃作樂焉夫人心未悅則雖泰

以成英韶獲祇滋帝考之怒耳故鍾鼓非樂也

志窮凶者何曰程子曰小人處豫而為上所寵其

志意滿極至發于聲言輕淺如是必凶也

以中正者何曰朱子曰上下皆溺于豫二獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見九事之幾也

志大行者何曰君子之得位也上使君樂得其道下使民樂得其所斯其志也然必勿疑朋黨簪者斯能致之不然四以剛而近暗主其能免乎中未亡者何曰體肥而中心亂者死症也體弱而中心存者雖有疾恒不死矣滋之以正疾且瘳焉又何外寇之懼侵程子曰柔弱不能自立之君受制于專權之臣六居尊位權雖失而位未亡言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也

說纂卷之一

廿三

書林間隨元亨利貞何以天下隨時曰君子以從道也天下莫大于時時不外於道道不外于元亨利貞穆姜之言其知此乎故易非謂卜筮嚮晦宴息何曰澤中有雷將以時發也嚮晦宴息將以時行也故君子語默動靜如陰陽晝夜

從正吉者何曰官有渝而不貞所主以為變而隨者亦非也故出門交有功不失者存在我之正

也官有渝貞吉者擇在人之外正也程子曰常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善猶惡也故出門而交則有功也張子曰凡所治務能變而任正不膠柱也

弗兼與者何曰為善而不去惡善亦不進去惡而不進善惡亦不去矣既係小子而能復得丈夫者未之有也

明功云何曰其子思所謂者則明有孚在道以明人且動而變矣何凶之有苟於道未誠誠而未

說纂卷之一

廿四

明雖隨有獲人不信矣何功之有程子曰為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君唯乎誠積于中動而合于道古人有行之者伊尹周公孔明是也是以下信而上不疑位極而無逼上之嫌勢重而無爭強之過

上窮者何曰程子所謂周之王業亨通於西山時也亨之訓如何曰周室祭岐山恐未為王

盡

九儀問天行云何曰吉尹不謀始龜之源也事不慮終龜之流也先甲一日後甲三日無始終而究

之鮮不合乎天道也故曰盡元亨而天下治也
嗣輔之訓其殆是乎辛丁之說非與曰何新巧
乎何新巧乎

振民育德云何曰山下有風舊物雖壞而新物復
生君子作新民之景也育德非治已乎曰非有
德之人其能振民以育德哉

意承考者何曰忠臣孝子之事君父也伺其小疵
而救之况觀其迹乎察其邪思而止之况殞其
名乎事已償而後諫名已敗而後言其事雖濟
考之志已傷矣知忠孝者不為也禮曰視于無

六說翼卷之十

廿五

形聽于無聲張子曰處下不係應于上如子之
專制雖意在承考然亦危以柔巽故終吉也

得中道者何曰子幹母憂其因時制宜而巽以行
權乎左師觸龍為飲之若肆剛直于暗主祇見
其尤耳惡能有濟哉

志可則者何曰君子之道使萬物各得其所也直
不苟於進退耳故疊之上九聖人與其志不與
其道

臨

詔問消不可久者何曰大亨以貞雖天之道也然

八月之消亦天道耳易其謂君子謀者深矣故
程子曰自古天下安治未有久而不亂者蓋不
能戒于盛也故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱
紀壞忘禍亂則變孽萌是以浸淫不知亂之至
也

象云何曰惟教能容乎民猶地能容乎澤耳是故
君民之上下猶地澤之尊卑程子曰無窮者至
誠無斁也

志行正者何曰陽德在下四自求之感之以道非
為語也徧臨之說非與曰卦惟一陽則可言程

六說翼卷之十一

廿六

子曰咸感也

未順命者何曰六五柔暗之主其命未必皆當也
如九一舍我所學以從之豈曰感之以道哉故
孔穎達曰斟酌事宜有從有否也

至臨位當者何曰此其心可謂樂善好士之至矣
無他技者斯人夫

行之謂何曰此不自用而取諸人所以為大君
之智也與用術力者異矣

志在內者何曰其心之所存者深乎非人所能
知也古之人有行之者陳寔之處張讓嘗寔之

居遼東是也

觀

詔問神道云何曰中正而誠耳天與聖人一也是故中正而有孚顯若即神可格矣天下有不服乎

省方觀民設教云何曰聖人以盡神也是故觀盟而不薦者聖人之體省方觀民者聖人之用小人道者何曰聖人在上而童觀所謂邦有道貧且賤焉恥也

亦可醜者何曰同隙而讒賢投間而惑主斯其人

六說翼卷之一

廿七

真妾婦耳烈女貞婦不願為之班也丈夫不假言矣

尚賓者何曰斯時也上有好賢之主下無妬能之人所不尚慕以為賓者不才者也周史筮陳敬仲之生如何曰雖有之亦偶中之言耳

觀我生何以觀民也曰明民為五之所生也我生皆君子焉天下化中矣斯無咎六三亦為觀民乎曰民亦臣之所生也三視民之善惡以為己之進退耳三四所進有近有遠故所觀有上下惟上九無位則觀已之生耳故變我為其也

志未平者何曰傳不云乎古之人得志澤加於民其生雖君子其志猶以為獨善也

噬嗑

噬嗑何以利用獄曰程子曰凡天下萬事所以不和合者皆由有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳間隙者蓋讒邪間于其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也

柔得中以上行利用獄者何曰溫良長者而所處得中復有高明之見其於折獄何有若暴悍之人肆其聰察則民不獲其情矣

六說翼卷之一

廿八

官問明罰勅法者何曰雷天下之至顯也雷天下之至威也雷不雷為玩民雷不雷為罔民明罰勅法雖有暗昧強梗者無弗去矣

柔剛者何曰去暴不嚴是長奸也克已不力是習欲也夫鼻者人生之始也深沒其鼻根株悉拔矣於咎何有書云除惡務本

位不當者何曰身正則民不令而行德明則訟不聽而無腊肉遇毒豈其民之罪哉我不中正耳然腊肉不可不噬也故小吝無咎

利艱貞吉何以未光也曰噬乾肺必得金矢剛直

以為斷斯其人固已不能大畏民志矣

貞厲無咎何以得常也曰既得黃金以中斷而又守正懷危以防之則足以變其位之不當矣又何乾肉之難噬金矢黃金非鈞矢之說乎曰欲訟先納黃金三十斤世無此富人法無此先王貧者又何辜也

賁

保之問天文人文云何曰柔來文剛坤入于乾剛而以柔行之則弗折故亨也剛來文柔乾上于坤柔而以剛飾之則不廢故小利有攸往小者

不說彖卷之一

一廿九

陰也柔也地類也文明以止則錯綜經緯無弗有條而止于至善其亦天文乎

賁之象云何曰山下有火明而止也敢於折獄則有未明民情而妄刑者豈明止之意哉

義弗乘者何曰程子曰君子脩飾之道守節處義其行不苟義不當則舍車輿而寧徒行衆人所羞而君子以為貴也

與上興者何曰自天子至於庶人未有不須友以成者與高賢在已上者而興起固不可乎

終莫之陵者何曰適意之地易喪所守合志之徒

易溺所好永貞而處二四之間賁如濡如亦何傷乎

六四當位一疑者何曰三為之疑也匪三之寇翰白而是不遇初之婚媾者哉終無咎者邪不勝正耳注曰或飾或素內懷疑懼也

六五之吉有言者何曰六五才弱而心虛賢者享儀而不以物丘園之英有不輔以成治者乎喜而后可知也

剝

保之問既不利有攸往又曰天行何曰龍尚消息

不說彖卷之一

一三十一

盈虛順時而止雖不行猶行耳是故不冬不春不夜不晝天道也不語不默不出不處人道也天人之理其究一也

剝象何以言上下曰言上下一體也故下剝則上危

滅下者何曰滅其下則君之足折矣此小人防賢之始也

未有與者何曰程子曰言君子未有應與徒與也然不至辨矣張子曰雖陰類然志應在上二不能進剝陽爻徒用口舌間說力未能勝故曰

未有與也然志在滅陽故亦云後貞凶也

上九之象何曰碩果在上而不食將以復生也君

子得與而民載將以求生也彼小人者終何用

哉

復

擬問臨八月有凶復七日來復何曰此聖人扶陽

之意也於其去也以月言遲之也於其反也以

日言速之也七日猶八月耳猶曰七月之日八

月之日也月陰言也日陽言也

復其見天地之心者何曰天地之大德曰生剝之

不說翼卷之一

一卅一

時豈無此心至動之端而始見也張子曰剝之

與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故

適盡即生更無先後之次地雷見天地之心者

天地之心惟是生物也

閉關不省方者何曰善方生而遽撓之以物方寸

亂矣閉關不省方其所養者固也既曰先王又

曰后何曰言下則商政不行上則君不省方皆

先王體復以垂治也

以脩身者何曰如知戲言之將出也絨其口而不

發如知戲動之將舉也禁其足而不行如知邪

念之將興也制其心而不肆夫有失而後悔不

失何悔之有程子謂顏子無形顯之過者其是

乎故元吉

義無咎者何曰惟其頻失也足以殞身而喪名亡

國而敗家惟其頻復也則昨鳥獸而今聖賢夕

桀紂而朝堯舜美足以蓋其愆也故無咎

以從道者何曰其始陷于群小而不知中行而見

賢人焉其志勃然而興應矣當是時也偕儕輩

以同征有墮陷阱者焉有入荆棘者焉而已獨

坦然於周行之上矣是以君子慎所交也詩云

不說翼卷之一

卅二

莫赤匪孤莫黑匪烏惠而好我携手同車

中以自考者何曰其復也久而不改深而不露斯

豈外人所能知哉惟中以自考耳如有未敦其

無悔乎

及君道者何曰君道貴明也昏迷不復凶可知矣

故行師大敗十年不克征也昔鄭游吉聘楚而

歸謂公孫舍之曰楚子將亡矣不脩其政德而

貪昧于諸侯以逞其願欲久得乎所謂迷復也

未幾楚子卒若吉者可謂知占矣

无妄

鸞聞無妄之往何以天命不佑曰大亨以正天之命也在無妄而往則入于妄而匪正矣匪正則違天命天命豈順我乎其何以行之哉

茂對時育萬物者何曰其誠蓋性以盡人物之性者乎可與窮神知化矣

未富者何曰君子口無擇言非欲其人之悅也而人莫敢或議焉身無擇行非欲其人之感也而人莫敢或違焉是其不耕不菑無所為手先不穫不畲無所冀乎後也斯人也而不可以有所往哉

不說翼卷之一

廿三

行人得牛邑人災者何曰六三之位不當耳其在闕闕之間市廛之際乎程子曰或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之人能知此則不為妄動矣

不可試者何曰君子存誠則邪自闕舍誠而逐邪邪斯為敵君子舉直則枉自錯舍直而攻枉枉斯為仇是故干羽舞而有苗格碩膚孫而管蔡

誅

九儀聞窮之災不見有入妄之意者何曰但以當无妄之極處至高之位遂自信而旁若無人夫行而不復審處故有肯無攸利也

大畜

能止健大正者何曰程子曰人之蘊畜宜得正道異端偏學所畜至多而不正者固有矣

潮問畜其德云何曰以天而合于山其理尚有所遺乎以山而包乎天其學尚有所缺乎夫多識前言往行非徒誦說而已也蓋入于耳通于心

不說翼卷之一

廿四

得于人有諸已也不然以非為是以虛為盈矣故曰無此不足以為德有此不足以為德有而無焉斯德矣

不犯災者何曰樂進而不知阻貪利而不知害小人之道也初九剛明有厲利已可與知變矣蓋審進退存亡之幾中禍福吉凶之介者也

中無尤者何曰道以中而極學以中而成其中在行白馬翰如不為止其中在止輿脫其輹不為遲故仲尼有接淅一行子騫有汶上之在夫既說其輹矣險不能以軸金不能杞輪而輿中

物固自如也

上合志者何曰燕朋逆其親燕辟喪其志故君子慎所交也夫良馬相逐則其進無疆日閑輿衛則積中不敗而器械嚴明不亦可往乎詩云終渝絕險曾是不意

六四有喜者何曰治下以事上者童牛之牯下無頑民矣有不獲其上乎程子曰大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止于初則易既盛而後禁則扞格而難勝尤備也六五有慶者何曰君子以力制慾慾益熾以氣制

六五有慶者何曰

君子以力制慾慾益熾以氣制

忿忿益張以利取士士益卑以兵弭盜盜益橫故君子之治已也明理以制欲思難以制忿其治人也身道德以率士先教養以彌寇其積家之牙乎

道大行者何曰上九積久而盈畜極而通可謂萬物皆備於我矣當是時也乘雲而往鞭風而行輪日月以周遊鼓雷霆而歷覽真在天之衢也其諸旁蹊曲徑皆不足道矣

順

潮問順貞之吉何以觀其所養又自養也曰觀其

所養者忠信重祿皆正人則天下治觀其自養者言語飲食皆正道則君德成然必先自求口食而後能養賢也故卦辭云云所養非養已之道乎曰以二自字觀之知其為養人也

順何以慎言語節飲食曰言語慎則有以正天下之令而民性復飲食節則不至耗天下之財而民生遂此君子養正之為大也

十年勿用道大悖者何曰六三拂順之貞則上而竊君之祿下而剝民之財何所不至哉斯人也當其時自以為得志矣其終何所利乎孔穎達

六三拂順之貞則上而

上而竊君之祿下而剝民之財何所不至哉斯人也

曰養上以諂媚則于正道大悖亂故見棄也

顛順之吉何以施光也曰在初九則為枉已而徇人舍義而趨利故雖有剛明之才如靈龜然亦不足貴也在六四則為舍已而從人以貴而下賢故雖有耽逐之欲如虎視然尤見其光也上下異位取舍異用易其通矣乎

居貞之吉何順以從上也漢儒以反經合道為權于六五見之矣儀曰六二顛順拂經何以凶曰在六五而順上九為貴德尊士在六二而乘初九為凌賢懷善

由願厲吉大有慶者何曰知天下由己以養也正
身以格君心者危言危行而無一時之或安求
賢以及萬民者握髮吐哺而無一事之或寧故
慶也張子曰由願自危然後吉者下有衆陰順
從之慶利涉大川蓋養賢然後可動耳

大過

書林問大過既本末弱何以又利有攸往亨也曰
當過時之事非有過人之材者不足以濟也剛
過而中巽而說行過人之材也又何棟撓之足
患

八說彙纂卷之一

十一

大過何以言澤滅木又何言不懼無悶也曰在地
之物莫高于木以澤滅之則足以懷山襄陵矣
在世之靈莫高於人以獨立不懼遯世無悶而
過之則足以超羣出類矣不懼則非諂俗無悶
則非計名程子所謂天下非之而不顧舉世不
見知而不悔者也一如未有遯世獨立之行而不
懼無悶是妄人耳
柔在下者何曰自茅亦柔物耳故君子懼其自用
也必擬之而後言議之而後動懼其無本也必
資於事父以事君資于事兄以事長

老夫女妻何以過以相與也曰言其相與之過非
常夫婦之及也故在難之君而獲撥亂之臣
其情其於魚水起家之父而遇克家之子其心
通乎鬼神是枯楊而生梯剛而能柔分言之雖
各過合言之則共中也

棟隆之吉何以不撓乎下曰為善而阻于邪言則
不足以道遠輔世而惑於小人則不能以任重
夫下也者卑佞之徒也是以君子深惡夫初六
馬詩云有扁斯石履之卑兮

何可久亦可醜者何曰舍忠信而惟事巧言令色

八說彙纂卷之一

十一

葉老成而惟任詞人墨客其枯楊生華老婦士
夫者乎尋且殞身而喪國也詩云顛沛之揭枝
葉表有害本實先撥
坎

驚問習坎何以言維心亨曰當險之時身與天下
國家之亨不可得也剛中在內故維心亨耳雖
然以此而行脩齊治平亦可以必矣故曰王公設
險以守其國

儀問設險云何曰設險如天使尊卑之分凜不可
犯設險如地使經緯之限截不可越其惟流而

不盈行險而不失其信者乎

常德行習教事者何曰德行常則已私之險不能
溺天理教事習則民心之險不能阻王化此君
子變險之學與政也

求小得何以未出中也曰言中在內未出而用之
以濟天下之險也故曰求小得蓋以無正應耳
未出坎之中者非與曰象固是也張子曰險難
之際弱必附強上下俱陰求必見從故求小得
然居險中故未出也

樽酒簋食剛柔際者何曰人臣之事君也文以虛

入說翼卷之一

廿九

辭侈為大言是襲君也不量君之所能而任已
所至以為言是閉君也襲則非誠閉則非明六
四剛柔迭用惟變所適竭誠以發其志因明以
通其暗非有志於濟險者能如是乎樽酒簋食
奚句乎曰從小象

坎不盈何以中未大也曰如厥中高大視四方如
在其下也安能為之坎乎惟其未大也故亦在
險內特未滿一如加以祗敬之功存養擴充以
起其中求賢士以助其中則可以治周道之
平九夷八蠻其果至矣又何咎乎

離

九儀間離既利貞又何以畜牝牛吉也曰猶之脩
身焉行順正之事耳猶之為政焉養順正之賢
耳然非明則不能也故力行貴致知安民貴知
人

大人以繼明照于四方者何曰君雖明矣而猶繼
之以明臣則窮若部屋之下鰥寡孤獨之輩舉
無所遺矣書曰闢四門明四目達四聰其大人
乎大人者不自用而用人之人也世襲繼照之
說如何曰能照四方于當時者必能照之于後

入說翼卷之一

四十

世張子曰人患情于博覽惟大人能勉而繼之
也

履錯之敬何以辟咎也曰跬步之差終身之累也
片言之諾百口之朝也當麗之始而不敬奚足
謂之剛明乎敬之如何曰如擇主而仕見賢而
友量時而動順理而言皆是也

黃離元吉何以得中道也曰六二離乎中道則上
以格君者皆剛柔之濟而下以成俗者得寬猛
之宜其吉有不元乎

日昃之離何可久者何曰不能貞而樂者則必死

而憂也夫子曰朝聞道夕死可矣張子曰存吾
順事沒吾寧也其鼓缶而歌之意乎

六五之吉離王公者何曰六五迫於上下之剛而
以麗王公之道處之斯吉耳苟不知憂懼自責
而以權力術數如伯政焉其患可坐而得也故
曰出涕沱若戚嗟若吉

王用出征以正邦者何曰人情麗父則玩心生玩
心生則傲慢長傲慢長則寇戎興折首匪醜可
謂仁義並用民安而邦泰此師之所以嘉也然
非明以察為惡之大小剛以立行師之威愛者

入說翼卷之二

四十一

不能也故當離之上九

涇野先生周易說翼卷之一

涇野先生周易說翼卷之二

咸

顯問觀其所感何以見天地萬物之情曰天地之
情曰生萬物之情曰好生非其感也其何以見
之乎恒能見天地萬物之情者何曰其惟變化
乎不然則天地聖人之用息矣橫渠張子曰咸
不可止以言夫婦之道蓋或同或異或以相悅
或以相畏以愛心來者自相親以害心來者色
自別聖人老吾老以及人之老實相感也
咸以虛受人者何曰自偽者不足與有明也自實
者不足與有能也確如山悅如澤忘私而順理
將天下之志可通矣

入說翼卷之三

一

志在外者何曰初六位卑不足以觀乎人人微不
足以動乎人然有正應焉故其志則在天下國
家矣

雖凶居吉何以順不害也曰言二咸腓而動雖凶
也能順乎理而得其所居以動斯免夫本義訓
居為靜如何曰與小象雖字不合

所執下者何曰咸股以感在上之人德不足以動
其好材不足以動其求是隨在下小人以往其

所見亦卑矣是故衛鞅以景監車裂孔光以董賢招尤

志末者何曰程子曰五上係于上六下係于六二感人之志淺末焉是以當咸悔而背私心也不然四也且朋從爾思而況于五乎子夏曰在春為晦

恒

增問終則有始者曰言能變也夫子又不云乎易窮則變變則通通則久如不能利貞而知變焉其何以恒亨無咎乎是故夏之忠不可以治商

大說易卷之二

十一

之民商之質不可以治周之民循是損益皆不得已而然也

日月得天者何曰得天終則有始變化之理也四時聖人皆謂此耳孔氏曰變通隨時方可長久立不易方者何曰既動而順又易方焉是渝常道也不易方者非泥也君子懼誘于其物也

始求深者何曰常道可守也不可浚也浚而深之則反常矣況于始乎故下學所以上達索隱所以敗俗非求于九四者之說乎曰借四為言耳無所容者何曰不德之人已不用恥矣人亦莫之

恥也惟不恒其德者有至焉有不至焉人將以其所至議其所不至其君子則絕交其小人則肆謗羞也紛然而來何所容乎故脩德者必熟而後已詩云禾易長畝終善且有

又非其位安得禽者何曰君子久于仁義之政則下足以化民久於仁義之謨則上足以正君禽是而恒焉則雖術之如彼其詐也行之如彼其久也祇以滋亂耳田也何所獲禽乎詩云允矣君子展也大成

從一而終者何曰古之忠臣節士不事二君者可

大說易卷之二

三

謂婦人貞吉矣從婦凶者何曰唐玄宗之平李林甫宋神宗之于王安石可謂夫子之凶矣曰太甲成王之於伊尹周公何以不凶因是從其賢也非從其婦也從其賢猶從一而終也

大無功者何曰仁將熟而一欲之不忍前仁盡廢矣義將精而一利之不制前義盡棄矣書曰為山九仞功虧一簣其振恒乎

遯

問遯亨小利貞何以浸長也曰當遯之時小人方浸長也若大有所正顯有所為其難可立而至

矣剛當位而應與時偕行不亦小利貞乎

遯何以遠小人而嚴也曰君子言雖遯而正行

謙而危故處之則無瑕詆之則無隙故曰市朝

有山林焉豈向賈有巢許焉詩曰衣錦綢衣裳錦

綢裳

不往何災者何曰既失幾而后遯又臨危而遽逃

斯是以爲災乎責小而位卑晦處而靜俟又何

災

不可大事者何曰陽剛之賢方遯而有所係則不

能遯矣此丘妻之輩肆為姦諂以害我之時也

不說翼卷之二

四

若大正之其禍可立而至矣包容含蓄不露毫

角斯免夫昔者陳寔之處張讓狄仁傑之處諸

武蓋由是追也詩云我友敬矣讒言其興

以正志者何曰密其謀非以爲邪也社稷之基自

此立隱其行非以阿黨也危亂之機自此消如

是之遯不亦嘉乎故五曰正志二曰固志君臣

同心其所以防禦人者密矣誰其係而好之者

哉故張子曰二居君臣正合之位中順固志使

後不能不然小人易間矣

肥遯何以無疑也曰其中心蚤有所見者乎誰其

係而好之者哉子夏曰肥饒裕也

太壯

景童問大壯利貞何以剛動故壯大者正也曰

天下之政不外于大天下之剛不外于正一理

而三名

大壯何以非禮弗履曰天下莫剛于天理莫柔於

人欲張也慾焉得剛

其乎窮者何曰位卑而言高交淺而謀深居近而

晷遠力小而任大壯趾之志雖非求榮達也亦

且窮而凶矣況志在榮達者乎

不說翼卷之二

五

九二貞吉何以中也曰書不云乎不剛不柔厥德

允脩故壯而不壯斯壯矣

小人用壯君子罔也者何曰小人用壯君子用罔

以制之如羝羊觸藩以羸其角故雖貞亦厲也

故君子以德化不以智窮程朱二傳以罔爲無

亦通

藩決不羸何以尚往也曰非壯于大輿之輓者其

能然乎斯其入可謂力足任重而材足以過險

其往也又何所礙哉

羝羊於易位不當者何曰位雖不當道乃當也詩

云魚網之設鴻則罹之朱子解羊為五之壯程子解易為五之和當兩取也

晉

挺問晉豕何也曰明出地上無所不照雖百姓亦昭明矣順而麗乎大明君臣同心小人難容奸矣柔進上行變無斷之資而為高明之主此康侯所由以行其志也錫馬蕃庶晝日三接亦其時之宜然乎

晉何以自昭明德曰此君子治己以治人也故小人之所進君子之所退也君子之所進小人之

太說翼卷之二

六

所退也

獨行正者何曰言四雖初之正應也然進不以正貪而嫉賢則不我應初之行正不亦獨乎裕宜乎其然也程子曰苟未見信則當安靜自守無急于求上之信苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以失於義矣蓋始進未受命當職任故也

六二亦貞吉也又何以受福曰六五之志猶可通焉耳司馬君實之於宣仁是也故苟有用賢之主天下雖婦人猶可為也而况于以天子行之

乎然如不用何愁如者恐懼憂患之謂蓋上疑六五之不斷下防九四之見害也

衆允之何以志行也曰其改過乎善日進高明以思齊群賢者乎人皆信之悔宜其亡矣詩云謂予不信有如皦日

鼫鼠貞厲何以位不當曰言位不當已之德也德不中正而據高位位也適足以濟其貪耳詩云擇有車馬以居徂向

往有慶者何曰柔弱之君多聽左右之言與賢者疎遠矣失得勿恤可謂上不恤晉角之勢下不

太說翼卷之二

七

恤鼫鼠之讒而惟親中正之賢也斯往也將天下可為吉無不利宜乎其然

道未光者何曰當是時也位已崇富貴已極可謂晉之于角矣惟伐邑自治其私雖危厲吉無咎也然不知以盈滿自裁至是始自治以保位故又貞吝斯夫子謂道未光乎

明夷

詔問明夷利艱貞何以言文王箕子也曰美里之囚傷其明也其天乎徯狂之利晦其明也其人乎在天者不可求在人者不可不勉文王箕子

有安勉之異

滙衆用晦而明者何曰其不教之教不令之威乎將天下陰受其化矣

義不食言何曰王弼曰絕迹匿形不由軌路曰于飛懷懼而行不敢明顯曰垂翼然皆見之早也故三日不食接淅而行也主人有言衆人固不識也昔者叔孫豹初生其父得臣筮得此爻卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死後穆叔果遇婦人于庚宗生豎牛何曰雖謂穆叔見之不早可也如其早見而不

不說翼卷之二

八

動于欲豈至是乎

順以則者何曰夷于左股行不順矣用拯馬壯可謂求賢以輔其不足而將有爲也其知則之當順者乎蓋從九三而言也

獲心意者何曰程子曰入于左腹其交深矣獲明夷之意奪其志也于出門庭斯行之下外也嗟夫用是道者其王安石之於宋神宗乎當時也君子猶欲有言其不折肱者幾希矣是以君子辯之於早也詩曰爲鬼爲蜮則不可得醫言心在左腹

箕子之貞何以明不息乎曰天人之一也天之陽未嘗盡消人之善未嘗盡亡故君子保其身以有爲也洪範之陳其天下其入乎

家人

官問家人利女貞象何以曰男女正天地之大義也曰有禹文則有塗山太姒有桀紂則有妹喜妲己女貞者家人之本也然皆丈夫表之耳丈夫而苟耶女不貞矣故女正位以下責乎男嚴君以下責乎爲父母者也

言有物行有恒者何曰辭能居業謂之物行能信

不說翼卷之二

九

人謂之恒此種火之本起風之機也

志未變者何曰事已僨而后揅其策則不善家已衰而後振其力則不易初九而閑其家骨肉之情無間雍睦之化自昭又何悔之有邪書云制治于未亂保邦于未危

六二之吉何以順以巽也曰牝雞之晨身與夫而並職夤織之休家及國而俱頌中饋而在則事神養老之需軍國賓客之費佐乎夫君者亦多矣又何必自遂哉

順正位者何曰上逆其君以聚欽下逆其民以施

爭雖富如季氏謀如安石皆非順也故兄弟和順則財不私積出入有經則國用不匱方夏寧而四夷賓皆大吉之美也

交相愛者何曰孟子曰無仁賢則國空虛王至有
家其人以安社稷為悅者也庶事可勿問矣吉又何疑也

友身之謂者何曰家過盛則驕泰之子生財極足則淫奢之徒出有孚威如言主家者之言行無時而可易也論語云其身正不令而行孟子曰身不行道不行于妻子

不說義卷之二

十一

睽

九儀問悅而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛何以正小事吉曰志之始求合也為之則以漸也舉之不太過也故小有所事以濟睽也然而大同自是乎基矣遯曰小利貞屯六五小貞皆此類乎

以同而異者何曰同而不異墨翟之廢義也異而不同楊朱之賊仁也理一而分殊于天下無難也程子曰不能大同者亂常拂理之入也不能獨異者隨俗習非之人也

避咎者何曰始睽而見惡人彼將不復為異而自化也如既睽而後求見于事則無濟于已則損德滋磷已甚故有悔而喪馬者見惡人也悔亡而無咎者自復也

未失道者何曰舍肉之事非君子所宜行也穎考叔則為之獲踊之價非君子所宜識也晏平仲則言之崇孝而省刑又何失道之有乎夫巷也雖閭閻之小徑內可以通朝市外可以通四海于道未嘗有礙也

不說義卷之二

十一

位不當者何曰處不中正而復柔懦以利人其能有立且行乎是以後曳其輿而前掣其牛也斯人也天且剿之謂其昏暗無所聞知也若遇剛明之友斯免夫程朱以天訓髮非與曰改經而訓予未之敢安也

往有慶者何曰膚噬則肝膽心肺之相照矣又何睽之不能濟哉

辟疑亡者何曰陰陽和則中道見時雨降則萬景新於是承洗其塗鬼其車弧解其膠矣然後知婚媾之不至非彼之罪實已之未往也蓋傷於明之太過耳

蹇

增問蹇利西南何以往得中也曰天下之道惟中

正則無危險以九居五斯往也其免夫故利見

中正之大人則可以正邦矣

反身脩德者何曰君子之遇難也怨天誣也怨人

妄也誣與妄阻莫甚焉反身而脩德克己之仁

待時之義處難之智固窮之信兼之矣又何蹇

宜待者何曰言是來也非既往而復還也即不往

而待之耳斯人也爵祿不得而餌勢位不得而

迫其所守者可知譽何如也

不說蹇卷之二

十一

終無尤者何曰義之所至利莫大焉忠之所極順

莫過焉終無尤者夫子之進忠臣也詩云靖共

爾位正直是與神之聽之式穀以女

內喜者何曰九三往則遇蹇不往則還得其所矣

安處善樂循理中心之喜可知也今有丈夫從

役于外也不往而處其室家之喜何如哉

當位實者何曰以六居四乃實當位非僞也既以

實而來何所不連哉孟子曰至誠而不動者未

之有也

中節者何曰人君偏聽小人雖有忠朋去之先矣

故臨難而莫救也九五中正讒邪無自而入當

其大蹇也匪躬之臣胡爲而不來乎

解

顯問解來復吉何以得中也曰當蹇之時以失剛

中之臣也難既解而來復得此剛中之臣耳西

南之利可謂平易近民者也衆其有不得乎若

或有攸往而不夙則禍幾除而復作業垂成而

復壞前功盡棄也故夙吉者往有功也故失剛

中之臣雖九五亦蹇用剛中之臣雖六五亦解

進賢爲大也

不說蹇卷之二

十三

赦過宥罪者何曰雷者天之義也不義則民不威

雨者天之仁也不仁則民不懷故雷雨作解者

言既懲其過罪矣故可赦而寬之也孔氏曰赦

放逸也過失誤也有寬也罪故犯也

義無咎者何曰當解之始以初柔而濟四剛可謂

不折不扣矣故無咎

九二貞吉得中道者何曰君子之于小人絕之太

過則怨深懲之不及則害長此后世調停之說

也若得黃矢而去三狐深中邪媚之病矣其能

復行乎哉

未當位者何曰惟其已位未當而不正斯小人易親而君子易遠也若九四解去初六之拇陽剛之朋斯孚之矣蓋世未有依違于邪正之間而能有濟者也

君子有解小人退也者何曰六五柔尊群邪之所共趨也衆奸之所咸附也於是迷惑其心使不正纏綿其足使不行矣故君子惟有解去此輩不爲所羈縛則吉矣然使小人未退猶未驗其能有解也詩云雨雪瀼瀼見曉日消

以解悖者何曰蓋解其既降而復返者也其周成

說彙卷之二

一十四

王之誅奄漢高帝之伐陳豨乎故曰登壇而射隼也弓矢之器如之何其勿藏然則放馬牛罷兵歸家者已早乎

損

保之問損而有孚二簋應有時者何曰二簋用享即損而有孚也蓋事神之誠即取民之孚也養神之儉即損民之節也損而有孚蓋下法不違于禮不悖薄于自奉信于自足是以雖二簋可用享也故有元占應有時者何曰其曾子所謂國奢示之以儉之意乎

懲忿窒慾者何曰君子不忿則不存不失則不得故忘其忿以存親也失其慾以得理也雖損之又損以至於無可也

尚合志者何曰位卑而上志不合其能行乎然居下而任重功成而受美鮮不及矣故程子曰已事遄往不自以爲功也酌損之過與不及皆不可也嗚呼量力而動見幾而作者知矣哉詩云無將大車祇自塵兮

中以爲志者何曰天下之道中而已矣是豈可損乎故弗損乃益之也其天下之化中乎故曰利

不說彙卷之二

一十五

貞征凶

三則疑者何曰猶書言任賢勿貳乎然則古之舉八元八愷者不已多乎曰其實一也如其一也雖百辟庶士奚其多

亦可喜者何曰改過不速則成惡去疾不速則成病故喜聞過者不憚直友樂去疾者不忌良醫損疾使過又何咎耶

自上祐者何曰十朋之龜天下之至寶也六五虛中居尊受而從之以通天下之志以成天下之業以定天下之疑何往而不可哉故弗克違者

雖欲拒之不能也非天啓其衷乎

大得志者何曰君子散財以發身小人忘身以殖貨弗損益之取其心矣其不得臣無家乎無家者天下一家也

益

世寧問益既言損上益下其道大光又言中正有慶木道乃行日進無疆其益無方與時偕行者何曰其道大光非違道干譽也皆中正有慶耳若是則仁德廣被是木道乃行也故益動而巽德行政事日祗于無窮矣猶天施地生其益無

六說翼卷之二

十六

方也蓋凡益之道與時偕行耳子夏曰雷以動之風以散之萬物皆盈曰益

象云見善則遷有過則改者何曰過不改則善不遷風不烈則雷不迅昔者仲尼之誨七十子也問善者皆告之以其過其益乎

下不厚事者何曰王輔嗣曰時可以大作而下不可以厚事得其時而無其處故元吉乃無咎也元吉者何曰言天下之大謀非好名也任天下之大事非利己也

損益二五何以皆弗克遠十朋之龜也曰六五虛

中居尊樂取天下之善者也雖天且佑之矣況于入乎六二虛中任事樂受天下之善者也雖天且通之矣況于他乎

益用凶事固有之者何曰凶事者如震撼擊撞盤錯紛結黯黯汙濁險阻患難之類蓋皆使之困心衡慮而固有之也是故不孚則上不信不中則上不從不用圭則越職而犯分鮮不及矣昔汲黯矯制振貧趙充國之屯田先零其固有之者乎

六說翼卷之二

十七

以益志者何曰撥亂而反正舍危而就安其志豈以損天下哉公也如之何其弗從乎蓋告公之道雖本中行而尤貴于誠也中而誠雖遷國可也

莫益之或擊之何以皆自外來也曰程子曰苟為善則千里之外應之六二中正虛已益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也信斯言也義利之間盈虛之際其吉凶之門乎

夬

詔問既曰所尚乃窮又何以其危乃光也曰君子

之去小人不徒言也尤以其身耳是故揚于王庭乎號有厲言決也告自邑不利即戎身決也蓋身之不治而惟言之是尚人將議我如之何其去人哉詩云君子所履小人所視

夫之象何曰施祿及民夫之利也居德防讒夫之義也故君子散財以發身正已而正人如是而小人不去者鮮矣

不勝而咎者何曰位卑而無正應言之無與爲倡也行之無與爲隨也以其憤心而往豈惟蹶其前趾將終身俱仆矣則何益哉

不說翼卷之三

十八

有戎勿恤得中道者何曰惕號人所難能也莫夜人所不知也可謂戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞剛而能柔中尚有失乎戎且去之奚恤耶

君子夫夫終無咎者何曰壯頤遇剛也非君子之夫也獨行遇雨若濡則君子之夫道也其志密矣人雖有愠又奚怨哉詩云人知其一莫知其他

既曰位不當又曰聰不明者何曰惟其不明是以居不安行不遘耳

聰不明者何曰張子不云乎一陰在上衆陽爭趨三其正應四獨乘之故行止皆凶牽羊者必謀而先之則爲力易溺於所趨者必不能用故聞言不信也

中未光者何曰比于上六故耳若中行則免矣程子言雖行于外不失中正而未能心正意誠恐非也夫人心不正意不誠而能行中者耶子夏曰萁陸本根草莖剛下柔上也

終不長者何曰慎始也始而能友乎正其終豈至于無號乎

不說翼卷之三

十九

姤官問不可與長者何曰姤邪足以敗國露訟是以殄世牝鷄之晨可以索家皆女壯也又何長之有

施命誥四方者何曰天下風行無物不遇后爲施命誥四方無人化

柔道牽者何曰此聖人待小人之仁也初陰而係于金柅斯勿見凶矣不然如羸豕蹢躅祇自取害耳以羸豕曉君子者亦通

義不及賓者何曰君子防其終則其終可救也謹

于微則其著斯善也夫包有魚者其叔敖之瘞
雙者蛇乎又奚及賓以害人哉詩云誰生厲階
至今爲梗九二之道廣矣

既曰中正又曰志不舍命者何曰命天理也即中
正耳舍之在已天其焉往故曰有隕自天也蓋
以杞包瓜而舍章以處之即不言之天也子夏
曰作杞匏瓜朱子曰以陽剛中正防始生必潰
之陰然陰陽迭運乃理之常若舍晦章美靜以
制之則可以回造化矣

上窮者何曰知進而不知退知得而不知喪其

始角之徒乎

萃

大說彙卷之二

二十一

竊問用大牲吉利有攸往何以順天命也曰幽萃
享于有廟而明利見乎大人何所愧怍者哉故
征用大牲蓋非誦神媚人也于天理何逆乎于
彌曰必得大人乃得通而利正也全乎聚道用
大牲乃吉聚道不全而用大牲神不福也
除戎器戒不虞者何曰其順以說乎苟未順民心
而使之悅則戎器爲瀆武也
其志亂者何曰爲善而力小親仁而志弱方有所

爲而群小譁然是以于有孚之正應不終乃亂
乃萃也勿恤一握之笑而若號呼君子斯善補
過矣

中未變者何曰六二柔順中正而有正應其引五
以聚也蓋道之以正而開之以誠是其中心孚
乃用輪耳又何變于群陰之有

上巽者巽乎上六乎曰上六陰柔非六三之正應
也如是而萃真可嗟而無所利矣夫所謂往無
咎者蓋舍上六而往求賢于已者也其九四或
九五乎然始特所合之小人其晚也不利而後

遷善故雖無咎亦小吝

大吉無咎何以位不當也曰以不正事君者雖萃
乎君民斯怨以不正臨民者雖萃乎民天斯怒
大吉無咎言君子以道而變位也

志未光者何曰萃有位非萃有德也如是則有晦
矣元永貞焉斯天下信之德充其位志斯爲光
也故悔亡

未安者何曰上六小人以媚悅而塗高位是以禍
至而齋浴涕洟無所咎也如其德安乎上臨難
不懼又何齋浴涕洟之有戒占者如何曰嗟何

及矣

升

世寧問南征吉何以志行也曰巽而順剛中而應其所存者可知矣然必用見大人斯可以志行而有慶故元亨也王弼曰以柔之南則利乎大明也巽順以升至於大明志行之謂也

升何以順德積小以高大曰其巽以順乎夫順言乎其坤也積言乎其巽也故君子舍信美而求聖神外致曲而思變化吾未見其然也

上合志者何曰變昏暗之氣革柔溺之資憤卑下

不說翼卷之二

廿二

之汙憎狹小之見起赤子之心巽剛明之賢上將憐而與之同德矣信乎其升哉大乎其吉哉九二之孚何以有喜也曰主升之君而才弱當升之臣而質剛天下之所必疑也乎而用禴質諸鬼神且不疑而況于人乎喜而後可知也

無所疑者何曰君子剛則不困巽則不躋雖升大華如入無人之邑矣何所疑哉傳曰君子無入而不自得其是乎其是乎

順事者何曰言周之王業通于岐山之日三分天下有二者豈有所謂逆哉人心從而天命歸乃

至順之事斯其升矣程子曰昔者文王之居岐山上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位周之王業用是而亨也

夫得志者何曰貞吉升階則必升堂而入室矣內無屋漏之愧外無門庭之寇坐神聖于九重極統御乎八荒其志有不得乎

困

九儀問困既亨吉無咎而又云有言不信者何曰語不妄乎予欲無言

不說翼卷之二

廿三

困何以致命遂志也曰命者天之數也出于無爲志者我之道也根于有生故命不致則誣天志不遂則誣已故君子致命以遂志遂志以立命幽不明者何曰株木無枝葉之榮幽谷非發生之所皆在下而陰者也使少有從善向上之明豈至乎盤處于塊然木根而坐卧不安乎

甲有慶者何曰既醉以酒既飽以德而不施于時君子之所困也然斯其中皆天下之福也惟候朱紱者求之耳故利用亨祀積誠以感君也若征則有凶然而志在天下非有私也其義亦何

公

世剛及不祥者何曰六三小人也而舉逆謀鮮不及矣昔者齊崔杼取棠公之妻遂得此父而陳子獨曰不可後棠姜通于莊公杼因弑君而自戮

志在下及有與者何曰九四位不中正而爲二所間故困金車也故徐徐之來固欲求下位之賢以共載也夫初也既以正應而相與四又何患哉程子曰二以剛在下載四故云金車

志既未得何以中正又受福也曰書云臣作朕股

不說翼卷之二 一廿四

肱耳目夫剛則則前後左右皆無聞無行之人五也雖有赤紱將安用之故志未得然猶幸中直之心尚可通乎剛中之賢耳嗚呼使非如祭祀積誠以感之又何以受福哉蓋當困之時二五尤貴誠交

井

吉休問既剛中何以未有功曰剛中言體也迄至言用也夫君子有剛中之德則雖富貴貧賤夷狄患難歷變于前不能奪也如是則其體已定其出無窮故曰改邑不改井無災無得往來井

井也若其用之也君不盡其下之長而臣或隱其已之能不亦同于羸瓶而無功者乎

井何以勞民勸相也曰有本者如是是之取爾故君子先之而勞之

既曰下又曰時舍者何曰汙下之人而欲用于時難矣故君子親親而仁民仁民而愛物

無與者何曰中人之性不爲高賢所沒以爲卑邪所誘也故甕敝漏而後井谷射鮒故凡與陰虫汙革所聚者必其以身先破敗者也其誰賢與之子夏曰井中蝦蟆呼爲鮒魚

不說翼卷之二 一廿五

井渫行惻何以求王明也曰猶言見求于王明耳夫王者有知人之明求此井渫之賢而汲之澤及天下矣故曰王明並受其福傳曰帝澤于民

脩井者何曰威儀一改則身危紀綱一亂則國亡夫君子常井井乎其有條也故無咎者善補過也子夏曰甕亦治也以塹壘井脩井之壞也

寒泉之食何以中正也曰君德而不中正則貴戚有優渥之耗踈遠無沾濡之益是斜口井也惟中正則四方皆被其澤矣詩云池之竭矣不云

自中若孔氏曰九五剛中之主不納非賢必須才行高潔而後乃食之以用人言也

元吉在上云大成者何曰斯井也修之極矣位之高矣取之衆矣澤之不私矣

革

顯問革而信之矣又何以言文明以悅大亨以正革而當也曰文明則人知之悅則人從之正則人服之故人信而可革也悔宜其亡乎

治歷明時者何曰春夏秋冬審而天道成進退存亡審而人極立故革也者權也

大說彖卷之二

廿七

不可以有爲者何曰莫大于天不專一則不能直遂莫大於地不翕聚則不能發散故革用黃牛者不爲于前以有爲于後也

已日革之卦辭也何於六二又言之曰卦以六二爲主文明之賢而上應剛中之君雖變革天下之制度皆在我矣然非已日其能行有嘉乎

又何之矣者何曰論革可就而其就且至三則非小就矣是謂貞厲斯革也人皆信之其征又焉凶

信志者何曰其湯武爲匹夫復讐之事平苟人未

信已之志而改命焉太則人以爲篡小則人以爲紛更約束也故曰有孚改命吉

其文炳者何曰嘗觀斯變於唐堯孔子矣書曰乃聖乃神乃武乃文論語曰望之儼然即之也溫聽其言也厲炳哉文乎

顯以從君者何曰君子雖無文王猶興者也故其革蔚然外見如豹變也若小人非假君威則亦莫能革其面所謂民可使由之者也程子比之自暴自棄過矣

鼎

大說彖卷之二

廿七

顯問聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢矣何以又言巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛也曰非如此聰明神武之聖人其能享神人而致元亨乎子夏曰初分趾也次實腹也中虛耳也上剛鉉也故曰鼎象也

正位凝命者何曰已位不正則天命不凝猶夫鼎也錯諸地不安則餗覆矣苟在我者各止于至善命將焉往詩云命之不義無遇尔窮

未悖以從貴者何曰惡不去不足以遷善舊不去不足以從新賤不易不足以獲貴是故得

之妻遂成人之子得爲人之臣遂安人之民何所悖乎

慎所之者何曰有實之品而使有疾之人我即幾何其不載膏及溺哉故孔子不欲遇乎陽貨孟子不肯言乎王驪斯其吉終無尤也

鳴耳革何以失其義也曰五居君位而當鳴耳群臣皆宜爲鉉以舉之者也三友五應上而革其耳君臣之義安在乎耳既變其何行如之雉膏不得而食宜乎其然也然五聰明如天而耳下異方降雨澤而和則三也其悔而終吉也

公說彙卷之二

廿八

信如何者何曰猶云果如何乎其材本不足以當大任乃竊據高位徇私而寵佞欺君而悞國果然覆餗矣其形渥者何曰古者刑諸侯大夫于甸徒有屋之處故曰形渥

黃耳何以中爲實也曰其君子之仁義禮智根于心其生色也晬面盎背者乎夫黃耳之品而以金鉉舉之屬中正可以行乎四海矣故執中之堯而得玄德之舜溫恭之舜而遇執法之皋陶宜四方之風動也

剛柔節者何曰君子之事君也不顛而不諂如至

然故其德斯成其政斯行其社稷之臣乎

震

詔問既恐致福矣何以又後有則曰猶之先號咷而後笑乎夫震驚百里驚遠而懼邇號咷乎其所以守宗廟社稷又何喪七咷之有笑言啞啞斷可知矣王弼曰樂然後笑則也程子曰蠅虎謂之號

恐懼脩省者何曰雷荐動而群陰解君子恐懼脩省而衆欲退皆自治也

公說彙卷之二

廿九

初九何同乎卦辭曰震主也

乘剛者何曰以柔順而乘初九故必震懼危厲大喪其所有升于重高之上始可勿逐而七日得也蓋君子致懼必去其私欲君子去欲斯登于高明也震來者非初乎曰猶六五往來之來與初九震來同億大也九陵在初上也高明之地也

危行與大無喪者何曰既以危行則事皆得中矣又何喪之有書曰惟精惟一允執厥中其震往來厲之謂乎張子曰能行己以危則富貴可保

不失其所有也

中未得畏鄰戒者何曰以其中未得也故畏鄰戒耳禮曰視于無形聽于無聲豈家人之所能識乎故曰婚媾有言明夷言主人有言者對行客之辭也

良

官問艮止也何以又言時行則行曰君子止乎人

不說翼卷之二

三十

之所不見則皆天理矣是以不獲其身我且忘也況于人乎內忘我則智深外忘人則仁周仁且智故時措之宜也是故止止也行亦止也故

無咎何以不言吉曰君子之止有殺身以成仁者朱子曰身動物也惟背為止

思不出位何以象兼山曰止于所止也良其趾何以未失正也曰跬步之錯終身之累也片言之誤萬事之債也故君子謹其始而防其微詩云肇允彼桃虫拚飛維鳥

未退聽者何曰二隨初而動循腓隨趾而行二若退聽于初六而為隨所極則已亦未失正矣足不行而心欲動斯其心不快也隨非九二乎曰三止之主也非退之地也以咸二三比之猶可

見其危初九若曰二心未肯退聽而必欲拯所隨之三者亦通

危薰心者何曰艮其限是負剋列其黃而不屬也斯人也既不能令又不受命是絕物也免是危其維止于躬與趾乎

止諸躬者何曰止諸躬則可以止上下矣故無咎故曰大人者正己而物正者也蓋天下皆關於一身之正耳程子言不能為天下之止者如何曰豈有止身而不能止人者哉

以中正者何曰艮其輔則言必顧中正之行而有

不說翼卷之二

卅一

序斯如綸如綍悔宜其忘矣

以厚終者何曰程子曰節或移于晚守或失于終事或廢于久人之同患也故敦艮吉

漸

官問漸既言進得位以下又言止而巽動不窮者何曰言斯進也非有欲心止于至善而巽順以進如女歸之有序也故有功正邦而其位剛得中也其大舜乎

居賢德善俗者何曰山上有木其蔭以漸而長居賢能德行之人于高位則其俗以漸而善蓋君

子之善俗非家至而戶曉之也漸磨之而已矣
小子之厲何以義無咎也曰見之遠者不恤乎近
行之高者不累于卑夫鴻漸于干其識深矣其
知義與幾者乎又何安飽之急求夫小子者邇
見者也

不素飽者何曰以中正之道而進于盤豈惟已得
其安哉將措天下于盤石之上矣故飲食而行
衍也不然思天下之飢溺由乎已其能衍行乎
夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也何以又
曰利用禦寇順相保也曰九三離其群類而與

不說翼卷之二

一卅二

六四合是其征也雖婦孕不育矣以動于欲而
失其道也夫失道寇斯奪之矣以道相保可謂
止而巽矣故傳曰守正閑邪以禦寇也陸非鴻
之道也

或得其桶何以順以巽也曰六四而在艮剛之上
使非順巽幾何其不墜枝而殞身哉故君子從
賢以就平也好善以即安也程子曰鴻趾連不
能握枝

終莫之勝吉何以得所願也曰陵非鴻之所據也
故婦三歲而不孕雖有賢臣隔于遠邪其能

子萬民乎夫九五六二正應也但合之有漸耳
三四終奈何

不可亂者何曰篤近所以致遠自卑所以登高故
洒掃應對以窮神也周旋中禮以盛德也夫鴻
漸于陸其所積者厚矣風雷不能亂其行兩雷
不能變其色斯羽也不可法乎

歸妹

保之問既言歸妹天地之大義以下又言說以動
以下不亦背乎曰前自女歸而言也後自歸妹
而言也言歸妹不可不正也夫士之仕也豈為

不說翼卷之三

一卅三

不正乎惟以媚悅于主而求壓君子故凶耳
求終知敝者何曰夫悅以動其有不敝乎知其敝
則可求終蓋有澤上雖雷而不雨者矣故君子
量而後出不出而後量臣道也臣其所受教而
不臣其所教君道也故朱子曰君子觀其合之
不正知其終有敝也

歸妹以姊以恒也跛能履吉相承也者何曰小臣
而或能補于君其是乎故仲尼或許叔山無趾
以德充也征吉者何曰班婕妤為近之
利幽人之真何以未變常也曰眇能視雖其明不

能及遠然而亦有所見矣蓋眇九二之目者六五也猶能視六五之家者九二也夫二也若謂五之昏庸休泰織而有公事則變矣故未變者猶以恒也柳下惠寧武子爲近之丘可曰跛能履則無僭上之疑而嫡妾之分明眇能視則無反目之嫌而夫婦之倫正

有待而行者何曰孟光之年踰三十呂望之年踰八十皆抱道愆期之志者也詩云招招舟子人涉卬否人涉卬否卬須我友

其位在中以貴行者何曰是卽月將望而未望也

六說翼卷之二

卅四

其德如是又何必如其婦之袂良哉故君子之仕也在篤其實其文非旌先也在中其行其言非所尚也

上六無實承虛僅者何曰以陰之極處嫁之終又何實心之有所承者非虛僅而何豈不敗乃國事哉蘇秦張儀是也然亦由士刲羊無血耳可不嚴乎昔晉獻公嫁伯姬于秦筮得此爻史蘇占之曰歸妹睽孤寇張之孤姪從其姑六年其逋逃歸其國而奔其家明年其死于高梁之虛及惠公在秦曰先君右從史蘇之占吾不及此

韓簡子曰龜象也筮數也物生有象象而後有滋滋而後有數先君其可數乎史蘇是占勿從可益詩曰下民之孽匪降自天傳沓背憎職競由人嗚呼若能由人而實其德又何不利之有夫韓子可與知象已

豐

世寧問旣言豐大也以下又言宜照天下者何曰宜照天下以下言保豐也是故日不中則向陽易春而寒谷無輝矣旣言宜日中又言天地有消息人與鬼神不足道者何曰天地有消息者

六說翼卷之三

卅五

自然之常運宜日中者聖人以人而勝天也折獄致刑者何曰致治之時生怙惡大亨之日與情心折獄致刑如雷電之皆至也豐其可又乎書曰德威惟畏德明惟明

雖句無咎何以過旬災也曰初之與四雖體均不相應而用事實相濟故君子外不可有上入之心內不可有偏勝之意故程子曰非明則動無所之非動則明無所用斯其災乎

信以發志者何曰豐其部而日中見斗俾晝作夜矣當是時也君志昏而群邪聚君子苟以其行

正君也則君以爲戾已矣苟以其言直君也則君以爲謗已矣故有乎發若其所感之者深矣如已身未正而諛悅取容以爲發者斯孟子所謂民賊也

豐其沛不可大事矣何以又終不可用也曰上言其時也下言其義也又何咎哉

既位不當幽不明何以吉行也曰雖當豐蔀見斗之世借夷主以共治可謂同心斷金矣

既天際翔又何以自藏也曰學淺而暗猶思遜友也位卑而暗猶思下人也夫上六雖豐其屋而

不說翼卷之二

廿六

蔀其家矣其中何所有哉故闕戶而無人蓋文外飾內者也昔王子伯廖言鄭公子曼滿無德而貪卿以當此爻而曼滿卒被殺然猶不如商辛王安石之似此也

旅

九儀間旅小亨何以柔得中乎外而順乎剛麗乎明曰有剛明之主則可以使旅得所矣柔得中而順乎上正而麗乎明者則可以爲旅得主矣孔子主司城伯夷不事亞君似之也

明慎用刑不留獄者何曰明如火則下無遺情慎

如山則上無容私故不留獄

終無尤何獨言得童僕貞乎曰非有即次之體懷資之用其能得童僕貞邪故君子止于至善而後安多識前言往行而後富獲交賢友而後益雖旅事王朝可用也

未得位心未快者何曰君子懷才抱德必賴位而後行心斯快矣身且處旅雖得資斧將安用之九四近君有未得位乎曰以九居四猶羈旅之臣耳

上逮者何曰雖亡一矢而得乎文明之雉則可以

不說翼卷之二

卅七

播德譽受天命而在人上非復旅矣故君子不失不得不亡不存君子以明德爲存爲得以利欲爲失爲亡注謂動而無失如射雉矢亡發無不中也

以旅在上何以其義焚也曰猶九三以旅與下其義喪也夫旅非在上之人也旅而高亢以在上其義行之故焚巢而喪牛旅非與下之道也旅而過剛以與下其誰從之故焚次而喪僕蓋天下之道雖在旅當處如在家處旅之道雖在上當處如在下張子曰易肆也肆怒而忤物雖有

凶危其誰告之故終莫之聞也

巽

文學問重巽申命矣又曰剛巽中正而志行柔皆順乎剛者何曰是以中正爲命矣以中正爲命而柔皆順之故小亨利有攸往利見大人也剛巽中正兼二五言也

申命行事者何曰其所以鼓舞漸磨而入人者深矣是以君子貴有中正之德也不然雖令不從矣

志疑志治者何曰志一也疑則不治治則不疑惟

說彖卷之二

卅八

視人所存耳夫匹夫之志三軍不可奪武人之貞亦不足道也

巽在牀下二何以吉上何以凶也曰在九二所謂有若無實若虛者也而況于用其史巫誠允篤志者乎故紛若吉也在上九所謂過于巽傷于和者也而況于喪其資斧優游不斷者乎斯正所謂凶也

田獲三品何以有功也曰君子巽于下人非以喪位也而民久懷矣巽于敬上非以喪身也雖神可享矣巽于信友非以失班也而人皆孚矣悔

宜其亡乎蓋乾豆足以格七廟賓客足以穆四門充庖足以肥百姓也

九五之吉何以位中正也曰當巽之任變更其命不中正則有悔而無利先庚三日後庚三日所以求中正也斯是乎無不利有終矣

兌

書林問兌何以順乎天而應乎人曰以剛中柔外而利于正也故程子曰遠道非順天于譽非應人故先民犯難者皆是正耳故民忘其勞與死也何獨言先民犯難曰民者天之心也應乎民

說彖卷之二

卅九

即所以順天也利貞者何曰即剛中柔外耳剛中順天柔外應人

朋友講習者何曰其兩相悅乎是故不悅則不合不合則何益之有夫講習乎其知也習言乎其行也故兩講足以明道兩習足以進德猶兩澤足以相潤也

和兌之吉何曰以行未疑也蓋和順于道德以爲悅者乎夫和順于道其行也又何有所疑乎故曰內不忤于心外不忤于人張子謂以陽居下無所比附出門則人行自信者也

信志者何曰言其志人皆信之矣其論語所謂信

而後諫與勞民者乎故吉

位不當者何曰說可應也不可來也獻諂而進諛

幾何不為君子之所拒乎

有慶者何曰九四當大臣之位君子小人所係以

消長也介然守正而嫉邪惡九五足以成其德

六三不能殃其民喜也非一己之私非慶乎

孚于剝位正當者何曰五所處之位正當孚于剝

之地耳故程子曰堯非不知四凶之終惡以剝

君子也取其畏罪強仁耳若使誠心信小人之

不說彙卷之二

四十一

假善為實善也是危道也

未光者何曰如其德之光也人皆信之又何待乎

引長其說以干人哉故君子欲訥于言而敏于

行朱子謂引下二陽以說者亦通

渙

挺問剛來而不勞柔得位乎外而上同者何曰言

中也故王弼程子曰二以剛來居內而不窮于

險四以柔得位乎外而上同于五內剛而無險

阻之難外柔而無違道干譽之異是以亨王乃

在中乘木有功也蓋剛來既中而上同于五亦

中者天下之大本故能乘木而行仁也

帝立廟何以體風行水上也曰改渙也幽明一

理能享于帝則能得民之散矣

順也者何曰初六位卑不足與有立也才弱不足

與有任也學淺不足與有行也若順九二壯馬

以拯之渙未至而已濟矣故君子以好善從賢

為急

得願者何曰九奔二机得卦變之意程傳謂二就

於初以求安乃得願也

志在外者何曰自是者不虛自利者不廣渙躬之

不說彙卷之二

四十一

志其在天下國家乎

光大者何曰朱子散朋黨以成大羣之說可謂王

道蕩蕩矣

王居無咎何以正位也曰汗身之所出不可偽號

口之所出猶可文渙大號而若汗焉其身正不

令而行矣斯渙也蓋王居之斯無咎也言有聖

人之德在天子之位也

節

官問說以行險當位以節中正以通者何曰此剛

柔分而剛得中也不然則若節道窮矣天地之

節四時聖人之節三重何其有窮乎

制數度議德行者何曰制數度為政之用也則人有定守矣議德行為政之本也則人有定師矣故夏時商輅周冕韶舞善制也放鄭遠佞美議也

戶庭門庭之吉凶不同者何曰戶庭言乎其初也當塞而塞知時而慎矣門庭言乎其中也當行而塞失時之中矣

居位中者何曰惟其中也故能調濟天下使得其平是故寵幸無梁肉之厭閭閻無糟糠之苦何

六說翼卷之二

四十二

以異下安節也曰甘言中也數度德行自是而劑定矣安言順也承而奉行之也

上六之辭何以與卦同卦不足以兼六爻乎曰節言乎其極也其前五爻可兼矣猶震言乎其初也其後五爻可兼矣故節同于上六震同于初九

中孚

鸞問中孚以利貞勿應乎天者何曰言如天道之正而信焉斯能信及豚魚乘虛而化邦矣其惟柔在內而剛得中者乎

議獄緩死者何曰苟微中孚議獄為故入緩死為故出斯風也其能悅人乎

志未變者何曰虞安也安于所信之政而不變于他篤信于道者也故吉也故君子安于庸言邪說非所惑也安于庸行曲行非所惑也故變常者招異偽祥者速災詩云雖有姬姜不如樵悴其初與四乎

或鼓或罷何以位不當也曰知命者不驚寵辱見義者不輕喜怒小人不知命故忘其身進退非所專也不見義故喪其心好惡無所定也

六說翼卷之二

四十三

馬匹亡何以絕類上也曰君子不有所失則無所得不有所違則無所從故君子含小而謀大去下而就上幾望之月可以輔日矣又何初九之是總

有孚學如何以位正當也曰位者所履之地當者所止之善位不當則下疑夫九五至誠能盡人物之性者也天下中心悅而誠服不可解矣又何咎翰音登天何以不可長也曰小信破義曲行害道故非所信三倍之君子以為偽也非所進而進之君子以退也程子曰音飛而實不信終則

衰者也

小過

書林問小過何以言上逆而下順也曰去逆效順君子之所以小過也夫飛鳥遺音此小過者也聞其音可知矣故曰時行也時行則亨蓋小既過而必大也故利貞王註曰下則得安上則遇窮莫若飛鳥也張子曰小過過於自大其勢必危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順

過恭過哀過險者何曰言此之過過之無害者也猶曰小有差失云爾非以謂小者而過之也程

不說翼卷之三

四十四

子曰當過而過宜也

不可如何者何曰程子曰其過也飛鳥蹶疾速且遠也焉可救乎蓋小人而恃應援動必如是耳故凶若上六飛鳥離之者則以弗遇過之也故王注謂六進而之逆無所措足凶也

不及其君臣不可過也孫可過其祖乎曰過祖言德也不及君者言位也故君子有過祖之行斯成過妣之孝有過妣之孝斯成過君之忠故曰求忠臣于孝子之門三四陽也而四取上故言祖五陰也故言妣雖妣實君也

凶如何者何曰君子見而如疾未聞以為梁肉也禦寇如虺蜥未聞以為朋似也故對色而思亡者終身不盡對音二思荒者終身不贖九三而過防小人之妬其又誰戕之哉

弗過遇之位不當往厲必戒終不可長者何曰君子有不言之言言之反以取尤也有不行之行之反以速悔也故孝子曰轅子勝毋之里義士忍渴于食泉之水昔王拱辰問見南子于尹子尹子曰若燔則不敢見蓋未能磨不磷涅不緇也其知勿用求貞之義乎故易有位不當者

不說翼卷之三

四十五

當也蓋魚網而鴻惟也

密雲不雨何以已上也曰養高者忘勢得道者忘利知人者擇交見幾者遠害此四者人君屈已以求且不能至況已上乎夫巖穴之賢豈戈繳可得乎焉能兩我

既濟

提問既濟亨何以曰小者亨也曰言亨至小者皆亨可謂亨矣故能利貞則初吉而終亦可免於亂也

其輪何以義無咎也曰有善者喪善有功者喪

功故君子列鼎不食非以餒腹也將使終身之不飢重裘不禦非以凍體也將使終歲之無寒故當既濟之初而能曳輪雖首已濟險而尾猶濡亦無咎也

三年克之何以備也曰太上貴神其次貴心其次貴力貴神之事不疾而速貴心之事不行而至貴力之事三年克之書曰舞十羽于兩階七旬有苗格

終日戒何以有所疑也曰其當既濟之盛乎人情其有所忽乎政事其有所廢乎讒邪或投其間

本說翼卷之十

四十七

姦宄或抵其隙宜有衣茹之備也豫九四言勿疑者何曰言本也此言用也

不如西隣之時者何曰在西隣盟而不薦之時在東隣則既盟而往之時此震離百里不喪匕鬯之意也

濡其首何可久者何曰初濡其尾自體以上皆出險矣但濡後尾耳故無咎上自首以下皆入險矣方在水頭耳故厲蓋在初爲既濟之時而上已陷未濟之中也其志乎其時乎其天乎其入乎

未濟

世寧間既小孤汜濟未出中濡其尾無攸利不續終矣又曰雖不當位剛柔應者何曰言雖未濟有可濟之理也故曰未濟亨柔得中也

辨物居方者何曰世之不濟邪正汎處耳故君子辨小人之善也居之于朝以勸善辨小人之惡也居之于野以懲惡如是之不濟者未之有也濡其尾何以亦不知極也曰程子言亦不知之極也蓋君子見幾而作斯身不危于鄰而震斯家不敗難至于濡尾焉淪胥以亡矣猶爲有知乎

本說翼卷之十

四十七

故君子辨之干有也

六三未濟征凶固位不當矣何以又利涉大川曰見義不遷不足以解過臨害不懼不足以去惡故一日克已所以復禮也三年蓄艾所以救危也故未濟雖征凶也而有涉川之勇斯免夫夫子曰人一能之己百之人十能之己千之

貞吉悔亡何以志行也曰善救疾者先藥石而後梁肉善除暴者先杖箠而後根本故震伐鬼方而後能行政也詩云若有三孽莫遂莫達言鎮既伐昆吾夏桀

君子之光何以其暉吉也曰光在身者也暉在政者也故致恭以下賢王公之光也得賢以成治雍熙之暉也故光者貞之實暉者光之茂又曰光以禮貌言乎以誠心言皆所謂貞也

涇野先生周易說翼卷之二

本義翼卷之二

四十八

涇野先生周易說翼卷之三

繫辭上

官問天尊地卑之章如之何曰此言天地自然之易也人體之可參天地耳故尊卑定乾坤之體卑高列貴賤之位乾坤定而剛柔斷貴賤位而吉凶生故剛柔摩而八卦盪為雷霆為風雨為日月其究皆男女也故說卦言乾坤生三男三女者此也故由其流行言之曰貴賤曰萬物曰八卦皆象形之別名也由其定體言之曰乾坤曰剛柔曰男女皆天地之異稱也然流行之物皆在于定體之中故乾坤者八卦之父母也故曰乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能既言剛柔斷又言相摩者何曰斷言乎其體也摩言乎其交也故天地不交則八卦不盪德磨之兩扇不摩則齒中之物不得而出也何以不言艮兌曰孔氏曰風雲雷霆皆出於山澤也坤何以言作曰乾主氣坤成形耳故又曰能也易則易知以下者何曰此君子學乾坤之事也故韓康伯曰乾坤易之門戶先明天尊卑遂涉乎萬物貴賤之位矣男女云何曰豈惟人哉雖風

本義翼卷之三

四十九

雷者日皆男也雨霽寒月皆女也

九儀問聖人設卦觀象繫辭之章如何曰上章既言天地之易此言聖人以之作書君子學之以得天也聖人之設卦爻也則以剛柔相推而生變化故其觀象繫辭也則有吉凶悔吝之異矣變化者即前貴賤卑高消長之象剛柔者即前剛柔動靜晝夜之象故六爻之動即三極之道也若是則卦爻非聖人之強畫係辭非聖人之私說故君子以卦爻之剛柔變化者居而安蓋其體即天地動靜之易也以係辭之吉凶悔吝

不說翼卷之三

十一

者樂而玩蓋其心即失得憂虞之易也夫此但以其常言耳至其動也則又觀卦爻之變與其係辭之占斯行皆合天矣故曰自天佑之也何以又曰變占乎曰變即象之顯蓋已事之所當也占即辭之決蓋已事之所值也故程子曰觀象玩辭而能通其義觀象玩占而能順其時則動不違天矣

象者言乎象之章如何曰彖斷一卦之辭也爻斷一爻之辭也吉凶悔吝無咎即所謂辭也列貴賤齊大小則觀卦爻之象之事也辨吉凶憂悔

吝震無咎則玩卦爻之辭之事也然卦爻有小大貴賤斯辭有吉凶悔吝無咎之險易不同也故曰辭也者各指其所之故君子觀其象而玩其辭

顯問易與天地準之章如何曰此承上卦爻之辭而言也言天地之道大化而已即幽明死生鬼神之謂也易之卦爻辭能知之是其準也惟準也則高明配天智周萬物旁行而樂天知命博厚配地道濟天下不流而安土敦仁是彌其大也範圍曲成蕪知晝夜是鑰其化也註云窮

不說翼卷之三

十二

理盡性至命者何曰亦猶是焉耳增問一陰一陽之謂道者何曰承上言易非獨與天地準又兼乎天地也蓋道易也兼陰陽而言也故自其流行言之謂之善自其各正言之謂之性斯道也非人之所易識也蓋藏諸用者盛德也獨謂之仁者非矣顯諸仁者太業也獨謂之智者非矣斯皆至生之易所謂道也安在乎在天地焉成象效法是也乾坤所由名也在人事焉極數通變是也占事所由名也斯皆兼陰陽而言道其神矣乎夫仁者見陽而不見陰智

者見陰而不見陽百姓又日用而不知則易道不測之神鮮矣故曰非人之所易知也繼成何以又曰善性曰繼如日新之德便欲生物豈有惡意乎成如富有之業皆能成物豈非所性乎孟子之言性善其本諸此乎歐陽脩童子問亦左矣孟子不援此以證而以情才言者何曰蓋學易而有用者也鼓萬物之謂何曰兼天地萬物而言也故曰道在天地先太極生兩儀也世寧問易廣大者何曰此又言易之廣大不外乎天地也夫乾能專直坤能翕闔是以能廣大也

不說翼卷之三

四

故易之廣大即天地也言廣大而又言變通陰陽之義者何曰廣大自其定體言也變通陰陽之義自其流行言也又何以言易簡曰言乾坤之廣大變通者非有所難而煩也即太極之至德也故其曰配者非以彼配此之謂也猶曰配天地而觀廣大斯可見矣故曰廣大即天地也孔氏曰遠不禦靜而正者互言也

保之問易何以崇德廣業也曰夫易在天地則為易在人性則為道故天地設位而易行乎其中是以富有而日新也人之智禮成性而道義出

乎其中是以德尊而業廣也德尊言乎其道圓也業廣言乎其義也方也故孔子言博文智崇也約禮者禮卑也蓋智禮之性不成非狂則狃矣其至中之道義此心必不能變化而出也

挺問聖人有以見天下之賾者何曰上章言易之約惟智禮此言易之博兼天下之賾動也然其究不外脩身耳故曰擬議以成其變化下七爻之謂也故中孚九二同人九五皆言行也大過初六言慎也言行脩身當慎如白茅也謙九三

不說翼卷之三

五

言人臣處勞之道也乾上九言人君守位之道也節初九言密也舉君臣皆當如是也負乘言其不能如前之六爻也君臣不能如前之六爻是暴君賊臣其位可盜而取矣天下之道莫大乎君臣脩身之事莫過乎言行故擬議之學惟此為要也然則擬議止于七爻乎曰七爻舉其例耳今若擬議七爻則又必以已之所宜者非世舊文也卦獨有象而無辭乎曰此互言也是以形容物宜在爻亦有之矣會通典禮在卦亦例之矣先象而後辭者先卦而後爻也賾與動

奚別乎曰賸以言之煩雜言動以行之交錯言也

顯問天一地二之章如何曰此言天地陰陽之數具于河圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也是故天之五位相得而有合則一合九三合七并五而為三十五也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而為三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神如下大衍之數以成六十四卦者是也故又申言之曰知變化之道者其知鬼神之所為乎言變化即

大說翼卷之三

一六

神也何以獨用五十曰地不可過乎天也乾坤之策者何曰舉二太以見二少耳然計二少掛扚之策當三百六十也引伸觸類者何曰自八卦小成而言以至六十四卦也若指四千九十六卦則六十四卦者不足以畢天下之能事其文又何以承八卦小成也五位相合何以又曰相得曰不相得則不合故其曰各者非以天數合于地數也蓋分天地而各言也故二十有五及三十者即各相合之積也顯道神德行者何曰道隱也而顯之則可與酬酢矣行顯也而神

之則可以動神矣然酬酢即佑神皆所謂成變化而行鬼神也

書林問聖人之道四者何曰至精者尚辭尚占之事也至變者尚變尚象之事至神尚占之事也至變何以兼尚象也曰象者變之定體變者象之根本况經于至變之中而已具象變之文乎夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足以知來物而有為有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務而成文定象矣參伍錯綜者何曰揲著之法雖皆四數然其初則參

大說翼卷之三

七

天兩地而倚數也况掛一并四揲亦五乎蓋凡數四八則方參伍則圓方則體而定圓則神而變也錯其數左右相交也綜其數并左右而合之也

官問夫易何為者何也曰此言聖人先能用易而後能作易也故開物以下言聖人用易之事也故自何為者以下言聖人以易之開物者而通志也以易之成務者而定業也以易之冒天下之道者而斷疑也著之德以下則其故也圓神所以開物也方知所以成務也易冒所以能冒

天下之道也。故聖人洗心藏密，所以能通志。學也。吉凶圖書，所以能成務之學也。知來藏往，所以能斷疑之學也。聰明睿知，神武不殺，則言其資耳。聖人有是資，又有是學，故能明天道，察民故，崇此神物，以前民用。若上通志成務，以斷疑也。夫神物即易也。豈難知哉？近譬之，即人出入之門戶，可見矣。夫斯門戶也，何莫而非乾坤變通象器法神者哉？又豈小乎哉？出于太極生于大業，見於天地四時，日月富貴，聖人著龜也。夫易既如此，故聖人又則天地日月著龜以作

本說纂卷之三

一八

易耳。兼天地日月著龜者，聖人也。故四象以示之下，申言通志定業斷疑也。言其所示所告所斷者，皆天地著龜之意，非聖人之私說也。

九儀問自天佑之之章，如何曰：此言天佑履信思順之人，人能學易，至于默成，不言而信之地，則為天所佑也。故書不盡言，以下言聖人作易之事也。化而裁之，存乎變；以下言學者學易之事也。然作易之事，不過立象盡意，係辭盡言而已。情偽皆出于意也。利神皆出于神也。故立乾坤之象，其易之意，可盡矣。係以乾坤之辭，其易之言

可盡矣。乾坤者，包六十四卦而言也。夫意在象外者也。故形而上者，謂之道；言在象後者也。故形而下者，謂之器。故自道而言，則為變通焉。自器而言，則為事業焉。是何也？聖人之立象也，極天下之廣，普存乎卦，故象立其道之意，可得而盡矣。聖人之係辭也，鼓天下之動，普存乎辭，故辭繫其器之言，可得而盡矣。變通神明則學形，而以上之道之事，所謂意也。德行則學形，而下之器之事，所謂言也。蓋不言乃所以盡言也。故曰：不言而信也。如是履信而能順乎天，天豈不佑之哉？其曰：人助之者，天人一理也。得人斯得天矣。是篇也，自天尊地卑以下，皆天地自然之象，以為卦爻其天一以下，始兼著而言也。

本說纂卷之三

九

繫辭下

九儀問八卦盛列之章，如何曰：此言聖人立卦及係辭不外乎仁義以生人也。故八卦成列，以下言六十四卦之所由立而有變也。係辭而下，命之以下言吉凶悔吝之辭，皆因乎此變也。剛柔立本，以下言卦爻之變之故也。吉凶貞吝，以下言係辭因變之故也。乾確然以下言卦可以

兼乎交象之意而合乎吉凶之辭也又象蓋動于卦之內功業所由生也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣吉凶蓋見于卦之外聖人之情所由著也故曰係辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動也是故曰卦爻曰係辭凡以明天地之生物聖人之生民耳天地之生物也有剛柔即卦爻之象也聖人之生民也有仁義即吉凶之辭也既言吉凶貞勝又言天地日月天下之動者何曰皆指吉凶所見之處也天人一理也

六經義卷之三

十一

書林問庖義氏之章云何曰此言前聖作易後聖用易之事也故庖義初觀法象及鳥獸之文章木之宜者近取諸身而後遠取諸近類之物也故始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉其繫耳庖義神農言取離者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也黃帝堯舜言收乾坤者何曰三聖其道之至時之中乎當其世可謂上下與天地同流矣衣裳舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古

之質可革則革當時之文可興則興皆乾坤交泰之志垂衣裳而治天下者也

易者象也以下云何曰證取十三卦之故也彖爻所以立其體吉凶悔吝所以達其用皆像也擬問陽卦多陰章云何曰天中之物皆地也地中之氣皆天也是故其婦貞者夫之良也其夫良者婦之貞也惟君子以人而勝天故一君而二民

保之問又釋九卦十一爻之辭如之何曰此章以咸九四為主言聖人體天道自然之屈伸也其

六經義卷之三

十一

屈也精義入神所以出而效用也其信也利用安身所以入而崇德也困六三言不能利用安身死期將至者由未精義也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九四皆申安身之意也是必先知精義則免滅趾滅耳折足之患而係于包桑矣豫六二復初九皆申精義之意也蓋其望萬夫而無祗悔者皆此知幾不遠復也損六三益上九又推言之也言精義未至于致一欲安身必至于或擊矣是故體用一原屈伸一道君子

之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮同歸以行言也一致以知言也不謂不瀆何以爲知幾曰以吉凶之先見也諶則辱身焉瀆則傷身焉致一而言化醇化生者何曰天地惟一氣聖人惟一理

顯問易之門者何曰此言文王所係諸卦辭之名物舉乾坤其繫耳夫乾陽物也坤陰物也凡諸陽卦之名物凡諸陰卦之名物豈能外是門乎惟乾坤二物也故剛柔有體體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德通神明之德夫其稱名

不說彖卷之三

十二

雖雜以體天地之撰而不過于稽陰陽之類以通神明之德也其皆聖人扶衰世之意乎故其稱名之雜也凡彰往而察來微顯而闡幽備具乎開而當名辨物正言斷辭之中所謂體天地之撰也其稽類也稱名雖小也取義類則甚大指則甚遠辭則甚文言則曲而中事則肆而隱是皆因疑貳以濟民行以明失得之報所謂通神明之德也故曰其衰世之意邪此兼卦爻言乎曰再以九卦專言卦也易道屢遷以下三章專言爻也

世寧問聖人素乎也難行乎患難今日作易者其

有憂患則聖人亦以憂患動心乎曰非也言是易乃聖人當憂患之時而作也其下三陳九卦則示人以處憂患之道耳有叙乎曰初陳者言九卦可用以脩德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也如曰復和而至所以可爲德之基而人當和行以學復也九卦亦自有叙乎曰外立復而柄謙內復本而恒固雖可已矣若或忿忿內動則當損嘉言善行外接則當益斯爲備耳然此其素也遭困而不知辨以改其操則前德俱喪矣能辨焉然後可以井地而異制也言立而後能權也基本地奚別乎曰基自其所立之位而言也本自其所養之始而言也地自其所行之處而言也猶曰無入而不自得也

不說彖卷之三

十三

官問易之爲書不可遠者何曰言易道不可遠也大道雖屢遷變所適似甚難而可遠矣然出入以度內外使知懼如師保父母之在上則未嘗無典常而可遠也苟非德行之人神而明之不泥于典常則流于變遷易道豈可行乎出入

內外云何曰無易與人而言也出入猶行藏內
外猶隱顯

原始要終以爲質者何曰此言易原始要終以爲
卦體故六爻之事惟其時焉其初難知以下言
初上二爻也雜物撰德以下皆言中爻也中爻
謂二五也言中爻雖雜物撰德而辨諸爻之是
與非蓋一卦之折中也王弼所謂約以存博簡
以無衆者也然大要有亡吉凶耳觀彖辭則見
矣彖辭多主二五而言也故其下言四爻而二
五獨貴多譽蓋天下之道中而已

本義卷之三

十四

九儀問三才之道云何曰言卦有六爻之故也故
三畫不足以備萬物而爲四千九十六卦之說
者亦非所以盡易也爻有等故曰物者何曰孔
穎達曰言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類
也猶曰剛物柔物也物相雜故曰文者何曰主
爻之變動而言韓康伯曰剛柔相錯猶玄黃相
織也文不當故吉凶生焉者何曰文理也當理
則吉失理則凶也

勿辭之危何以言百物不廢也曰夫易也舉天下
之物皆可以爲戒懼之資矣故曰其要無咎也

要猶要領或曰平聲讀歸義也

官問乾天下之至健之章如何曰吳幼清曰至健
以下言天地之能也說諸心以下言聖人成能
也變化云爲以下言人鬼百姓與能也何言乎
百姓人鬼與能也曰天地之變化人事之云爲
其吉凶有災祥之先見故觀變化云爲之象而
天地萬物形器之實可得而知也玩吉事有祥
之占而吉凶悔吝方來之故可得而知也人謀
鬼謀百姓皆可與能如朝覲祭祀商旅是已
是僥也八卦以象告而剛柔雜居是皆變化云爲

本義卷之三

十五

也是以象事知器矣爻柔以情言而吉凶可見
是皆吉事有祥也是以占事則知來矣然其剛
柔雜居也則有變動以利言以下其吉凶可見
也則有將叛者其辭慚以下大抵係辭上下兩
篇多言卦爻之所以立與辭之所以係也辭之
所以係則本卦爻有是情耳故其書曰係辭
說卦

問幽贊神明生著如何曰此言聖人立著之故
也言聖人之作易也既設卦爻係辭矣又幽相
神明生起用著之方以爲後人求卦玩辭之門

也是何也易之卦爻觀變陰陽發揮剛柔而有者也易之係辭和順道德而理于義窮理盡性以至命者也著則通乎神明而數倚乎天地即陰陽剛柔之義道德性命之理也故可用以成卦爻及係辭耳六畫成卦無陰陽剛柔而言也六位成章何以不言仁義乎曰非仁義其能分陰陽用剛柔哉

九儀問先曰天地定位又曰八卦相錯者何曰非天地定位則山澤風雷水火不相交也惟天南地北也故山天之陽也而處于地之西北澤氣

不說翼卷之三

十六

可得而上山矣澤地之陰也而接乎天之東南山氣可得而湧澤矣雷天之陽也起于地之東北蓋陽在陰內奮出而為雷雷動而風從也風地之陰也發于天之西南蓋陽在陰外周旋而為風風發而雷應也火東陽也木之子也水西陰也金之子也一往一來日月之所以代謝寒暑之所以屈伸天地之所以交互者也又何射之有乎故曰非天地定位八卦不交也故下章曰雷動風散雨潤日暄艮止兌說而皆歸于乾君坤藏也何以曰易逆數也曰卦之逆者固逆

而順者亦逆也故自天運言先震春而後乾夏順也自生卦言則是四而三三而二二而一者也

世寧問先天既言天地定位而後天乃置天地于西北西南者何曰先天自對待而言故天地定位而雷風山澤水火相錯于其中後天自流行而言自雷而風而火而澤而水而山以既成萬物皆役于坤而戰于乾也即所謂水火相逮而雷風不相悖山澤通氣者乎其以地為西南者言地之道其盛于此時乎蓋夏秋之交也以天

不說翼卷之三

十七

為西北者天之道其衰于此時乎蓋秋冬之交也是故地道盛而天道衰也地道盛者萬物之畢達也天道衰者不復生物而有待于未震也故坤西南曰致役乾西北曰戰戰者陰陽相薄也故曰文王得天地之用而夫子固曰數往者順也

保之問八卦之德如之何曰健而順順而動動而入入而陷陷而麗麗而止止而斯悅矣故生卦之序自乾兌交卦之序自乾坤

乾之六爻皆言龍此以言馬而以震為龍者何曰

震乾之長子也震且爲龍乾不言可知矣由是知乾爲牛亦可也奚獨馬乎何謂也曰坤爲牝馬乾可爲牡牛故雖雞雉羊豕亦皆可通也故知八卦之物舉其大耳近取諸身亦由是也九儀問乾坤之生六子謂據著以求爻乎曰自然之象亦如此耳兩儀生四象四象生八卦亦謂此也

廣八卦之象如之何曰觀此以見萬物之情皆可類矣先儒謂一梅一兔皆可起八卦正此意耳如乾爲玉矣凡玉之次以至頑石之類皆可推

本說翼卷之三

十八

七卦也乾爲木果矣凡果之下以至枝葉根苗之類皆可列七卦也胡仲虎謂有相對取象相因取象有一卦之中自因取象者其說亦庶幾也荀爽九家易解則有增多其文者則或因是而生正所謂觸類之學也

序卦

詔問韓康伯謂序卦非易之蘊而朱子則以爲非易之精者如何曰皆非也夫易窮則變變則通者其序卦乎不然生卦之序自乾兌交卦之序先震巽合易序卦而非生非交也其精蘊自可

見矣故曰易不可爲典要泥象數十筮之說者皆其末焉耳

需待也而曰飲食必有訟者如之何曰凡有利必有爭也比必有所畜何以受之小畜無妄然後可畜何以受之大畜也曰以政合者畜之小以德合者畜之大也蠱者壞也而曰以喜隨人必有事有事而後可人者何曰以喜隨人者非行所無事也故蠱言事由此而生也故雖可太之業亦由是而基焉耳故受之以臨致飾然後亨則盡受之以剝者何曰貴外飾也故剝不養則

本說翼卷之三

十九

不可動有其信者則必行之義異也而受卦爲大過小過者何曰大過美之至也小過失之細也是故養而動則大過乎人自信而行能無失乎物不可以終壯故受之以晉者何曰漸進而

雜卦

九儀問雜卦云何曰不以序也錯其卦對待而什之故雜卦也鄭玄以爲大過以下卦指不協似錯亂者如之何曰不然大過對順既濟其如漸則對歸妹未濟也

涇野先生周易說翼卷之三終

本說翼卷之三

三

周易說翼三卷

江西巡撫採進本

明呂柟撰柟字仲木號涇野高陵人正德戊辰進士第一官至南京禮部右侍郎事蹟具明史儒林傳是編乃柟門人馬書林韋鸞滿潮等錄其講授問答之語每卦皆有論數條專主義理不及象數前有嘉靖己亥王獻芝序後有李遂跋

周易議卦二卷

〔明〕王崇慶撰

中國科學院圖書館藏清道光十一年六安

晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·周易議卦

一卷》提要

周易議卦

明 涇淵王崇慶端溪著

上經

乾議曰乾其剛而動歟人惟交于欲也故無剛奚其動然則奈何曰貞一夫貞一乾之道也君子之所準而動也

坤議曰坤其順而靜矣人惟擾于欲而後莫之底甯奚其靜故君子體坤而靜在寡欲寡欲則心清心清則靜之道矣坤弗遠也

學海類編

周易議卦

經翼

屯議曰屯物理之始亨于理而滯于物夫理性之自然未有終困之者也故殷憂者聖之啓多難者邦之興故曰屯元亨

蒙議曰蒙者初也理本定于初事常歧于二歧于二則雜雜則亂亂則莫之一故蒙不可以弗慎也然則奈何曰以蒙治蒙不失吾初心焉止矣

需議曰需者需也須以待也物常乖于過求故事必有所待吾嘗責事而弗能待其無乃反是爾乎噫吾將學諸需矣

訟議曰訟也者同而異之道也故其象曰天水違是故天下物理合于同而乖于異然則治訟無本歟曰反其異而求同可以免于訟矣

師議曰師眾之稱教之義也主之道也惟教也故師以貞惟眾也故長子率師惟主也故王錫三命小人勿用然則處眾奈何曰吾法其貞夫貞者正也正而自主可以莅眾矣

比議曰夫比親附而比之者也人比于我則我之道光王用顯比是也我比于人則我之道公先王建國以

學海類編 二 周易議卦

經翼

親侯是也然則處比無本乎曰君子求理之實而已矣不求人之比己不欲己之比人所謂周而不比者也其庶幾乎元永貞哉

小畜議曰畜之爲義止也考其實則以一陰而止五陽也其畜者一其畜之者五陰不足而陽有餘也故密雲不雨也施未究也故入之法之止于文其德而已是小畜之大較也

履議曰夫履行也下之體也所以承上也自然之分也故曰素履君子之所以慎而密之者也故曰其旋元

吉其旋元吉是故辨分定民

泰議曰泰否之反也亨嘉之會也有國者以貴而下賤則泰之道也所謂上下交而德業成也

否議曰夫否也者泰之反其道塞矣所謂上下不交而天下無邦也志士可以考槃矣如之何其可榮以祿也予嘗心乖夫理而有塞焉省諸否泰益以懼矣

同人議曰夫同同也其類合也故同人于宗同人于野道以漸而大之也愚嘗動與物忤如何曰同人而不同于人可也所謂同而異之道也

學海類編 三 周易議卦

經翼

大有議曰大有大而有之者也然而莫先于善惡之辨矣天本善而無惡美莫加焉故遏惡揚善所以順天休命也吾嘗矜人之惡而掩之見人之美而揚之其庶乎不逆天之命矣

謙議曰夫謙傲之反遜其有而不居也然有天分之謙有學力之謙夫六十四卦莫如謙六爻皆吉故也是故君子崇謙崇其謙所以崇其德也故曰德之柄

豫議曰豫和也順也物當梗于乖暢于和子蓋不足于豫而乖夫和也故多咎爲之奈何曰和而不流其豫

哉

隨議曰隨物相從也澤隨雷固其所也故君子以向晦而宴息夫晦夕也而息焉隨晦之道也然則夕惕若得無反乎曰彼以法乾此以法隨所謂文武之道也弛張之義也何反之有

蠱議曰夫蠱事也壞之稱治之義也吾病小人之蠱君子也而天下之事壞焉然則如之何曰濟之以貞固夫君子貞固小人之蠱息矣

臨議曰夫臨臨也自上以臨下也澤上有地蓋取諸臨

學海類編 六 周易議卦

四 經翼

鄙意以上下相親皆謂之臨是故莊所以臨民敬所以臨事故仲尼曰臨之以莊則敬又曰臨事而懼臨之義薄矣

觀議曰夫觀者觀也自我而觀物自物而觀我皆觀也人有小大故觀有遠近故省方設教而觀民觀之大也童觀觀之小也吾嘗泛觀見道之博反觀見道之約庶幾君子有以觀我而教乎

噬嗑議曰噬嗑者食而合也自象而言曰噬嗑自卦而言曰雷電先聖後聖義固各有攸取也是故明以照

之斷以決之獄允而法行矣故曰先王以明罰勅法賁議曰賁也者文而飾之有光明之道焉然以其明而限于止則小明而已故明庶政而不可以斷獄鄙意以爲文其末也質其本也與其文也甯質故曰白賁無咎

剝議曰陰方盛而陽欲盡是爲剝眾陰剝陽而六三乃獨應之舍陰而向陽也小人而趨君子者也鄙意則以爲小人而不中傷善類固已難矣况向應之乎故六三之爻陰中之陽小人中君子也宜聖人與之故

學海類編 六 周易議卦

五 經翼

無咎

復議曰一陽之生其名爲復蓋陽之初乾之地也是故克己復禮復之大者也入之道也陽來乃天地之復復之又其大者也天之道也夫制欲而仁君子之所謂復故曰不遠復以修身也

无妄議曰无妄非僞也然而視聽言動皆不可以或妄也故无妄者動以天妄則反是矣予嘗妄于言而躁于事尋復悔之繼自今如何亦法其无妄而已无妄則誠誠則天故曰大亨以正天之命也

大畜議曰夫大畜止之者大也止萬物莫大乎艮乾以艮止天在山中之象也然則至善無止與曰君父止于慈仁臣子止于忠孝友止于信其斯得所止乎故大畜示止之大者也

頤議曰頤之義養也是故養其小者爲小人觀我朵頤凶是也養其大者爲大人聖人養賢以及萬民是也養其進德保身則自切近始慎言語節飲食是也愚方患大心之失養也爲之奈何曰孟子養心莫善于寡欲得之矣其又奚求

學海類編

一八

周易議卦

六

經翼

大過議曰大過者陽過而陰不能載故其象曰棟撓所謂大廈非一木支也夫大過之時必有大過之行故必繼之獨立不懼遯世無悶夫不懼勇也無悶仁也故君子用則不懼藏則無悶其斯以爲不可及乎習坎議曰夫習坎重險之卦也外虛而中實所謂險而不失其信者也夫險惟其實也故亦可用故王公設之以守其國君子法之以常其德吾嘗悲小人之用心險而失實也故卒亦莫之有益故曰來之坎終無功也

離議曰夫二明竝麗明而又明所謂南方之卦也聖人而離明而聽治蓋取諸離故必繼續其光明以照四方子當觀坎之卦外虛而中實得乾之中爻所謂中男離之卦外實而中虛得坤之中爻所謂中女故乾坤莫大乎坎離養生莫外乎水火故易之上經以是終焉

學海類編

一八

周易議卦

七

經翼

周易議卦

明 澶淵王崇慶端溪著

下經

咸議曰無心之感是曰咸人惟有心也故實實則窒窒則塞如之何其能受哉故必如咸之無心而後可以進道故曰君子以虛受人雖然人何可無心也無私心云耳予蓋無心之冥然者然而未之能虛以受也讀咸而有得其庶幾勸也已矣

學海類編

周易議卦

八 經翼

道而化成也仲尼曰人而無恆不可以作巫醫又曰得見有恆者斯可矣然後見恆之所關者大也知恆之所係者大而後行己有常矣故曰君子以立不易方

遯議曰夫遯藏也陰長于下陽欲遯得乎此小人得志而君子儉德以遯難也夫凡陽君子之道也凡陰小人之道也陽以陰長而遯遯君子以遠小人之象也故不惡而嚴是故陰陽升降君子小人進退之幾也君子惟其循理而忘欲故曰好遯惟其樂天而終

于善故曰嘉遯惟其超然利害之外而充然無嫌故曰肥遯

大壯議曰大壯大者壯也健而動所謂雷在天上何其壯也故君子以克己而自決凡人之縱欲而倍道病弗勇也弗勇斯懦懦斯弱弱斯昏矣而人安望其振拔有為邪故必有大壯而後能非禮弗履

晉議曰夫晉明夷之反明出地上陽之進也故曰進是故坤下順也離上明也故曰順而麗乎大明順而明者晉也君子奈何不明其德故曰以自昭明德曰自

學海類編

周易議卦

九 經翼

者弗由乎人也然則為治者奈何曰進君子勿進小人進天理勿進人欲其斯以為晉乎

明夷議曰明入地中晉之反也竊嘗斷之晉也者日出地上晝之道也明夷者日入地中夜之道也夫日之出入蓋陰陽自然之理是以進非為揚退非為傷故晝日三接錫馬蕃庶日出而作之象也飛而垂翼入于左腹日入而息之象也然則夷陵夷之夷謂自上而下平與地等非見傷也夫日入于地養明于晦也君子莅眾而用晦所以藏其用也藏其用天下之明

孰大於是

家人議曰夫九五六二陰陽之數內外之位男女之象今各得其正位而居所謂天地之大義夫以卦則風自火出所謂知風之自故天下之化必自家始家之本必自身始故君子言有物而行有恆以修身也修身以齊家也齊家以治國也治國以平天下也家人之卦其時義大哉

睽議曰夫火與澤異而女不同故其卦曰睽睽也者乘也離故君子以同而異夫同所以處物異所以自處

學海類編

周易議卦

十

經翼

睽之道幾矣然則愚之動與物忤如何曰法其同而異法其同而異不害其為同矣見豕載鬼之疑或未免與

蹇議曰夫蹇上坎下艮之卦惟坎故險惟艮故止所謂見險而止者也天下事涉于外則不足求諸內則有餘故蹇之道以反身修德為要愚嘗履險而莫之悟故多咎然則宜何如曰反身自治反身自治誠而明矣何險之難處

解議曰震在坎上象取動而免乎險象則取雷雨作皆

所以叶解之意其在人事則反順羅愆犯常獲咎而有係累禁錮之難故以赦過宥罪終焉夫赦過宥罪難之散也其為解也大矣是故見險而能止存乎蹇居險而動以免存乎解君子可以互法矣

損議曰艮山兌澤夫以艮卦上兌卦下象所謂山下有澤也象所謂損下益上也惟損下益上故二簋可用享取其誠不薄其物也惟山下有澤故君子以懲忿窒欲人惟輕易而躁動故有一朝之忿有無涯之慾君子觀山澤之象而得自損之道故忿必思懲慾必

學海類編

周易議卦

十一

經翼

思窒損其所當損也故有孚元吉益議曰風雷二物勢相助而益是故風飛雷厲氣行乎天其相益孰大于是故君子觀風雷之象而得自益之道夫自益之道有大于遷善改過與故善而弗遷德斯缺矣過而弗改咎斯多矣安在其為益乎象取益下者陽居初也象取風雷合巽震也愚謂二說相須始備

夬議曰夬者決也五陽而決去一陰也以卦象則所謂澤上于天勢必潰決然乾則剛而健也兌則悅而和

也故雖以剛決柔而不利卽戎也以理而克之所謂善勝也是故五陽立志向上皆欲決陰者也而三與六應故有獨行遇雨之戒五與六比故有覓陸之戒夫小人而在君側所謂柔乘五剛也夫柔乘五剛是以陰而僭陽以賤而加貴以邪而憑正以私而亂公以下而凌上罪莫有大焉者矣故必名正其罪以攻之故曰揚於王庭王庭九五也九五爲決陰之主故也然聖人以理之易開于欲有危道焉故又繼之曰孚號有厲所以慎重而示不敢忽也不然漢之陳蕃

學海類編

周易議卦

三

經翼

明鑑也與

姤議曰夫姤遇也所謂柔遇剛也故以一卦總言上五奇下一偶一陰而敵五陽也故曰女壯猶曰何物女子乃爾勇健以一爻獨言一陰居五陽之下勢至微弱故曰羸豕故觀其壯當主之以懼遠之可也故女壯勿用取女所以戒君子也夫以豕雖弱而躁動固其性也一陰進斯五陽退矣如之何收以易心乘之故初六繫於金柅貞吉有攸往見凶所以戒小人也

雖然姤陰消陽之卦也然聖人之取象則又有天焉故天地相遇則品物咸章也大君得位執中則業斯宏此之謂剛遇中正天下大行也夫憂其小則既不敢忽于初六喜其大則又取夫九五然後知聖人繫易之大旨矣雖然天下之事存乎遇而已矣遇非正也故小人多亨嘉之福君子多乖蹇之厄

萃議曰坤順兌悅象所謂順以悅也九居五而二應之象所謂剛中而應也人主而有是天下歸之矣故聚之取義非一也以言乎聚誠以格祖則有若王假有

學海類編

周易議卦

三

經翼

廟焉以言乎改一而民附則有若利見大人亨焉以言乎豐裕而可行事則有若用大牲言利有攸往焉故聚一也而理各有取事各有宜天下之變盡于是矣故曰萬物之情得至若象之所見又以澤上于地爲草凡物聚必爭而亂故君子觀萃而有備曰除戎器戒不虞凡此皆所以叶萃而推之也雖然聚者物也統聚者理也理者誠也惟有誠故有物惟不積誠故物斯瘳矣此君子所以誠爲貴乎故曰匪孚元永貞

升議曰地中生木指坤巽也象所謂積小以高大也積小以高大木之理也木固有小而高大之理然必生有所據故君子順德而後可大可久未有無德而可久大者也故窮困之士必以巽而合剛然後志行初六之所謂允升大吉是也強剛之臣必以誠而濟柔然後責塞九二之孚乃無咎是也雖然九二以陽剛而在下蓋偉士也其升也或爲上所嫉故戒之用見勿恤六五以陰柔而居上蓋登崇俊良之地所謂升之主也然必正而用下然後其事隆故勸之貞吉升

階若夫貪鄙之夫知進而不知退知上而不知下其惑也甚矣而欲保其所有何可得哉故曰冥升在上消不富也抑當考焉天下國家之治不進則退而所謂造化之理不升則降然聖人每扶陽而抑陰蓋以君子登進則化理明昌小人乘時則日月昏塞勢固有必然者任斯道者審哉

困議曰夫困以言其事則塞以言其途則窮以言其身則否故其卦曰困聖人卽卦而取象因爻以斷義據理以立教所以示人之處困也處困有道而後不困

于困矣是故充于內必輕乎外何貧賤憂戚之累故曰君子以致命遂志且公天下以爲心者君子也方其晦迹塵埃澤未遠施宜矣故曰困于酒食朱紱方來言有待也自古願治之君或多爲上下壅蔽必有陽剛中正之士起而共成俊偉之業然其事每難卽遂故曰剝則困於赤紱乃徐有悅雖然困未易處也必如仲尼之樂在其中而後可以處困必如顏子之不改其樂而後可以處困必如孟子之仰不愧俯不作而後可以處困故曰困而不失其所亨也反是焉

戚戚吾未見其爲可也若夫有言不信是在困以言而求通也在困以言而求通小人之情也異乎君子之立言矣故知有言不信爲小人戒也不然孔孟之垂訓萬世而亦有弗信者與

井議曰夫五行所以利用而水乃天一之所生也故水之用莫大乎井井之用莫大乎上利物而施不窮者也陽剛之道也故初六則爲井泥九二則爲井谷謂其用之未上也乃如九三則井渫治而可食矣而猶未上也是以弗食而人弗汲也若夫六四之井甃而

無咎亦以其用之未究故也是故九五之井冽寒泉
上六之井收勿幕則以其用之及人也所謂井道之
大成也故以元吉終焉

革議曰事不革故何以鼎新當其變革人必難于信從
故革變之後人始有孚此革道之說也天下之事必
至明以照其微而又至順以通其變夫然後可以有
爲夫然後可以無悔革之爲卦則離明而兌悅也故
變革之至善則爲革當而悔亡焉然一己之聰明不
可恃天下之聞見不可遺故又有革言三就之戒吾

學海類編

周易議卦

六

經翼

乃今然後知古之人所以新天下之政釐天下之弊
未有人弗信而可以有爲者也故九四之有孚改命
九五之未占有孚凡以革之道必以信焉爲本故也
昔者子夏必曰信而後諫必曰信而後勞其民故知
事必有孚而後可以爲也不然賈生流涕之疏乃欲
變漢家之制何文帝之謙讓未遑也故革道之必有
孚而後可以革也有國者勿徒革哉

鼎議曰他卦或以理或以義或以時而鼎獨以象故鼎
之以象猶夫井也皆以致養爲功者也是故以木巽

火者鼎也地中生水者井也聖人開物而成務以利
後世者溥矣是故井道立而汙尊者廢矣鼎道立而
茹毛飲血者革矣然而聖人以享上帝以養聖賢則
又教天下以報本也何也生物者天也成物者聖賢
也古人每食而必祭其亦先聖鼎象之遺教與當又
考之六十四卦至于上六非凶則咎以其處之窮時
之變也惟井鼎則上六皆有取致用爾也

震議曰以一陽而在二陰之下是爲震以其象則爲雷
以其義則爲動以其屬則爲長子所謂乾坤之交一

學海類編

周易議卦

七

經翼

索而得長男者也其在天地則始生萬物其在人事
則統繼大君其在修省則恐懼震動而後有和平安
靖之福故震之爲卦聖人以爲亨雖然天下之事起
于初奮于下故震之初九則爲震亨九四則爲遂泥
夫以震之初爻一也而有震不震何蓋下之震孤立
而無朋人之特立而無欲者也無欲故其道必終升
上之震黨重陰而失正人之狎羣小而多溺者也多
溺故其道必爲沮則其行止之不可同日論宜矣雖
然卦之畫非聖人有以變之卦之取義聖人但隨

其所在而觀之爾然究其歸則事理誠莫之有外者
此人學易者所宜潛心而反復也

艮議曰夫天道動而地止艮以一陽而止于二陰之上
天地之道動靜之理萬物始終之說其震艮乎故震
卦之後繼之以艮蓋自然之畫聖人之所弗能加損
也然而萬物之理動之不已則勞而必壞故必止之
以趾所以靜其動也艮之以輔所以藏其發也艮其
背不獲其身所以無我也行其庭不見其人所以無
物也思不出其位所以無外慕也其必如是而後爲
學海類編 二 周易議卦 六 經翼

漸議曰理必以漸物必以漸天下之化必以漸是故元
而後亨利而後貞理未有無其漸者也由春生而夏
長自秋收而冬藏物未有無其漸者也家齊而後國
治國治而後天下平化未有不以漸者也然而道必

造端乎夫婦故男女正位萬化之原也漸所以必先
取女歸女歸所以必先取夫貞歟然則漸之時義大
而博矣先大夫名齋以漸蓋取諸此

歸妹議曰震男兌女男女居室人之大倫彖所謂歸妹
天地之大義也有女歸男之象焉又兌澤震雷雷動
而澤沸陰從陽也亦有歸妹之象乃知聖人觀畫取
象雖殊其致一也然當卽天下之道必始于齊家先
王之化莫大乎男女然而男女莫貴于貞故女之道
尤以不妄從人爲本故初九之跛能履九二之眇能
學海類編 二 周易議卦 七 經翼

視九四之愆期皆取其女德之剛貞也夫女質本柔
者也而德則以剛爲善所謂剛者女之正也士而或
以邪媚其又何以行道而主夫家哉上六之所謂士
刲羊無血者也易之垂戒遠矣

豐議曰震離而爲豐彖所謂明以動也是故以天理則
有進退消長之道日中則昃月中則食是也以人事
則有明斷致用之功君子以折獄致刑有孚發若來
章有慶是也然而哲人不遇明主何以光大其業故
六二之豐其蔀是爲日中見斗也自古大臣而事主

必廣求賢才以資其助如之何而可孤立爲哉此九四所以有遇其夷主之說歟雖然明而能斷足以有爲固也然而處豐盛之會莫如謙履滿盈之地莫如退雖人之事亦天之道也不然幾何不爲上六之豐其屋闕其無人也嗚呼是聖人處豐之說也是豐卦六爻之大旨也後世小人無知乃爲豫大豐亨以愚弄其主可哀也已

旅議曰據卦畫艮山止而不遷離火行而不居是固爲旅之象彖謂柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

學海類編

一八

周易議卦

子

經翼

又旅之道也夫以人之柔順而得在外之中所止且麗于明將無入而不可矣獨旅也哉若夫象又以山上有火而取明慎用刑而不留獄蓋明以照則物無遁情慎而重則事必有次第亦自然之理也夫火不可久居于山罪人如之何可久留于獄耶故聖人之取象各有攸在未可一律觀也不然何爲論旅而及刑獄也哉雖然盡物之理該事之情莫如易故同人則有親之道也親寡則有旅之道也所謂不必在外爲旅然則道貴得中吾恐不但旅也已矣

巽議曰夫巽者柔也順也陰之道也小人之象也自今

觀之卦畫以一偶在下二奇在上是以一陰而上附二陽也陰順乎陽理之常也事之正也故曰巽小亨言小者如是乃亨也指下二畫也故小人而從君子是其分之當然故曰利有攸往利見大人此巽卦之大旨也若乃六爻則又各有取焉然而理貴得中事忌偏勝故初六則進退利武人之貞也九二則巽在牀下用史巫紛若吉也九三則頻巽吝也六四則悔亡獲三品也九五則無初有終也上九則喪其資斧

學海類編

一八

周易議卦

三

經翼

也故中道貫天下之事矣然重巽又爲命令之象所謂風之相繼者也王者鼓舞萬民之術莫此爲大故令之所行上不順也然而不可以忽故又必以丁寧反復之義釋焉巽之義其庶幾盡之矣
兌議曰卦體一陰在二陽之上是剛其中而柔其外也柔其外故有悅之道剛其中故有和而不流之義和而不流其庶幾正矣故曰兌亨利貞禮所謂不妄悅人者也故初九之和則曰行未疑也九二則曰孚兌吉也所謂悅而不失剛中也若夫六三則悅之以

道矣故曰來兌凶夫小人陰也以陰而求悅乎陽如
之何弗凶至如九四介而守疾夫三之邪柔所以有
喜五之陽剛而比上六則曰孚剝有厲聖人恐君子
墮小人之邪媚故也然則當如何而可也曰君子和
而不同又曰君子易事而難悅也嘗即其事而驗乎
其人有拂長官之鬚有吠山莊之犬有望車塵之拜
嗚呼其悅之者正邪凶邪學易者可以深長思矣

渙議曰天下之道有聚散生民之類有離合聖人于散
而使之聚于離而使之合所以大無我之公廣範圍

學海類編

周易議卦

三

經翼

之德極參贊之妙然而不可一者勢也可一者心也
無恆者羣也有恆者情也是故一其勢必先一其心
于是乎有渙其羣而元吉者矣聚其羣必先合其情
于是乎有享帝而立廟有渙汗其大號者矣是故心
情之主也在中者也王者治天下之情如是而已故
又以王乃在中繼焉孟子曰中天下而立定四海之
民堯夫亦曰聖人能一萬物之情蓋乘中而御外以
心而統紛夫然後散者聚離者合嗟乎古之聖人其
善用渙哉此之謂匪夷所思

節議曰節者節也節而不失其準之謂故萬事萬物莫

不有節存焉吾觀節之爲卦以陰陽則相半也陰陽
相半故剛柔有節剛柔有節故事理無舛事理無舛
故物情得焉其斯以爲節乎故居得其中則有如九
五之甘節處過其極則有如上六之苦節夫節一也
而有甘苦則以甘可繼也苦不可繼也故甘則曰吉
苦則曰貞凶聖人之教人以節可見矣雖然此以理
而論也乃若舉其人而實之閉門而不納如泄柳申
詳則是節之過于守矣下車而伏謁如子擊之于田

學海類編

周易議卦

三

經翼

子方則是節之過于禮矣結纓而跽孔悝之難如仲
由則是節之過于義矣惟天道亦然九年之水過于
溢七年之旱過于乾皆氣之亢而匪中者也惡在其
爲節也故天人之節莫大乎中和

中乎議曰天下之道至于誠信而止誠信之道莫大乎
實其中之爲貴中乎是也是故中虛非虛也理之本
也中實非塞也理之地也當觀乎人未有不信而可
孚人者也堯之允恭以中孚而叶和舜之允塞以中
孚而風動禹之祗台德先以中孚而四敷湯之彰信

兆民以中孚而輯甯所謂說而巽孚乃化邦者可見矣不然此以偽感彼以偽應而欲望豚魚之格難矣况天下國家乎故君子合內外而一誠貫始終而無僞然後可以固結乎民志故曰有孚攣如無咎

小過議曰凡陽天之道也凡陰地之道也惟陽屬天故其道大惟陰屬地故其道小天包乎地故也故四陰而包二陽是爲小過言陰之道過也故大過則體剛而用剛遯世無悶獨立不懼是也小過則宜下而不宜上飛鳥以凶是爲災眚是也然則聖人繼天而建學海類編 人 周易議卦 三 經翼

極其道奈何曰莫大乎進君子退小人故七分君子則天下治七分小人則天下亂矣夫君子小人之進退世道之消長所由決也而分數之多寡見之矣既濟議曰天地之用莫大乎水火故水火之交是爲既濟然則六十四卦有既濟必有未濟始而終終而始也故陰陽各順其位者既濟也剛柔之用男女之配天地之大利也在人事則爲過時故九五則有東鄰殺牛不如西鄰之戒九四則有濡有衣袽之戒上六則有濡其首厲之戒以其過時故也夫時不可過然

盛衰相尋則又不容以無過也聖人所以思患而豫防之也故曰初吉終亂又曰終止則亂然則事理可使不窮乎曰必窮者事理之恆也達變而不俟其窮聖人之能也夫水在火上各當其用此吾儒所謂既濟于水火而顛倒之以反逆順之常以求不死之說此羽流方士之所謂既濟也故同名而異用是以學莫大乎擇術

未濟議曰夫濟者用也物各止其所而後爲用理必順其序而後爲用是故三君子在位則三小人聽命易之既濟是也三小人乘時則三君子避地易之未濟是也聖人之垂教遠矣夫物莫大乎天地人莫重于男女故易之上經首乾坤下經首咸恆然則天地男女盡天下之道矣或問何以終于未濟曰未濟必有濟也人之道也天之理也天人之用水火爲急夫水火氣之所以終始也故水火終始而天地莫之外也學海類編 人 周易議卦 三 經翼

周易議卦一卷

編修程晉
芳家藏本

明王崇慶撰崇慶字德徵開州人正德戊辰進士
官至南京吏禮二部尚書是書泛論卦名卦義間
亦推及爻辭自序謂以六十四卦大義本諸彖質
諸象而又叅諸人事然所得頗淺本載所著五經
心義中曹溶摘入學海類編考明史藝文志亦載
崇慶周易議卦一卷則當時已別行矣

蓮谷先生讀易索隱六卷

〔明〕洪鼎撰

遼寧省圖書館藏明嘉靖二十六年吳御順

裕堂刻本

附《四庫全書總目·讀易索隱

六卷》提要

讀易索隱叙

易之隱未易索也。索隱者何？夫隱者也。夫造化之隱，伏羲有以族之矣。伏羲之隱，文王周公以爻發之矣。文王周公之隱，孔子有以族之矣。隱發於孔子，易之道無遺隱矣。而尤有待於後之人之索之何也？曰：世儒不深究孔子之旨而自爲之說，至謂四聖人之易不同，噫！使四聖人之易不同，則聖人之道亦不同矣。而何以曰先聖後聖其揆一也？若然，宜夫分析破碎支離，牽繞隱之發於孔子，不能不復隱於後世也。此讀易索隱所由以作也。雖然，勿之隱，豈易索哉？索之而尤有隱焉者，以俟後之君子。

肯

嘉靖甲辰一陽月望日古睦壽昌蓮谷遺

人洪鼎書

讀易索隱後序

易經難讀以隱而難索也夫非易之難也而讀者難之易無隱也而索者隱之故程子曰前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳也况可摘之以章句小之以卜筮而能不至於隱晦也耶我

國家天啓斯文易道復著始有虛空蔡子楓山章子發乎程朱之隱

木後序

乙

又以發乎章蔡之隱此讀易索隱所以有書矣御生也晚蓋嘗執是經以求進而時之誦言忘味者復阻曰先生之學理學也故其爲言造理之言也惟其爲造理也是以欲求同其理於四聖而不欲求同其言於諸儒子曰有是哉理之既同也而有病於言之異也世惟求同於言而不求同於理此易道之所以或隱也不能不待先生

而發也於是侍左右者二年先生始出是書以示御御敢拜而颺言曰易道其有興乎聖人之意其可見乎蓋是書之作也以齋戒洗心之德而神明乎潔淨精微之蘊以三絕韋編之功而發揮乎一以貫萬之理因畫以示者因意以盡因文以例者因言以宣無心於章蔡而言語之外有蒙引也無心於程朱而言語之外有傳義也無

木後序

三

心於義文周孔先得我心之同然也是何也易不外乎一陰陽也陰陽一理也理一中也自夫過者見之謂之過自夫不及者見之謂之不及而易之道於是乎終隱矣然則先生大明易學之功不在此書乎因拉同志者請登諸梓以昭四方讀易之法以廣先生無隱之心先生諱魯字廷器首以書經魁浙其讀易索隱則退而脩諸道

谷中者云

昔

嘉靖乙巳仲春吉日同邑門生吳御麟首

拜書

不修序

餘姚黃清洲
金陵劉序
餘姚黃清洲

嘉靖丁未季春
吉旦順裕堂刊

蓮谷先生讀易索隱上經卷之一

門生徐

吳御麟刻

姪洪一鵬

乾四德

乾健也言天之性情也所謂惟天之命於穆不已也性靜而情動性靜亦謂之健而不已何也伊川謂冲漠無朕而萬象森然已具邵子謂動靜之間乃天地人之至妙夫子謂復見天地之心者也動以氣之發散言故曰其動也直故元為動之始亨為動之極動極則復靜靜以氣之收歛

讀易索隱

不卷之一

乙

金陵劉序

言故曰其靜也專故利為靜之始貞為靜之極靜極則復動貞則又生元元則亨利貞又復如是矣此乾之所以為健而天命之所以不已彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天天之元也雲行雨施品物流形天之亨也乾道變化各正性命天之利也保合太和天之貞也天以元亨利貞為命而付於人人受天元亨利貞之命具於心而為性性者何仁義禮智是也故文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也其付其受衆人固無異於聖人而聖人則獨能與天為一也故彖傳曰大明終始六位時成時乘六龍以御天是聖人之仁禮即天之元亨

首出庶物萬國咸寧是聖人之義智即天之利貞也衆人有之而不知賢人學之而未至學之云何文言曰君子體仁足以長人言仁當以身體之虛齋曰內而心之所存無一念之非仁外而身之所行無一事之非仁則仁自我出而我其仁之體也夫仁者愛之理愛者仁之用故體仁則無一物不在所愛之中自足以長人矣是也嘉會足以合禮會猶際合嘉會會合朱子曰禮者尊卑貴賤相接之體相接即會也故語錄云須是美其所會蓋其厚薄親疎尊卑大小相接之體各有節文無不中節則所會皆美所以能合於禮也利物足以和義虛齋曰物有萬類莫不各有

讀易索隱 卷之一

二

知

定理君子則以物處物使之各適其宜分限截然不相踰越疑若不和然義之所安即利之所在利之所在即和之所在蓋其守分之嚴明既足以相維而不至於相瀆則其恩意之浹洽自足以相固而不至於相戾和不生於和而生於嚴和自利生也貞固足以幹事虛齋曰凡萬物貞固之時其陰陽會合冲和之氣保固無遺是即萬物各具一太極而來日之爲元爲亨爲利爲貞者悉皆于是乎取給焉此解天之正固與在物之正固爲甚明至解君子之正固朱子則曰知其正之所在而固守弗去虛齋因推之云如知孝之所以爲孝者道理是何如却依此道理固守之

則成箇孝矣固守以其行之堅言兼仁與勇也其解君子之正固何其大戾于在天在物者耶殊不知正固二字只是中心無爲以守至正即在人與物之保合太和也太傳曰寂然不動感而遂通天下之故周子曰靜虛則明明則尚何應物之爲累豈非正固足以幹事而智亦在其中乎何必執泥知而弗去爲智然後足以幹事也大學以有所忿懣恐懼好樂憂患爲心不正必無之然後爲正心則正字依此解自明此即文言之開邪存其誠詩之思無邪夫子之絕四與無適其中庸之立大本周子之無欲爲一明道之無將迎内外伊川之主一也孟子以知而弗去爲智之實

讀易索隱

卷之一

三

乃孝弟而言是偏言之智以用言也若此則專言之智以其體言而幹事則用也學者豈可徒泥其文而不各求其義哉虛齋引韓非解老曰周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂又引胡傳曰心不外者乃能統大衆知不鑿者乃能斷大事以上句爲體仁足以長人下句爲貞固足以幹事所引皆是而所解則非孟子惡智之鑿正以不能順其自然之性乃以穿鑿而求之於外故耳譬如木石原無孔竅而以椎鑿穿穴之也人能正而且固則私意不萌天理昭著清明在躬志氣如神其於天下之事皆能見幾精義順而應之又何難幹之有

四德以配人事亦無不可元始亨通利遂貞成是人事之有始有終盡善盡美者也占者能體乾之剛健中正則四德之見於人事也何有蔡云聖人於乾只欲人如乾樣於坤則欲人如坤樣此說甚正當

蔡云貞之一字乃六十四卦三百八十四爻之樞紐也夫子所謂一言以蔽之者也此時字尤切愚謂貞者正也時者中也正或不中中則未有不正者也故夫子贊彖每曰時義之大時義即中也九事固利於貞爻有貞凶有貞厲有貞吝何也故正為善中為至善中則無所謂凶厲與悔吝者矣

讀易索隱

卷之一

四

龍德而隱者也 一節

龍者變化不測之物聖人者神明不測之稱龍之時潛而潛時見而見時躍而躍時飛而飛其德一中而已矣聖人之時行而行時止而止時久而久時速而速其德亦一中而已矣夫大哉中乎其幹天下之道乎樂則行之達則兼善天下放之彌六合也憂則遠之窮則獨善其身卷之退藏於密也知此則知聖人之德一龍德而已矣或曰龍德正中何也曰有是德而居是位位與德稱曰正過是時而行是道道與時宜曰中九二得時得位故曰正中蓋易凡言正中者主時位也凡言中正者主德行也此讀易者所當

知

聖人身有窮達位有得喪時有通塞而中之德無往而不往樂則行之行此中也憂則遠之遠此中也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶何莫非此中耶九二之閑邪存誠言信行謹九三之忠信進德脩辭立誠九四之上下無常進退無恒要皆致中工夫至於善世不伐德博而化居上不驕在下不憂以至於與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天不違後天奉時又皆中之效驗也

貴而無位 一節

讀易索隱

卷之一

五

無位無輔無民非實無也有位而不可保有民而不之戴有貴而不之助有若無也由其亢故也故云窮之災窮亢極也又云與時偕極言時既極而志意與之偕極也若聖人則知進退存亡而不失其正何偕極之有

乾元者始而亨者也 二節

此贊乾之元亦以見其統天蓋元者善之長萬物所資以為始者也乾之所以健而不息者生物而已元其生物之心之始也始則必亨生則必長也是亨固元之所為至於收歛歸藏而為利貞則元之性情於此見之是利貞一元之所為也由此觀之乾之元其始也能以美利利天下其

終也無一物不在所利之中不可得而名言其所利乾之元何其大哉

大哉乾元 三節

此復贊乾之大乾者天之性情也剛其性之貞健其性之能中正者剛健之盡善盡美性情之自然而然要不出元亨利貞之四德而已分而言之利貞其性元亨其情中正性情之德也惟其剛健出於中正此其至純且粹而又極其精焉純則不雜粹則無疵精則無一毫之疵雜也乾之爲道何其大哉至若乾之六爻發揚揮布而爲潛見惕躍飛亢之辭所以旁通曲盡乾之情耳盡情則性在其中體讀易索隱 卷之一 六

用一原也故聖人時乘六龍猶天之雲行雨施則聖人能致天下之平者豈非體乾道之大筌耶

九二九三九四文言

易卦首乾坤而以乾坤配天地夫子贊乾尤重于坤而四德六爻俱以聖人明之是聖人即天也至論聖人之所以爲聖人于九二則曰庸言之信庸行之謹閑邪存其誠于九三則曰忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也九四則曰君子進德修業欲及時也是則聖人之所以聖不過進德脩業而已矣蓋九二之閑邪存誠即九三之內主忠信外慎言行而已矣蓋九二之閑邪存誠即九三內主

忠信也九三之修詞立誠即九二之言信行謹也內外交脩作聖之功也伊川所謂存乎中所以應乎外制乎外所以養其中也亦即坤六二之直方大故明道謂此只是要體當自家敬以直內義以方外之實事伊川謂敬義夾持便可直達天德者此也夫子之言丁寧簡切如此而後儒註釋支離牽合使學者茫然無下手處豈不悞哉或曰忠信以內言而謂之進德何也曰此所謂學有緝熙于光明而聖敬日躋者故中庸尊德性在于致廣大極高明蓋主忠信而邪不能入則天理日明人欲日消成性存存而道義出矣非進德而何又曰修辭立誠以外言而謂之居業

讀易索隱

卷之一

七

何也曰居者居積之居乃廣業也先儒作居處之居故必說歸立誠蓋此句重在修辭能修辭則誠自立而業斯廣矣以其有是實事也曰九四之道進德修業或謂德業已備但欲及時而進以行其進修耳然乎曰德業隨時位而在皆當進修九二九三皆已進者但未進至九五地位耳雖九五上九亦當修也曰知至至之知終終之亦當分屬內外可乎曰不可此皆修辭之事立誠之功也知至知終在修辭之初至之終之在修辭之內知至者知言之至者也爲當歸宿之地也知至而欲至之故曰可與幾幾者事之微一念之發也知終而必終之故曰可與存義義者

正也存者得也言行適其宜而至善為我得也至善為我得誠亦由我立矣所謂修辭立其誠者此也曰知至伊川謂求知所至故曰知之深則行之力又曰知至是致知學問思辯皆致知知至之事子以為至善何所見而云然也曰夫子言忠信進德而繼以修辭立誠言修辭立誠而繼以知至知終聖言固有次第語意未嘗不貫也蓋忠信進德以心之存主言一誠足矣非無別工夫若修辭則涉於事涉於事則有始終矣蓋幾為事之始義為事之終非至善不可言幾與義矣然此幾也義也非由外得也由忠信而得之也所謂誠則明也游氏謂惟至誠為能定惟前定

誠易索隱

卷之一

八

為能應者是也若謂夫子舍忠信修辭而別為學問思辯而設恐聖言不如是之深晦而意不若是之支離也明道曰道之浩浩何處下手終日乾乾大事小事只是忠信所以進德為實下手處修辭立誠為實居業處學聖賢以希天者宜深味於斯昔司馬溫公告劉元城須自誠入誠自不妄語入亦頗得忠信修辭之意但其心為誠字繫縛不免有將迎意必而無勿忘勿助之妙故後劉元城遂流而入於禪

或又曰下節以學聚問辨寬居仁行言則九二以學問思辨為知至者未為無據也曰中庸曰自誠明謂之性自明

誠謂之教主忠信而知止知終者自誠而明也由學問而寬居仁行者自明而誠也夫子以聖賢之學有二者故于下節復足其義云耳然誠而明者未嘗不及學問如夫子之好古敏求其至之稽衆問察是也自明而誠者亦未嘗不主忠信如顏子之博約兼盡曾子之忠恕一貫是也學者誠能融會默識而貫通于言意之表則知聖言攸當而無贅辭復說者矣或曰主忠信而謂之誠可也寬居仁行而亦謂之誠何歟曰居者居貯居積之居寬居則內之所積者皆實理仁者心無私而事當理事當理則外之所行皆實理內外皆實非誠而何曰大人即聖人大人之德無往不合何以見之曰大人內忠信而心無私大德之敦化也外脩辭而事當理小德之川流也有大德以敦化即天地之無不覆載四時日月之錯行代明也有小德以川流即並育而不相害並行而不相悖也則其喜怒予奪愛憎取舍蓋與鬼神福善禍淫栽培傾覆者一致矣若夫先天而立事後天而奉時又焉往而不得哉伊川以聖人合道言是兼內外朱子以無私言有內外也

誠易索隱

卷之一

九

反復道也

往來于懷則是常情意必固我將迎繫吝之私非所以語聖人也還依程傳進退動息必以道為是既進復退既動

反息退而復進息而反動是反復也未嘗離道蓋動進必中節而退息必戒懼何離道之有

忠信所以進德

人能一誠自存則群妄退聽而天德日新自不容已所謂緝熙光明聖敬日濟者也中庸尊德性只在致廣大極高明主忠信所以致之極之而德性昭明者進德也故此忠信當解作不欺以實皆主心言所謂主忠信也人能忠信則天理日明人欲日消德不期進而自進矣忠信進德修辭立誠表裏無二致知至至之知終終之終始本一貫也忠信進德程子所謂且省外事惟進誠心涇養須用敬也

讀易索隱

卷之一

十一

亦敬以直內之事知至知終所謂進學則在致知并修辭皆義以方外之事朱註與蒙引必欲以忠信屬知似牽強蓋中是中心為忠信是體之則信能忠信則自知至而可與幾誠則明也亦即程子聰明睿智皆由此出之意忠信修辭皆屬行知至知終知本於行也先知至而後至之先知終而後終之行本於知也此可見知行互相發也必欲先知而後行此朱說所以偏也知至而欲至之知終而必終之則脩辭不待言矣

坤元亨

坤順也地之性情也地之性情惟順承天施而已天有四

德順承天施要亦不外於四德也故乾曰元亨而坤亦曰元亨於利貞獨曰利牝馬之貞何也蓋地之元生物之始動而已地之亨生物之向榮而已功猶天也至於利貞雖由天施而地之功為大何也利者生物之向於成也貞者生物之向於實也成實雖本於天而地獨收其功驗之品物可見矣牝馬順而健者也非地順健焉能收成實之功哉由此觀之坤之元亨雖屬於地而不出於地坤之利貞雖由天而不成於天夫坤地道也臣道也妻道也地道無成而代有終也地道既然而臣道妻道可不焚耶故先則迷後則得先者率先倡始也後者處後代終也主利而不

讀易索隱

卷之一

十一

制義主利者遂成乎物也制義者始通乎物也西南陰方終物之地乃與類行象所與也故得朋東北陽方象不與也故喪朋是則率先倡始則不吉先迷失道也處後代終則有慶後順得常也故又曰安貞之吉應地無疆安者安靜貞者正固後而不先終而不始利而不義西南而不東北安靜正固也安靜正固地之無疆也柔順利貞君子攸行應地之無疆也占者居坤之位體坤之道可不慎歟

東北喪朋乃終有慶

乃終有慶以愚意言之還是總繳上文此終字即六三之無成有終之終字即文言地道無成而代有終之終字凡

居先倡始者始也。處後代終者終也。故先則迷，不制義東比則喪朋。以居先倡始而不利也。後則得主利西南得朋，以皆處後代終故有慶也。本義以及之西南解終字且一終字何得有此四字在內。

安貞之吉應地無疆

安於正則吉。九後主利西南則得朋。是安於坤道之正則吉也。先之則迷，則失朋不吉矣。

六二之動直以方也

六二夫子加一以字而又以一動字先之，不能無輕重。言六二之欲動不徒動也。本於內直，則動於外者方矣。此推

讀易索隱

八卷之一

主

本之辭，欲人知所輕重也。若作兩平，則夫子為贅辭矣。

六三含章可貞

馬

含章與從王事對看。一處一出也。若占者含章未出，則當固守其美。或已出而從王事，則不可專成其事。而當代有終也。禮言婦人事無專制，行無獨成。即此無成有終之說，坤乃地道，臣道婦道，故當退後一步無成。朱子作無始有終，程子作不敢居其成功，虛為作不能率先立事，進益徐氏作不敢專成專成，猶言專制之意。文言謂弗敢成，又云地道成而代有終，詳一代字，進益說是。中溪云，弗敢云者，非其才不足，于其分有所不敢耳。內含章美，恐不可作才。

弱夫子謂以時發是時未可進也。

直其正也方其義也

敬義還分動靜為是。蓋人於日用非動即靜，非靜即動。故朱子謂二者要放下霎時不得。蓋未接物但當主敬使心體正直，虛明則接物時便於一念之發，加精義工夫者待事為之著，然後從義則無及矣。非所謂研幾慎獨誠意者矣。夫子又謂六二之動直以方，看其語意還重在直上。蓋敬義二者固不可偏廢，必體立而後用，有以行此其微意也。

黃裳元吉文在中也

讀易索隱

八卷之一

十三

六五之不偏不倚，渾然在中而各有條理。此未發在內之中順，即黃中通理也。雖居尊位而能溫恭接下，此已發在外之中順，即正位居體也。黃裳二字可分，而中順二字不可分也。順字從坤道來，不從裳字來。裳是下飾，蓋溫恭接下，乃其飾於外者，而又有居下意也。居上能下，正見其中順。美在其中，即爻辭之中順之德。充諸內暢於四肢，發於事業，即爻辭之見於外。蓋坤德之順，乃中之順，故本義合而言之。如乾之健，乃中之健。故夫子贊乾曰，剛健中正，純粹精也。六二本義亦曰柔順中正，得坤道之純也。

六三

六乃陰柔三為躁進又居動極六三乃才弱志剛者也

六四

婚媾猶言婚姻我求而彼合彼求而我合為婚姻是陰亦可言媾不必拘陽也

象

南軒云孟子曰大人者不失乎赤子之心者也蓋童稚之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此而已人于此時守護保養則靜虛純一渾然天成施為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起

識易索隱

八卷之一

十四

于此乎南軒此說不但可釋此亦是孟子本意正是童蒙所有良知良能乃得于天非由于人

象

廣平游氏云山下出泉其一未散其勢未達君子觀其勢之未達則果其行觀其一之未散則育其德進益徐氏曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以果決其行而達之蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之徐說與朱子語類果行有水之象育德有山之象合游氏與本義相發明蓋泉之始出是一未散象蒙之純一未散也必行有漸是勢未達象蒙之欲行未達也德是德性即赤子

之心育者保護養育即中庸之尊德性也在童蒙謂之養正在君子謂之育德在人謂之養在己謂之育

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚只是心有定主所謂有主則實即忠也本義安字本于此貞者行得其當不欲速而能待也心有主則光明亨通能待則不犯難利涉大川者不失幾敗事也易凡言有孚是言其平日能存誠即主忠信之意非謂臨事始有孚也若占者未能則又當勉

上六象

陽居陰極則能出陰陰居陰極是其才弱無謀故為不當

識易索隱

八卷之十

十五

災終賴三陽之力以出是未大失也

訟初六

陰柔居下必不能越理求勝何求之有然上有正應必能辨明而終吉也

象

無理而或取勝為成訟取勝則不中矣有理之訟亦以中止

六三

能守舊居正亦是他以柔居剛志雖剛而才則弱也

象

夫子之意是言占者得此但當守舊或被入侵害亦不必訟或出而從王事亦當從上而不可專主即坤六三之無成有終也

九四不克訟

剛而不中故有訟然能以柔濟之則又能屈於理矣亦其以剛居柔以柔濟剛故能順理而變其初心也

師

能以衆正可以王矣

衆陰爲九二所以而九二又爲六五所以故曰剛中而應九二曰王三錫命夫子是主人君言人君之命將出師以

讀易索隱

卷之一

十六

正命出也以字亦指人君言

剛中而應行險而順

彖辭吉無咎總承師貞夫人說則傳亦當總承爲是能以衆正是人君命將出師將率諸伐罪能以衆正也剛中是將應是君行險即興師順即以正如此毒天下而民從之吉且無咎可知矣剛中而應則能師出以律而王三錫命矣行險而順則以生道殺民而能以衆正矣險只是危兵凶戰危非詭道也

九二

重看一中字言將之德如九二者在師能中則吉而無咎

矣還依參義以剛處中爲是因其居下體之中見其得中九剛而二中也象曰承天寵也又辭本爻之象平說夫子又推本于錫命

長子帥師以中行也

六五是命將者故此爻只當以人君言使不當既指人君焉得以中行爲長子也中行還是六五六五柔順而中故能兵出以正且又能任老成所謂剛中而應王三錫命者此也

比初六

伊川謂中虛信之本中實信之質中虛者不偏不倚一真讀易索隱

卷之一

十七

自如中實者無雜一誠無偽也陰爲中虛陽爲中實動靜之體表裏之分也

六三

荀彧之於曹操蔡邕之於董卓皆是

九五

九五剛健中正但盡在已所以比天下之道而不求人之必比比也天下之道如象之元來貞程傳所謂誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是也若違道干譽暴其小仁以求下比已則非顯比矣

鄧禹是內比實融是外比隗囂公孫述是後夫

小畜

小畜當以小畜大下畜上卑畜尊非謂惡畜善和畜正也如君有爭臣父有爭子兄有爭弟夫有內助之類小之畜大貴乎能巽此即諷諫之意下能以巽畜上不但上亨而下亦亨也孟子曰畜君何尤畜君者好君也當以此解小畜之畜以畜聚之畜什之故有所畜者小能繫而不能固并厚之施畜未極畜之說大雲至於密亦可謂畜聚之施未行而不行何耶程傳解大畜以內乾三爻皆以止為義外以三爻皆取止之為義遇小畜亦當以此觀之大畜者上之畜下大之畜小尊之畜卑其事易其勢順故三爻皆言言元吉言亨小畜者小之畜大下之畜上卑之畜尊其事難其勢逆故三爻必有孚始免傷懼而無咎有孚者能取畜極則止而不可再往且以凶戒之而末嘗以吉許之也虛齋解大畜有曰易中只是剛柔萬變如四五二爻皆柔所應初二皆剛似當以初二為善四五為邪但主四五言則以柔善而止夫剛惡矣易中有大閑紐只從剛柔善惡上取義若添箇中正則又善之善者此說得之

小畜大下畜上即臣畜君子畜父養畜夫之類此亦天道人事之所當然如君有爭臣父有爭子夫有內助非人

道之當然者乎但地道無成而代有終臣子妻之能為皆已賤之當為非有過分之事也故周孔但勉以有孚而不許其吉且以婦人貞厲君子貞凶戒之

密雲不雨自我西郊

韓昌黎文王拘幽操云臣罪當誅今天王聖明則文王以紂為陽以已為陰固文王之意也密雲不雨蓋言已每畜紂而紂不從猶雲徒密而不雨言陽不與和也自我西郊蓋君令臣行陽倡陰和理之當然也今以臣畜君乃陰先陽倡宜乎陽之不和也嗚呼文王之心昌黎有以知之矣此即大舜父母之不我愛於我何哉之意邵子云陰必從陽陽不能從陰然至於陰德積滿則陽亦不得不與之和此上六之既雨由於尚德載也橫渠云陰格陽而不得入則周旋不已而為風常見風起三日不已必雨是陰畜之極陽亦和必雨始散小畜亨是指小者亨而大者之亨在其中非直指大者言也如噬嗑亨賁亨復亨一例豈可獨此不為小畜亨乎正猶蒙亨不但童蒙亨而發蒙者亦亨也

彖傳

柔得位指六四蓋六四乃成卦之主以一陰畜衆陽是以小而畜大得位則其所畜必當理上下應亦以其當理而

從之也。上應如九五之以隣上九之既雨下應如初之自復二之牽復三則不應而自取其咎。

密雲不雨尚往也。

凡氣來則聚往則散尚往者言陽氣尚且往散而不為陰所係也是陽不和也陽不和者由陰先倡自我西郊故耳故施未行而不成雨也。

象

天形廣大風氣微小凡遇風起則天色為之慘淡昏黑風行天上是亦以小而畜大蓋風行地上水上山上皆有限隔惟行於天上則無所不徧所謂四方風動也君子則之

讀易索隱

本卷之一

二十一

九

務美其文德使文德無所不被文命敷於四海是也此文德猶舜之誕敷文德則脩文德以來之之文德傳謂文命德教也。

初九

有過則有復無過何復之有有失則有畜無失何畜之有父有爭子君有爭臣夫有爭妻則其為君父夫者可知矣故周公欲其復自道欲其牽復至於輿脫輻夫妻反目則亦君父夫之自取矣。

復自道

不待法家拂士而能有過必改善積過也何咎之有蓋初

九以剛正之才又得柔正巽順有孚者為之正應宜其有過即改復自道而不自失也此猶大畜之輿脫輻不待畜而自止也。

九二

在前為牽在後為曳牽者引也指六四畜之九二從之是牽復也非其在中何以臻此故亦能如初之不自失也又九五雖非正應而剛中巽體又得隣助宜九二之牽復也此猶大畜之有厲利已待畜而止者也。

九三

六四畜之而九三不從是不行也此畜之不止與良馬逐

讀易索隱

本卷之一

廿二

九

者相反矣九三過剛不中乃剛愎自用不能舍己而容於改過者也不惟不從其言而且怒其言是夫妻之反目相視也所謂使人不以道不能行於妻子非不能正室而何九三與六四相比有夫妻之象。

九五

至誠而不動者未之有也小之畜大以巽順為用以至誠為本未有大之不可動者也夫若未動隣亦來助之矣豈惟人助天亦將助之矣故曰人之所助者信天之所助者順。

上九

既而既處言上下既和則當止而不可再畜矣若婦人以
此為正而固守不止則危是何也如月之幾望陰德至此
已積滿也過則虧矣所謂居寵思危弗畏入畏若伊尹因
太甲改過而告休周公因成王即政而明農則無征凶之
大矣或曰如此之說不見扶陽抑陰而易為小人謀矣予
以陰柔大分固隱矣豈無淑者陽剛大分固淑矣豈無隱
者故剛有善惡柔亦有善惡所貴者中正而已矣况陰陽
乃天道剛柔乃地道可相有而不可相無如有君則有臣
有父則有子有夫則有妻必曰陰不可以畜陽小不可以
畜大下不可以畜上則臣不可以畜君子不可以爭父妻
讀易索隱 卷之十 廿三

不可以諫夫而人道亂矣豈理也哉或曰大畜上三爻
為大為上為尊小畜以下三爻為大為上為尊倍非一例
矣曰此上下無常不可為典要者是讀易者之所當知
也

興乃陰卦五上雖陽其體則陰以陰畜陽故為小畜艮乃
陽卦四五雖陰其體則陽以陽畜陽故為大畜大畜不專
主上九一爻言則小畜亦不當專主六四一爻當大畜時
固有四五之陰當小畜時亦有五上之陽但觀爻才之善
惡何如耳不必拘拘于陽為君子陰為小人也扶陽抑陰
固易之大法若柔順中正可火之耶強梗弗友可扶之耶

愚謂內乾三爻但以在上居尊者言不必指定為君子為
乾剛為陽不受陰畜且如大畜內乾三爻或象童牛或積
豕或良馬逐未嘗指為君子為乾剛而不為六四六五所
畜也

六四柔順得正虛中巽體雖善畜然當小畜時不免傷懼
但誠能動物而巽順善入故免傷害而無咎象曰上合志
也下能有孚善入以畜上則上必合志而傷懼可免矣觀
上之一字則卑小之畜尊大尤可見

九五剛中巽體中實信之實故有孚居尊故富厚有孚故
寧如富厚故能以鄰為輔此豈非不能畜之有此但文王
讀易索隱 卷之十 廿三

囚羸里而得散宜生等而免也象曰有孚攣如不獨富也
夫子因人認以其鄰由於富富由於居尊故曰有孚即攣
如能以其鄰不但居尊富厚始能以其鄰也

上象

君子貞凶有所疑非已疑乃人疑如霍光之背負匡刺是
也陰盛至於抗陽然後君子有所疑而不往非見幾之君
子矣若荀彧之死漢室知道者固不之取也

履

履者人之踐履履歷以允遇乾而名為履見人之踐履當
常存敬畏如曾子所謂戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰至

易簣而始免舜之兢兢業業禹之孜孜湯之慄慄危懼文王之小心翼翼皆是履虎尾之意然敬畏則自能和悅和悅則不咥人而所發者無不亨矣

剛中正

帝位亦是危者故曰天位艱哉毋安厥位惟危能以剛中正履之則能敬畏而和悅矣

九二

彼道平坦是避世無悶不見是而無悶之意故夫子曰中不自亂也

泰

讀易索隱

卷之一

廿四

劉

天地交則內陽而外陰內健而外順上下交則內君子而外小人君子道長小人道消

九二

當剛而剛當柔而柔中也質剛而用柔質柔而用剛剛柔相濟亦中也各適其宜是也剛柔與威明不同不可一例象引剛柔相濟以質言輕重不能以事言

六四象

本義上下字當以內外字看象詞之內君子而外小人之內外陰本居下言小人本心在居內處外非其本心也故翩然內復不待富厚由在外則失實在內則得實也易

進而艱退乃小人之實心故不戒以孚由於中心願中心願即實也貪位嗜進扳援黨附乃小人之情實皆字指三陰

否

泰是君臣相得而君子得行其道是致泰者君子也否是君民相隔而小人得逞其欲是致否者小人也君子致泰無他只是以類進而去小人耳小人致否無他只是以類進而害君子耳之猶於也由也致否者由於匪人也非我族類故謂之匪人邪正不兩立故不利君子貞

彖傳

讀易索隱

卷之一

廿五

劉

天下無邦正見君民相隔后非民罔與守邦雖有邦與無邦同此上下指君民言而臣在其中泰上下指臣言而民在其中臣皆以君子言若小人則否固亦上下交矣

六二

包其傷善之心而外為承善之態所謂掩其不善以著其善也此中正非指全體言乃一事之中正蓋小人承順君子乃理之當然偶此一事之中正耳其全体則陰柔致否之小人也六其全體二其一事也包是包藏若作包容小人是不能容但外面奉承則有之如李林甫之口蜜腹劍是也腹劍是包口蜜是承

六三

陰柔中正何害其為有德惟不中正所以為肆惡之小人也小人能肆惡正是他才處故曰小人無才何以動人主蓋小人自有小人之才如便佞口給變亂黑白顛倒是非是也乃才勝德者也傳曰朱以開明之才用之於不善用於不善則能傷善矣然其秉彜良心終有不可泯者自古小人害君子皆陽與而陰擠之即陽與之心恐人見已之非也非包羞而何所包藏傷善之心甚可羞也耻就己言羞就人言其傷善之心陰險狡詐千方百計稍有人心者皆不忍為而欲忍為之所謂言之汚口舌書之汚簡牘者讀易索隱 卷之一 廿六

也蒙引以不中正為短于才而不能害君子然則使中且正而長于才則能害君子乎于理窒矣外雖陰柔而內志則剛何謂未能包羞不言凶咎者否其所致何凶如之六者包也三者羞也以小人而居人上是位不當也故其包畜多可羞

同人

彖傳

謂之乾行乃剛健而中正者也血氣之健得當就是義理非血氣之外另有義理也得位乃各止其所正也中則盡善盡美無過不及過管謂正為善中為至善

象

物之不齊物之情也理則一而已矣一者中正也不齊只可言情各得其情乃理也

大有

象

火在天上明無不照則知風行天上勢無不被矣武王伐紂陳於牧野更亦曰俟天休命只作眷命說為當如天命有德天討有罪彖謂應天時行即順天休命也

初九

無害是初九自無害非四害之也

讀易索隱 不卷之一 廿七

六五

高宗稱傳說曰四海之內咸仰朕德時乃風是下之風由於上之虛已以應賢也

豫

六二

諸父以外物之順適為豫獨六二以中心之定靜為豫故能見幾精義以至於入神中庸凡事豫則立豫素定也安靜堅確之謂也凡事可立非見幾者不能夫子以六二本於中正則介於石者所謂中者天下之大本也不終日者天下之達道和也

六五

貞者固也。固者猶也。言猶疾也。中未亡。宜依程傳中之尊位未亡。即正中之中象。凡言中正以理言。正中以位言。位可以亡言。理不可以亡言。亡對存也。若作中道不通。如衰周之下堂。見諸侯威令下同列國。其不及甚矣。何中道之有中未亡。如中天下而立之中。臨川謂位與號猶未亡。

隨

卦以物隨為義。剛來下柔。與動而說。此隨之道。所以致物之隨也。如程傳以上下下以貴下賤動而可說。所以隨也。還是所以隨者。已能從物。物之隨者。將來隨已。猶比之彼此相比也。二句皆主已言。而物隨自在其中。蓋已能從善而物有不隨者哉。

初九

官字只是主字。言能得此爻者。其事當有變。淪以隨人也。以陽居震體之初。有變動之象。且以九居初。有得正之象。故戒以貞則吉也。初有門象。故又戒以出門交。如同人之初。亦欲其出門。同人有淪以事。言出門交亦當以事。言若以人言。皆當以人言。然人與事皆當指一人一事說。豈可分兩樣而泛及眾人。衆車戰貞者正也。出門交者公也。公則正矣。如孟子國人皆曰賢。皆曰可殺。是出門交也。固是

公亦是正。若左右諸大夫則非出門矣。曰勿聽者恐其私也。私則不正矣。夫子謂不失者不失乎正也。

六三

小子邪人也。非所當隨者也。丈夫正人也。乃所當隨者也。而又曰利居貞者。何也。如太公之於文王。伊尹之於成湯。孔明之於先主。豈非當隨而求有不得者哉。必待後車三聘三顧而後隨者。利居貞也。不然則枉已徇人。非隨之正矣。

蠱

器久不用而虫生。人溺宴安而疾生。治樂因循姑息而弊生。皆謂之蠱。是凡事皆弊壞。非特將壞。但未至危亂耳。

讀易索隱

卷之一

廿九

然物極則反。事久則變。此蠱所以有元亨之理也。然非大有所更張。如濟大川。然則不利。先甲後甲。乃善更張之術也。本義既訓蠱為壞。極有事。至先甲後甲。則曰將壞。何也。其日不使大壞。則可使小壞。曰不使速壞。則可使緩壞。此正小註畧略擇佳。則箇雖終歸於弊。且得支吾。樂時。此乃後唐姑息之論。宋人調停之說也。豈聖人治蠱致元亨之道哉。依蒙引說。甲字當訓作蠱字。何以謂事之始。事者往有事之事也。乃治蠱之事也。治蠱者必從新整頓振起之。故曰始也。先甲後甲。依程傳為當。先甲則反本窮源。搜根

則蠱而原其弊之所由生而有更新之意。后甲則長顧卻
慮熟思審處而防其弊之或再萌而有丁寧之意。聖人救
弊萬全之策也。試以舉業一端言之。國初設科取士。蓋欲
明經餉行。緣儒餘吏。今則徒事口耳。籍為利媒。奔競刻剝
甚於盜竊。上行下效。日有其焉。紀綱廢弛。風俗頹弊。百孔
千瘡。不可殫述。非蠱而何。先甲三日者。原其致此。良由以
文詞取士。而不察其實行。後甲三日者。實由於以虛譽用
人。而不核其實功。今欲更新而治之。莫若以成周之論秀
造士者養之於始。以漢宣之總核名實者黜陟於終。而明
道之看詳學制實端本澄源之論。而為今日治士習之蠱
讀易索隱 大卷之一 三十一

初六

謂之蠱則蠱而有所事。豈壞柔深而可以謂之蠱耶。初六
質剛志柔。柔善入。故能幹父之蠱。可謂有子而考得無
咎矣。恐其過於柔順。故又戒以危厲。始得終吉。蓋剛則能
幹。柔必能勇。猛方可濟事也。象曰。意承考也。前人己壞之
蠱。今改更重蠱。頤之似不順於父。而意則實順也。

九二象

不可貞。乃是遲以出之。九二質剛。六五柔暗。故戒之。然用
柔善入。故能幹由其得中道也。

九三

謂之幹蠱。已是當幹。九三陽剛且能幹。但恐性質過剛。不
無拂戾之嫌耳。此其所以小有悔也。巽體得正。卒為善幹。
故無大咎也。故夫子曰。終无咎也。小有悔。指其始。無大咎。
要其終。

讀易索隱

八卷之一

三十一

蓮谷先生讀易索隱上經卷之一

蓮谷先生讀易索隱上經卷之二

臨

當依程傳作臨民臨事臨天下為當凡經傳言臨作臨蒞為多陵逼之義為少且陽必用陵逼乎陰君子必於陵逼小人不幾於疾之已甚而非不惡而嚴矣在上位不陵下若以陵逼言恐非君子之道也蓋陽長則陰自消初非陽逼乎陰也君子道長則小人自消初非君子陵乎小人也若君子之去小人自有其幾所謂夫夫中行者何用陵逼乎哉剛浸而長是言陽德方亨程傳云二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也九二剛中而六五以柔中應之

讀易索隱

卷之二

十一

剛

剛中而應也是皆臨民臨事臨天下之道也蓋剛正和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已天道尚然而況於人事乎人能以此臨民臨事臨天下莫不大亨而正矣雜卦曰臨觀之義或與或求然則臨與觀初不相遠蓋以上臨下與也下臨於上求也為觀於下與也下觀乎上求也由此推之臨以政言導政齊刑是也觀以教言導德齊禮是也卦之名義各有攸當若必以陵逼小人為臨則臨已為去小人而何用名夫為去去小人哉

彖傳

臨作陵逼解二陽漸進以逼於陰固為可通若四陰臨二

陽亦可謂陵逼於陽乎夫子論臨道之當然謂剛浸而長是陽德之方亨而又說而順得君子之正中正而應乃君子之道長也故總什曰大亨以正天之道也天道尚然而況君子之臨天下乎言必剛順中正而有應助然後為臨之道也故二陽以中正感四陰四陰以中正應二陽乃可以臨事臨民臨天下也或曰六三甘臨亦可謂以中正應二陽乎曰六三雖不中正而乘二陽中正之上處四五六二陽之下是以小人而居君子之間其心必有所憂懼而中不安恐已得罪於二陽也然能憂而改之則小人化為君子而無咎矣豈非亦能應二陽乎蓋四陰能應二陽是亦陽德之亨君子之道長而四陰皆為君子矣不必拘拘於以君子臨小人小人臨君子之說也他卦或卦爻各自取義惟臨卦爻當一例要不出大亨以正也剛浸長者大亨也悅而順中正而應者以正也二陽感四陰四陰應二陽者大亨也二陽固中正矣六三能憂六四正六五中上六正皆能以正相應也所謂以正也大亨以正為臨之道亦猶中正與順為觀之道也臨者政以治之觀者教以化之為政在於得人為教在於躬行中正而應得人也神道設教躬行也

讀易索隱

卷之二

十一

剛

初九

咸臨依程傳作感為是陽長之時感動於陰四應於初感之正者也四近君位初得其正與四感應是以正道為當位信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也

九二

程傳云二陽方長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而無不利也吉者已然無不利者將然九二與五感應以臨下蓋由陽剛得中至誠相感非由順上之命而失於媚悅五順體而二說體故象特明其非由說順欲人知以道事君而不苟於從上也

六三

讀易索隱

不卷之二

三

程傳云三居下之上臨人者也陰柔而說辨又處不中正以甘說臨人者也在下而甘說臨人失德之甚無所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則無咎也初悅由已能憂而改之復何咎乎愚謂違道干譽即是甘臨何必拘於以甘悅臨君子乎六三質柔志剛故能憂

六四

程傳云四居正位而下應於剝陽之初處近君之位守正任賢以臨於下是以無咎所處當也以此觀之至字只是直字意就作至善亦可故象只云位當也所處得當非至

善乎

六五

依程傳是不自用而任賢是能以智臨天下要亦君道之當然當然即中也依本義則此知臨乃臨九二何以為大君之宜大君者天地之宗子豈但臨九二而已乎

上六

程傳云上六臨之終順之極與初二雖非正應大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚故順剛是以吉而无咎又曰六居臨之終而不取極

讀易索隱

不卷之二

四

義臨無過極故止為厚義上無位之地上以在上言厚益馮氏謂卦義以大臨小故取剛浸而長爻位以上臨下故陰亦可臨陽不必以初二為君子臨小人六三以小人臨君子說此說亦未善依程傳則咸甘至知敦為一例而六臨字皆一例若依本義則咸甘等字皆枯臨說而不知臨為臨九二難通且所指者狹不若程傳與上字開說而所指者廣也陽剛固為君子強拂疾者可謂君子乎陰柔固為小人柔順中正者可謂小人乎若不依程傳而拘拘於陽長逼陰則不勝其牽強難通矣初正二中乃陽之善四正五中上正則陰之善惟三不中不正乃陰之惡者也

觀

文王係觀只曰盥而不薦有孚顒若夫子彖傳則曰順而
巽中正以觀天下又曰聖人以神道設教而天下服大衆
聖人以省方觀民設教中正是指九五周公曰觀我生君
子无咎夫子曰觀我生觀民也三聖之言散出若是果貴
而一者乎乃岐而二者乎予曰文王即體以明用周孔因
用以見體然必體立而後用有以行夫子所謂中正蓋兼
體用若神道則體而設教則用也以神道設教正順而巽
也或者以神道為設教之出於神妙乃作為不用出不幾
於老氏之代無為而民自化乎夫子正恐人認文王之意
讀易索隱 卷之三 五十一
為老氏之無為故於彖傳發之或者不能融會貫通乃一
義何其繆哉盥而不薦依程傳該灌地降神總是精
誠專一之意所謂齋戒一心對越上帝者也達此精明之
德放諸四海無所不準則有孚顒若矣既是用水洗手亦
是用出謂之不用出何也文王說到薦過該灌地降神蓋
此時誠敬專一、一心只在神明上不暇他及也若薦腥薦
熟豈真幣則誠意分散在逐事上矣程傳所謂人心散
不若始盥之時指逐事言禮教繁縟故耳非謂祭
此懈怠也盥而不薦所謂如入神祠其心收斂不容
物即此是不偏不倚乃大本之中亦即齋戒以神明其

彖傳

故夫子謂之神道張子謂一故神也由此順動義出
以發而中節之和為天下之達道亦即感而遂通天下之
故者夫子謂之設教而天下服張子謂兩故化也若果則
動靜語默施為動作莫非中正而為君子之道可以為觀
於天下矣三聖之言乃互相發明雖異而實同也

盥而不薦中正之體也順而巽中正之用也即大本達道
也正是正當猶云正路作其立不偏恐非以陽居陽是居
當其位故云正乃各得其所意如愚所謂正為善中為至
善者以此顯然信順是下觀而化也此即篤恭而天下平
讀易索隱 卷之三 六十一

也即聖人之神道設教也下觀而化豈直觀其致其效清
而不輕自用者便能化乎篤恭便能天下平乎必有所以
為觀者以示於人也書所謂出入起居罔有不欽恭號施
令罔有不臧是也文王即體以見用夫子因用以見體文
王盥而不薦只是主敬存誠之意夫子推其極謂天與聖
人之神道亦不外是清明在躬志氣如神非神道乎中庸
曰至誠如神正子曰所存者神又曰聖而不可知凡此皆
神道也維天之命於穆不已此天之神道也四時不忒此
天之所以為觀也於乎不顯文王之德之純聖人之神道
也設教聖人之所以為觀也天與聖人一中正而已矣神

道以体言即無聲無臭不顯惟德也四時不忒與設教以用言即生長收藏各順其序喜怒哀奪各中其節也能致其潔清而不輕自用則動靜語默各得其當喜怒哀奪各中其節聖人之設教以為觀於天下者何莫非大中正之矩哉蒙引謂不犯手只好解作無形迹所謂不大聲與色也若說通不做一似老氏之因應自然蓋聖人未嘗無喜賞而不至於濫天下不見其喜所謂利之而不庸也未嘗無怒刑而不至於僭天下不見其怒所謂殺之而不怨也因其固有而導之天下不見其教所謂民日遷善而不知為之者是謂神道設教也天向一中分造化人從心上

讀易索隱

卷之十

七

起經綸一與心神道也造化經綸四時不忒設教也

噬嗑

象

明罰以勅法猶明刑以弼教之意蓋罰者墨劓剕宮大辟與流宥鞭朴法則紀綱法度儀章品式所以辨等威正名分息爭奪叙彝倫者犯乎此者則有罰也故明罰乃以勅法若不犯法罰何所用哉法如今律條所載事情亦是罰則所坐之罪也蓋法者所以示民而使之知所守罰者所以防民而使之知所畏

六二

六二中正而云威斷不足何也六二中正為治獄之易而九四為以剛居柔得用刑之道而治獄之難何也蓋六二位卑職小所治者小獄耳故為噬膚然威尊者以才弱乘剛也得无咎者以中正也

六三

當噬嗑之時則所治者乃為間而當去者也六三所治稍大之獄故為噬腊肉然才弱志剛所噬不得其當故治人而人不服為遇毒以其當噬故雖見傷而小吝終得無咎也反傷程傳謂怨懟悖逆六二之傷其失在人六三之傷其失在已

讀易索隱

卷之十

八

九四

大臣所治者大獄故難於脂得金矢者以才剛志柔得用刑之道也又凡體剛用柔者為相濟才弱志剛者為乘斜

六五

爻九得中則不論正矣中該得正也六五居尊所治者有司所讞之獄也非六二位卑小獄可比故為噬乾肉難於膚也其勢易行故易於脂肺也得黃金以其中也但才弱不正故又戒以貞厲蓋剛柔質也中正理也質本於天理盡於人中正所以變化氣質也凡剛必明必敏凡柔必暗必慈故陽剛者其才優陰柔者其才短雖然剛非中正或

恃才而妄作柔能中正則不至於委靡矣試以聽訟言剛不中正則明至矜刻敏過於暴何取其剛柔不中正則明不能決敏不能斷其柔益甚惟中正則剛者俯而就柔者企而及其歸一揆也

六二有司故治小獄小獄猶膚之易噬然至臧鼻者才弱而乘初剛也以其中正故得无咎六三大官故治稍大之獄猶箠腊肉難於膚矣以其才弱志剛且不中正故遇毒而小吝然獄既當治既有其罪終必伏法故得无咎九四大臣所治者大獄故為噬肺堅於脂也然質剛志柔剛柔相濟得用刑之道故得金矢而人服其聽人皆願輸金矢

讀易索隱

卷之十

九

賁

柔來文剛陽得陰助是大者亨也剛上文柔陰得陽助是小者利有攸往也此大小當以尊卑上下如大小畜例不可指事之大小也雲峯以文質為大小者非儀制禮貌倫

序教令皆彼此交錯互相賁飾者也故為人文

六四

如五百人從田橫於海島賁如也漢高招之曰大者王小者侯匪寇婚媾也五百人寧從橫以死無一叛者是白馬翰如而無尤也又如關羽之不從曹操而從先主王陵之不事項羽而事漢高亦彷彿類此

六五

本義解頤六二丘土之高者上之象也丘園丘中有園隱者之所居猶云岩穴賁於丘園言求賁於丘園之士也指上九束帛聘賢之幣爻淺薄陰性吝嗇故耳幣雖薄而意

讀易索隱

卷之十

十

則誠由其虛中也上九必愾然而來賁是有喜而終吉也本義前四爻皆彼此相賁之意獨五上為自賁而無與於人此不可曉前四爻初無文勝其質之意何得以五上為尚質不尚文耶以民事為丘園之象園則可通丘不可說上高曰丘如丘坂丘陵皆高處何不曰田園而曰丘園此上有一丘一壑之義且上九居五之上故曰丘園也况艮為山之象乎

上九

上九正丘園之士白賁質任自然不事華飾也蓋其無位不當事任故緇光晦跡韞玉藏珍已不求賁於人人亦不

得其貴可以止則止可以處則處者也何咎之有豐之上
九亦良終也曰不事王侯高而其事此白貴即高尚者也
愚按貴之為義以夫子象傳及文辭并象傳觀之乃交相
應助而有文飾之意非止謂一身之文飾也故陰陽往來
剛柔交錯乃天之象也上下相從相接然截然乃人
之貴初九剛正在下以義自守雖有正應不肯妄求寧舍
車而徒以自貴其行所謂往役義也往見不義也貴之正
者也六二陰柔中正而無應與切比於三三以剛正求貴
二則從三以與以正相貴貴之害者也九三剛正而處二
四柔正之間三得其貴而有洞澤貴之盛者也六四柔正
與初相應為三所隔欲貴不得故蟠如三亦以正求貴非
為寇乃求婚媾然四應初之心其疾如飛故終得相貴而
無怨尤也六五柔中居尊下無應與而密比上九陽剛之
賢上九乃丘園之士五能虛中求貴但陰性吝嗇所聘之
幣多淺薄固可羞不然而物雖薄而意則誠上九必惜然
來貴而有喜何吉如之上九陽剛而居無位之地乃賢人
君子既窮遠佚故守朴見素不事文飾以白為貴所謂儉
德避難遜世無悶故其志優游自得人不知亦不為貴者也
何咎之有本義以初二三四指人言而五六以事言似非
例且易尚中正而五之數本務實以為得貴之道禮

諸易彙疏

不卷之十

十二

寧儉乃矯世之詞而夫子何以有喜美之上九白貴以貴
極反本為復於無色返朴還淳之意乃實勝而野者也夫
子何以為得志他日不曰文質彬彬然後君子乎或曰子
以白貴為賢人之抱朴見素似亦實勝而野者也曰易著
時而已矣上九無位不當事任顯光晦迹韞王藏珍乃其
當然如啡莘釣渭厥築魚鼎之傳若事表暴非惟所養者
淺而常人皆得物色之矣何待湯文高宗而後聘求之哉
建安丘氏曰貴之一卦以卦變言則柔來文剛剛上文柔
而為貴以二體言則下離上艮文明以止而為貴以六爻
言則三陽三陰相比相應而為貴然陰陽二物有應者以
應而相貴四與初應來貴於初初貴趾而四輪如也二比
三而貴乎三故二貴須而三濡如也五比上而貴乎上故
五貴丘園而上白貴也初與四應而相貴者也二與三五
與上比而相貴者也此貴六爻之大旨也得之
剝
初六
以小人筮得此爻則今日幾正他日必至於凶所以戒小
人也以君子得此爻則為避其凶而早為之所可也所以
警君子也
六二

諸易彙疏

不卷之十

十三

以小人而竊得此則所與者特其黨耳恐天下公論未之有與也以君子而得此猶幸其黨之未盛未至于及庸可以急避之也

六三

以小人而得此能背其黨而獨應君子得免其咎矣以君子而待此當衆和擠正之時而幸得其黨之救得免罪咎矣勉小人而安君子也

復

冬至乃子月之半冬至為十一月之中氣故曰中也於此可見天地生物之心無所改移何則十月純陰有似於無

生意矣然陽盡於小雪之將至而生於小雪之已至至冬

至而一陽來復則生意相續未嘗斷絕何改移耶但一陽

初動萬物未生如玄酒大音燕聲色臭味之可聞見然天

地生物之心則因是而可見矣此邵子之詩與伊川之說初不相背者也周子以氣機之入為復故以出為通是復體而通用如文言元亨者始而亨者也利貞性情也之意邵子以陰陽交接之間言復故以萬物死生寒暑代謝晝夜遷變為見天地之心非復卦之正意若其所言動靜之間為天地人之至妙至妙則有另是一義乃靜中有動周子所謂靜而無靜張子所謂合一不測為神伊川所謂神

無朕而萬象森然已具朱子所謂無中含有一寂然不動而知覺不昧非正言復也惟是復卦詩乃與伊川合是對之本旨也

初九

初九動之初即能復是歟於心者便更不萌作此類子之非禮勿視聽言動也非至明不能察其幾非至健不能致其決不待身過而後復者故無抵悔且大善而吉也自二以下則不無身過故雖六五中順但能固守其復以中自考而已終不能如初九之復心過也

邵子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行二知字情心言

是一念之差即能知而改之不使復見于行此所謂不遠

復也無抵悔言不待悔而後改見其過而能內自訟此

謂悔是其過已見於行事矣無抵悔者未嘗見於行事而

知之即改何待悔乎

六五

敦復不遠能復身過而固守之初則能復心過而幾于無

妄矣然復之必固則去六三之頻失頻復者遠矣

象

有失則有復過與不及皆失也六五中順故能以中自

而不致於失非數復耶謂其常以中道自省也

或曰六二下仁六四從道皆指初也仁與道果有異乎否
子曰仁以心言道以事言下仁者亦能効初之復心過故
曰休復曰吉從道者不過觀法於初能復身過而已故美
其獨復而不許以吉大抵復善貴乎剛果故成湯改過不
吝顏子懋於心者不使萌於再子路人告之以有過則喜
六五雖得中而質柔謂之復身過則可終不如初九之復
心過也蓋其至明足以察其幾至健足以致其決所謂質
美者明得此容澤便融化和與天地同體若六五則其次
莊敬以持養之者故初九曰元吉而六五可無悔而已失
而後有悔無悔者善補過也事已失而能復其悔可無也

讀易索隱

八卷之二

十五

念一差而即能復不待見於事之失然後悔也故無悔悔
且大善而吉謂敦復優於不遠復非也

无妄

心能无妄可以致大亨然動必以正則利有攸往心雖无
妄而動匪正則有責不利有攸往矣合而言之心無私而
事當理乃為无妄也无妄以心言利貞以事言無所期望
即無意必固我無將迎内外蓋事未至而妄有所思非無
妄也事將至而妄有所處非利貞也匪正亦妄矣故事未
至而一直自如事將至而無邪無枉則所往者皆合天理
而當人心以之脩身則身修以之處事則事成以之治人

則人服何往而不利哉

彖傳

為主於內曰主曰內是指心說无妄之體也動而健无妄
之用也剛中而應柔內外合人也內外皆无妄是以正
也合内外人已而一於正雖人事之當然實天道之本然
也故剛自外來而為主於內是心能无妄也動而健剛中
而應是動必以正也

初九

此正剛自外來而為主於內心能无妄者也震體得正動
而无妄者也内外一誠故吉宜哉

讀易索隱

八卷之三

十六

六二

耕當乃理之當為者但不可豫望其獲畬耳故夫子云未
富言不先以求富為心也此正正義不謀利明道不計功
之意以為全無作為然則當為者亦不為耶靖節云人生
歸有道衣食固其端孰是都不營而以求自安人可以不
耕當耶此雖假說之詞要亦事理之實有也計較無害但
不可如農夫之計利耳故象以為未富言不求富也耕獲
畬畬農夫為利則然也在農夫則為當然在君子之處事
則不可先為利乃先難後獲之意耕當乃往也不獲不畬
則利今曰無所為於前又曰始終一無所為然則欲往何

哉正義明道亦是事為上正之明之謂之一無所為不可
曉无妄之福言初未嘗有求利之心但為其所當為而已
而自無不利是无望之福也若曰始終一無所為而自得
福此老子之我無為而民自化也无妄以人言小註謂當
无妄之時皆不可有此意思然則是標枝野鹿結繩而治
之時乎然結繩亦是有為必是徑徑往往茹毛飲血之時
方可茹飲亦有為必湏渾沌不開方可若無所期望而
嘗為何害孟子謂雞鳴而起孳孳為善但不可為利耳若
依此說自朝至暮都莫孳孳也豈是道理周公以為農夫
之耕獲菑畲無不計利者此常情也今有所為不可如農
夫之始終計利則無不利矣如此說亦順本義無所為於
前為字當音去聲即無所為而為也若作一無所為不通
六二陰性吝嗇故設此戒觀一則字可見如樊遲粗鄙近
利而夫子故以先難後獲是也

象

辰夫之始而明終而獲始而蓄終而會皆為利以求富耳
今始終皆無計利求富之心但知為其所當為然不求利
而自無不利若專以利為心則求利未得而害已隨之農
夫之畔饑饉以求富乃其當然也若君子之處事而先
利求富之心則義矣故不可

六三

本義六三處不得正當如蔡說指時位言若作小註則匪
正有肯矣焉得為无妄之灾所居所遇所處要皆適然遭
此非計較所及而居之遇之處之則為匪正有肯矣言或
者繫牛於邑人之家偶脫而為行人所得邑人之許繫者
反遭詰捕之擾蓋邑人許繫之時初何庸心於得失哉亦
以義可繫而許固未嘗計牛之得失而因牛以致灾也偶
脫而為行人所得是行人亦非邑人使之得而反遭詰捕
貴取之禍无妄之致灾多有類此者君子亦安於義命而
已

謙易索隱

本卷之三

太

上九

尾生孝已即其所為已是匪正焉得謂无妄之極

象

夫子謂窮之灾窮乃窮通之窮以時位言為是上乃無位
而處事外是隱者也當厄窮之時而欲有往矣矣宜其
有肯而無所也

○大畜

畜有聚義有止義有養義卦辭象以聚養止為義多專
以止為義也

利涉大川應乎天也

天時可涉風平浪靜則涉風狂浪大則不涉應天則平矣

九二

程傳云善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中中而才也此義最緊九剛柔爻而中者皆當依此看

九三

良馬逐者以上之合志也雖當奮之時不可自恃而忘儆故曰閑輿衛則利有攸往也九三過剛恐其恃壯用銳故欲其持重慮危也

上九

上九剛當極而通若以首極為學行之極通為時位之通

請易索隱

不來之土

十

學行之極可必矣時位之通可必乎以伊周孔孟而不有天下焉能必時位之通乎蓋極者只是內剛徒外篤實光輝內外合德其德日新也通者沛乎德教溢於四海夫子謂道大行也也上時是字

重牛之特止惡於將萌積久之牙止惡於已形是皆不能無待於法制禁令之施威福予奪之用是道之未極者也若何天之衢則至誠動物德盛民化潛孚默運不大聲色不賞而勸不怒而威民日遷善而不知為之是所謂畜極而通諸達無碍沛乎德教溢於四海而夫子謂之道大者也重牛之特止惡於將萌所濟者狹故止云有喜積

來之牙止惡於已發所濟者廣故特云有慶荷天之衢則無惡可止平康正直者也故曰道大行上與三合志良馬逐者以上之道大行也上之道大行者以三之良馬逐也志同道合何畜之有愚謂學易當以夫子之傳為主庶不致文周三聖之旨此外自為之說者皆牽強難通也

○願

承傳

觀永傳明是分養人養己曰觀願觀其所養謂養人也自求口實觀其自養也下自養字見得觀願是養人養身即養德德非身外物也能盡養身之道而不失其正即養德

請易索隱

不來之土

十

也卿黨一篇皆夫子言動容貌衣服飲食之節乃夫子所以自養其身者也養身之所在即德之所在豈可分養身養德為二事乎但在於正不正耳正即為德不正即非德中節即正也齊家治國平天下皆所以養人而養賢為先務養賢則可以及人而齊治平之功可舉也此依程傳還是乃定說也於上體則觀其所以養人者於下體則求其所以自養者要在皆得其正則吉耳養民而先養賢得其正也然養賢養民不得其正則賢與民亦不可得而養矣此字在自外天地養萬物則無不正者聖人亦然故曰養之時莫大於此只是自養養人二者亦相因

象

慎言語節飲食即集義以養氣也養氣即養德豈可分養德養身為二事

初九

六四初九正應況初四皆正而謂之見欲而動何也蓋在下者當守正以俟上之求然後從之可也今初九居動體是不能守靜待時乃見欲而動衛王求售者雖正亦何足貴哉貴初四亦正應初居明體是明於出處之分者故能舍車而徒不求於固能守義而弗乘也願初昧於取舍之機明者以其陽剛而明體也昧者以其陽剛而動體也明

讀易索隱

卷之十

主

不失義昧則失已下必待上之求者樂其道而忘人之勢也上必求下者好人善而忘已之勢也

六二

六二雖處中正然以陰柔居動體柔則多欲見利則動欲下求於初於理不順欲上求於止於勢不得無益而有損也此但以陰柔動體故不利中正非所論也當願之時靜則能守所謂君子固窮也動則安求食而諂矣

六三

雖正亦凶所以甚言其凶也謂之拂順則拂其自養之正道矣如徇利害義縱欲傷生固是不正若飲食無節起居

不時寒溫不適言語不謹動止失宜之類雖理當然而不中其節亦足以致災而招禍也故愚謂正為善中為至善者以此况六三才弱志剛不中不正而居動極者乎

六五

居貞依夫子象傳居貞之吉順以從上也觀順從字似當依程傳居守貞固篤於委信之說但以涉大川照看見得居貞是處常涉川是處變故小註以用靜解居貞與程傳不同人君才弱實不足以濟險如晉元宋高雖有正謝李趙諸人畢竟偏安一隅不能恢復中原一統天下也涉川何以見是自用之象若自用同涉川之險則又迂曲難通

讀易索隱

卷之十二

主

上九

拂經不利涉與由順利涉似相反程傳云艱險之際非剛明之主不可恃成王之才不甚柔弱當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣盡忠之道言故不同也此理甚明但上九云厲吉則上九所以自處者亦有道矣所謂有孚在道以明

者

○大過

大過者四陽強於中二陰弱於外其象如室家之棟撓也人之室家棟梁安固則完美而居亦安棟撓梁壞則傾頽而人不寧正如家國天下將有土崩之勢危亂之形時事如此非大過乎雜卦傳云大過者顛也正謂此也當其責者不可不思所以濟之故利有攸往則亨利往何如剛雖過而能中節內巽順而外和悅以是行之何往不利亨可知矣是太過全主變言如堯舜之子不肖湯武之君不仁伊尹事太甲而不類周公處管蔡而流言天下國家殆哉

節易索隱

八卷之二

世

彖傳

堯舜周公似過於忍湯武伊尹似過於勇然忍所當忍勇所當勇是剛過而中也他卦過剛不中者不吉過剛即不中也今云剛過而中何耶時不同也當大過之時過則為中不過則非中矣此之謂能權然所為雖過乃能巽順和悅以行之則非特壯用銳而徑情不顧也剛過而中猶云剛雖過而適當其可也過非過失之過大過之過過字當認大過之時若能以

濟之則轉危為安易亂為治其所關係豈不大哉大過顛大壯皆以時事言當其時而有太過大壯之事然必有大過人之才然後處之而棟不撓太過人之才剛過而中巽而悅行是也大壯亦當依此觀之然大壯其利害人輕故此如舜之三苗周之頑民之類

九二

九二巽剛用柔而得中雖無正應而切比初陰初復以柔德乘之當大過之時而得善處之道猶枯楊之生根又如老夫之得女妻必能成生育之功故無不利也此又可當彖辭剛過而中巽而說行故無不利也

節易索隱

八卷之二

世

象

言九三陽雖過而得初六之陰柔以承籍之故曰相輿猶相助也

九三

九三以剛居剛當大過之時必不能取善而剛愎自用雖有上六為應陰柔得正不可為輔望望去之以其訕訕之音聲顏色拒人於千里之外不可以有輔也如秦政之逐扶蘇項籍之不听范增烏能立非常之業建不世之功而為大過人之事哉不勝其重言不勝太過之任猶棟之必至于撓其凶可知

九四

九四質剛用柔又得初六畏慎之正應以濟之是有所承籍於下故棟得以隆起於上而吉若應初之心不專而又他比則是自撓乎下棟之隆者將轉為撓而有羞吝矣初是正應豈可謂他他指上六言也

象

九二比初六且能成功况九四之正應而不欲其應何也愚謂他是指上六故夫子言不撓乎下若應初而又比上是自撓乎下而失其所承籍矣蓋吝可知上六居上初六居下比於上則撓乎下矣不比上則不撓乎下矣撓乎下則易常隱 入卷之二 三五

則棟之隆者亦將轉而為撓矣上六陰柔處悅之極乃媚悅邪佞小人之尤使九四應初而又比上是任君子而以小人間之棟之隆者將轉而撓矣非羞吝乎蓋吝者自吉而趨凶也

九五

九五以剛居剛乃剛愎自用下無正應而上比上六上六乃陰柔悅極邪佞之尤猶枯楊生華旋復枯槁又如老婦之得士夫情好徒篤而不能生育雖無損於外而不可久亦無益故可醜而無譽於大過之時當大過之任烏能有濟哉謂一老婦得士夫甚言上六之能媚悅也以人情

言之老婦不善媚悅焉能動壯夫之心哉老夫得女妻以老夫為主而女妻為應老婦得士夫以老婦為主而士夫為應此猶公孫弘之事漢武但知曲學以阿世而不能正救其失也

上六

上六陰柔而居悅體之極雖有正應焉能成大過之事徒自取咎耳殺身成仁非剛勇果決者不能上六陰柔悅極正張禹孔光之徒焉能為成仁之事言其綿力小才而當大過之任其不顛覆者幾希猶過涉而戒其頂也不自量若此其凶當自咎而不可咎人也既謂之凶而又曰无咎

讀易常隱

入卷之二

三五

以見凶之自取而不可咎人也

太抵卦以全體取義爻以逐爻取義故卦以時事言爻以人用言故卦與爻雖不可分為二亦不可強為一每爻皆當以所遇大過之時言初六陰柔居巽體之下是巽而又巽當巽當大過之時言初六陰柔居巽體之下是巽而又巽當大過之時能畏慎之至者也用以自守則無失使之濟變則不足故得無咎而不許其吉

坎

坎不曰水而曰坎水非坎陷不聚不聚則無所謂水矣離不曰火而曰離火非附麗不聚不聚則無所謂火矣坎乃

為水則坎有險阻之義離乃為火則離有明照之義

彖傳

朱子云坎水只是平不鮮滿盈是滿出來水流而不盈承上重險言重險謂坎也水遇坎則流無坎則止平坎則止盈坎必出此水流而不盈乃行險而不失其信也百折不回一瀉千里以剛中也浸灌滋潤蘇澤枯槁行有尚也以人事言之素患難行乎患難而無僥倖苟免之心行險而不失其信也致誠一意愈挫愈厲無所沮喪以剛中也俟時順勢因利乘便脫乎險阻濟乎艱難成其功業行有尚也

讀易索隱

不卷之二

壬七

六四

此以九四之陷險言非九五之陷險也只就人臣身上言為當夫子謂剛柔際剛指九五柔指六四是柔巽之臣遇剛果之若也剛果之君多徑情自用况當艱危險阻之日殷憂多難之時為人臣者尤當畧去煩文任其質誠又當委曲調停因其所明通其所蔽始克有濟否則不惟為君者惡其迂遠關於事情且許直難入而險終不可濟矣六四柔而得正必能辨此故云然若上下之情既相得恐不必納約自牖夫子謂剛柔際明是柔巽之臣遇剛直之君必須畧去煩文盡夫質誠始得无咎也如伊尹當大甲不

不惠阿諛敗度敗禮湯之社稷蓋岌岌矣非坎險之時

乎伊尹竭其愛君愛國之誠略其趨承拜伏之禮放之於桐三年密近先王不狎不順使之朝夕哀思興起其善卒致自怨自艾處仁迂義而歸當時不之非後世無可議非无咎乎蓋狎於不順其所蔽也尚俗尚鬼其所明也故放之於桐非惟遠於不順又得敬於先王納約自牖何以加此克終允德不亦宜哉六四柔而得正故能以鎮酒簋醕饗養牢醴之盛二用缶罍亦無違尊罍爵之華以是也君又自牖而入又非由戶升堂之儀蓋畧其煩文任其質誠又能委曲婉順因其所明通其所蔽故雖當艱難險阻之際遇剛果自用之君亦必傾心信從言無不聽而計無不行矣於濟險也何有際與濟不同際者接也言柔與剛相接六四大臣近君者也故曰際所謂唐虞之際若作濟解不通納約之約乃要約之約牖是明處以要略之事情自其明處而通之作約結說恐非

讀易索隱

不卷之二

壬八

九五

九五陽剛中正以居尊位然無柔順中正之臣以應之故險難之時尚在坎中未能盈而出坎但祇平而無咎耳人君之德偏剛必須巽順之臣以柔濟之所謂交修子也然中德得大施而可以濟險矣朱子語類云水在

中只會平自不能盈盈高之義此言與水流不盈會平是齊于坎盈則高於坎

坎

勿最重應然亦理之當然如天必有地方成造化夫必有坤方成家道若君無臣雖無事時且不可為治况艱難險阻之際乎程傳重無應最是君相造命豈可以時運言既為君則得時得位矣但有君無臣故中德所施未大而不能出險也

離

所畜者牝牛則畜之得正故吉推之凡事柔順而為之則吉剛強以為之則凶也

彖

凡柔順之事得正則亨牝牛柔順之物也畜之是得正也故吉

象

依程傳世襲繼昭為是

初九

初以剛明之資而居事初是踐歷未久更事未深而自用其明故其所養不無與錯而失麗於正但能小心敬畏慎重安詳可以避咎而無罪自外至之責矣以履作進終是

難通且諸爻皆無進意此卦重在明而麗於正不在進不進也

六二

二正當事衝六能柔順得中而且麗于正則其于事必能安詳審訂恰好的當並無差繆而無適不然善用其明者也夫善而吉夫何疑哉

九三

三當時事已過正宜安常處順知命樂天九三則重剛不中過用其明不好大喜功為身後計則修煉服食為不死謀卒之身名俱喪貽譏千古凶何如哉此言日暮途窮當

知止足之道不必遑遑汲汲為身後謀如夫子所謂血氣

既衰戒之在得陶元亮所謂形跡隨化往吾心常獨閑也

若夫醺祭祈來服食燒煉以祈長生不死如漢唐世主所為乃亦大耋之嗟者徒散身喪名而得凶矣果何益哉若

以雍門之歌牛山之泣為嗟謂之不達則可謂之凶則否也

九四

四時事將來但當安詳慎處俟命待時九則剛而不正自恃其明輕躁寡謀發之大暴一蹶不支自取焚棄將誰咎哉不容宜矣

六五

五以柔居尊位而得中但處二陽之間而不正然五柔順而明故能知時識勢過於憂懼故卒保其位而得吉也凡五六之中要之只是陰柔之中不及陽剛之中能果敢有剛故六五之中終不如九五之中之蓋善元吉也六五之必欲其企而及九五之中是能俯而就者也程傳云九五之中而才者也六五之中僅能不過于柔耳雖不至于太柔則廢才無足取矣以之處常則僅可以之濟變則不足凡爻之六五皆當以是推之柔者能安常處順是柔之得中也若六三之才弱志剛則柔不得中矣故多凶看

讀易索隱

小卷之二

三十一

來象傳正字有以德行言有以時位言此不正只是所遇非其時所處非其入所謂迫于上下之二陽左右都是權臣者是也

離

言出涕戚嗟始得麗王公之位否則不可保也蓋所遇非其時所處非其故當憂懼以保之耳

先生讀易索隱

逆谷先生讀易索隱

姪洪一鵬

咸象傳

咸感也感有二一是我去感人二是人來感我我感人者人應我人感我者我應人人應我者其通在人我應人者其通在我感雖有人我之不同要之以虛為主則一也在所謂感而遂通物來順應也虛則貞矣貞者體用封之利

讀易索隱

小卷之三

七

貞用也九四之貞體也在人隨文以求其義耳天地固以氣化相感相感則甚生物而已矣聖人固以此心相感相感則甚各安其生而已矣由此推之天地聖人萬物之情不過一好生而已感應便是情曰觀其所感言所以感也所以感者何即化生和平字推之可見矣天地以生生相感聖人以好生相感天地聖人及萬物之情不過一仁而已矣生為天地之正理仁為聖人之正理愚謂咸恒萃三處皆重所字所者所以也聖筆省文之法也不然聖人欲人觀咸恒萃之情何故

象

人患不能虛耳能虛則公公則明明則尚何應物之不得其當哉虛則不偏不倚自然發皆中節若以量而容擇合而受是先有心於容之擇之而有私主矣乃不虛也

初六

最下是初之位最下離九四尚隔兩爻去九五隔三爻其感如拇志雖在外而欲進未能遂進雖不吉亦無凶由其位最下故感尚淺

九三

過剛不中急於求進志在隨人而不能自處可羞吝也

九四

謙易象隱 一八卷之王

三

正固以體言寂然不動也乃得其理以用言感而遂通天下之故也此正固猶言閑邪存其誠九四以陽居陰當靜亦動况居悅體不免私繫然心為感主當虛而靜乃能應物故勉以貞吉悔亡而戒以憧憧往來也

象

能虛中無我而正固是不係于私感而未為感所害故吉且悔之心體本自光明廣大累于私感則卑污狹小矣是未光大也

九五象

周公以為無悔而夫子以為志未深以末字推之末對本

而言蓋貞吉悔亡者志本也心為感主大本之所在也能虛中無我正而且固則千變萬化皆由此出是志本也感其悔者不過守其一身之氣使不動其心所志者末矣蓋心為本而氣為末也此孟子志至氣次之所自來也又如克伐怨怒不行可以為難而不可以為仁亦是蓋貞吉悔亡者仁也拔去病根也此但禁之使不行可以無悔耳未至其本也病根猶在也

上六

以陰柔居悅極乃以口給禦人工於媚說而不諒者也

卦言交感之理交感者當以正雖天地之生萬物聖人之

讀易象隱

不卷之王

三

和平天下要不外于正也又言感之之道宜靜不宜動靜者正而固程傳謂虛中無我明道謂大公順應是也內三爻艮體當止而不能止惟六二中正庶幾能止故復勉以居吉外三爻悅體宜其不能止然九四感之主不可不止故勉以貞吉而戒其憧憧九五能止而不能應僅可無悔而志則淺末上六陰柔悅極動固動靜亦動所謂衆人之心若飄在水不知止者也止者動亦定靜亦定是也虛則能定大象以虛受人是也

恒

恒者久於其道也道無動靜靜體而動用也亨无咎者動

於道也文王恐人知用而不知体体立而後用行也故又曰利貞利有攸往言必靜而貞固然後動而利有攸往也元吉利貞循環迭至此天道所以恒久而不已也人事所以利有攸往者本于正固也能貞則利往終則有始也貞乃終而往乃始也亨無咎即利有攸往矣而又云利貞利有攸往故夫子以終則有始什之道者理之當然中而已矣所居之位所遇之時所處之人所應之事雖萬不齊而吾處之無過不及一中而已矣是則所謂道也中則可久不中則不可久此中所以為庸庸即恒也久也子曰中庸之為德其至矣乎此之謂也天地之道恒久而不已亦

請易堂隱

不卷之三

四

中而已矣故動靜合闢氣化形生各得其所無少差繆萬占亦然也此天地之以中而常久也動靜語默各中其節愛憎取舍各適其當此聖入之道以中而恒久也或曰既謂之道又謂之貞又謂之中又謂之情其旨同乎曰道以當行言貞以守之正固言中以發之中節言情以主宰運動言中正並舉則正體而中用道與情兼體用也單言中正亦兼體用在人隨文以求其義耳

恒非一定之謂隨時交易乃為恒膠于一定則不可恒矣爻正發明此意亨无咎者動于道也利貞者靜于其道也動靜一于道故曰久于其道元亨利貞循環迭至天之道

也此利貞貞字同咸九四貞吝之貞字與他貞字不同是指体言故夫子以為終則有始如乾四德終于貞而始于元此是以利貞為終攸往為始夫子恐認亨為恒而不知貞亦所以為恒也故發此義亦是文王本意日月得天道之動靜闢闢各適其宜故有所附麗而升降往來照臨不息也二氣錯行屈伸變化各中其節而不失其序故生長收藏其用不窮也聖人動靜語默不失其時愛憎取舍發皆中節而又攸久不已天下化成固其所也然則觀其所恒者一中而已而天地萬物之情又豈外于中乎

九三

請易堂隱

不卷之五

五

此當恒而不能恒位自位德自德不可以位得正為德位猶中庸素其位之位所處非其地所遭非其時所交非其人皆位之不正也行其所當行乃德也以陽居陽位得其正矣居得其地遭得其時交得其人矣但其過剛不中不能行其所當行不能久于其德也故或承之羞九二位雖不正乃能素位而行隨時處中因事制宜則悔亡宜矣

上六

謂之恒者乃可恒之道固所當行者也但上六陰躁而居震終是其性不能固守且居上則其勢不易制故為振恒振恒者舉動躁擾而無節如振網之綱而目俱動振木之

本而未俱動一件未了又做一件事未成又行一事也如此之人有頭無尾有始無終豈有功乎象曰大無功者甚言其無益而且有凶也振恒與浚恒一例浚恒以常道求深于人則振恒是以常道變動于己也若以振恒為不恒則浚恒亦可為不恒矣

恒六爻

初九知恒而不知變九二處變而不失其常九三當常而不能常九四不當常而常六五常道各有所宜不可執而不通上六常道行之當以序不可亂而無節其歸一中也

遯象傳

讀易索隱

八卷之三

六

當位不必指定是君位但居要地者皆是九五是君子之居要地六二是小人之居中用事也有是德而居是位則為當位或有是德而居非其位或無是德而居是位則為不當位位是素其位之位不止謂尊位也愚謂看易當以卦為主是時事所遭也然後逐爻因其善惡以為輕重去取所以處時與事也如當遯之時乃二陰浸長以侵迫干陽陰央侵陽陽央當避故六二雖中正要亦彼善于此決非能容君子者以與九五相應或親故或素識或德惠其道則不同也九五雖得六二之應然剛明中正必能見幾知避而不為其所污道不同不相為謀故也謂之時義者

是所遭之時其所處當如是也有時則有義有義則有用故義者因時制宜之謂又曰隨時處中中亦義也

九四

此恒其所不當恒又非其位位是見在值著的如孔隄于陳蔡是所處非其地畏於匡伐木于宋是所遭非其時見陽貨是所交非其人孔子則微服而去隨問而答未嘗執泥而久於其位也又如避地避言避色避人皆非久於其位之意故曰未嘗有所終三年淹若三年淹則久于其位矣果能有功否乎又如官守不得其職則當去有言責不得其言則當去若久尤不去安能逃鯨鱗之罪乎

讀易索隱

八卷之三

七

六五象

恒其柔順之德貞固守之在婦人則吉在夫子則凶何也以順從為正此婦人當然也從一以終也若夫子則制義者也當剛則剛當柔則柔豈可一於柔順而從婦人之道哉六五才弱志剛有固守柔順之志故戒之夫子固有柔時但一於柔而不知變非夫子之道也義則當剛而剛當柔而柔從婦人之道則一於柔矣從婦非所從于婦乃一於從婦之道也

初六

不曰尾遯而曰遯尾是時雖當遯其人則在尾後者也蓋

初六職卑位下各位甚微如抱關擊柝乘田委吏之類自二三以上乃在前當頭初六乃在尾後不遁似無害但亦君子之儔不免為小人所疑忌故有危但能晦處靜俟不敢求進不為危言激論不矯矯伸節如徐孺郭泰之徒則小人亦無自而乘其隙矣遁尾是象厲是占勿用攸往戒占者之辭

象

若非職卑位下而不早遁雖不往亦有災矣如係遁之疾憊是也

六二

讀易索隱

不素之主

人

六二是在顯位者但其柔順中正遇當避之時故能固志於避韜之堅而莫之解也

九三

係戀之情用於畜臣妾臣妾不賢無害在我駕馭之耳若於權勢小人係戀其勢利而不能捨去必被中傷之禍困辱之災不惟名節為之虧身家亦為之累矣九三雖君子而遇剛不中而切比二陰故不免係戀小人之權勢而不肯去若作家族妻子與畜臣妾不類况能避則家族可保妻子亦免於患否則為小人中傷豈能保其家族妻子乎不賢還是臣妾不賢臣妾者奴婢也奴婢不賢何害若同

儕若居吾上若在君側則非我所能制矣若係戀私情不能捨去豈直疾厲而已哉必至于困憊而死亡矣

象

畜臣妾為小事故可此外如出處去就乃立身之大節故不可也

九四

九四以陽居陰質剛而志柔况與初有正應之好故說君子小人之戒言能果絕所好則為君子而得吉否則為小人而得凶矣所以甚言其當避而不可陷於小人之師也只作一人說為是蓋小人遇小人之有權勢又有相好之情決不肯避不消言小人之不能也

九一

上九

肥遯者理亂不知黜陟不聞趨避然遂覽於事任之外吾見其從容自得綽有餘裕何肥如之蓋小人之陷害君子以君子之軋已而疑忌之也今上九一無所干預小人何得而疑忌之哉此所以無不利也

象

無所疑不為小人所疑忌如郭太陳寔徐孺之後黨禍雖酷固不得而及之也

大壯彖傳

大無不覆地無不載一噓而萬物生一吸而萬物成何其大也非其動靜闔闔各適其宜屈伸往來各中其節何以故此是乃正也天地之情不于此而可見哉正大與大者正一例俱是大指氣正指理不可作兩樣看

初九

初九以剛居剛而處健體是大者壯也以過剛之質而處下位必不安于下而銳于進是壯于趾矣征凶有孚言決不能治壯也以下位而欲治壯乃位卑言高之意如金安藏陳東之說

九二

讀易索隱

太卷之三

十一

九二才剛志弱而且得中治壯之最善者也故直以貞吉許之

九三

四陽盛於中為大過時事之大過也然必有大過人之才然後可以處大過人之事四陽盛於下為大壯時事之大壯也然必有大勇力之人然後可以當治壯之任才過人矣力已勇矣非得中不可剛柔相濟乃得中也若九三之過剛不中是在小人則為用壯而敗君子則為用剛而困雖正亦危矣舜之三苗周之頑民商之鬼方及魯三家晉六卿齊田恒之類皆大壯者也謂之大壯是壯之當治者

也但九三過剛不中不善治之雖當治不免於危羝羊觸藩羸其角危之象也

九四

治壯之道莫善于濟剛志弱所謂膽散大而心欲小也九四質剛而以柔濟之是才剛志弱必善于治壯故得正而吉而且悔亡本義所謂不極其剛是也九二九四皆以陽居陰九二貞吉而九四又曰悔亡蓋九二得中則自無不正九四不中且不正宜有悔也但能不極其剛又值藩決壯者將衰是以吉且悔亡也藩決不羸亦有意如董卓將衰王敦老病故王允謝安得乘其弊是壯于大與之輟讀易索隱

太卷之三

十一

也九二則不待其弊而能治之故直曰貞吉如舜之誅四凶周公誅管蔡之類

六五

凡陽剛中正不惟優於為而又善於為善之善者也陰柔得中僅能自守不能有為但不至於太柔則廢耳然亦質柔才弱者之當然也故曰得中若夫力小任重志大心勞終至敗事非善處也非得中矣易作疆場之易為長言羊在場場之中無藩可觸是亡其抵觸之性蓋以六居五才弱志剛而居動體得中故亡其剛若羊畏其抵觸之性于無藩之處也柔者安分自守則得中矣六五志欲治壯而

才不及宜有悔也但其得中故能自失其剛可無悔耳程
傳云若以陽剛中正居尊位則下無壯矣以六五位不當
也故設喪羊於易之義大率治壯不可用剛大君臣上下
之勢不相侔矣苟君之權足以制乎下則雖強壯跋扈之
人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯
故治壯之道不可以剛也愚謂非剛不能治壯但不可過
於剛耳如九二之剛而得中九四之不極其剛正而吉矣
如六五之柔中僅可無悔上六之志壯實柔艱難方吉是
治壯貴剛而不貴柔明矣喪羊于易以其才柔實弱故喪
羊於前遇上六之陰故于易無悔者以六居五志剛而當
讀易索隱 入卷之五 十二

壯時也

象

以剛居尊乃當其位今以柔居尊是不當位也故自失其
剛但可無悔凡才柔志剛者多犯難安分自守者可免禍

上六

上六窮矣無陽在前矣而亦曰觸藩豈窮於上則反於下
下初九故曰藩如利之上九曰碩果不食碩果九也不食
則當墜于地下而復生矣初六地之下也是上無前則當
以初為前也

書

初六

雖如亦以進心以正故見摧由九四不中正道不同也為
占者謀但當仍以正自守則吉而无咎矣

六三

若只說與下二陰皆欲上進全無意味程云不中正宜有
悔而三在順體之上順之極者也二陰皆順上者三有順
上向明之志而最允從之何所不利中溪云三能率初二
以順上而允從愚謂象云志上行上字宜重看蓋指大明
之君也六三才弱志剛而不中正惟其志在上行以順麗
於大明之君故眾志信從之而已亦可以亡悔也如陳平
讀易索隱 入卷之五 十三

盜嫂受金而順高祖亦得以智謀自見又如裴矩倖于隋
而忠於唐亦是從太宗故能變惡為善也

六五

六五以柔居尊位宜有悔但其能以虛明順應而得中故
免悔占者得此亦當虛明照物大公順應而無計較得失
之私則往必得吉而所謂無不利矣大明在上而下皆順
從本於程傳愚謂卦義可以內外卦卦德言又義但當
取本爻之德或取乘承應比言無燕內外體言者若大明
在上而下皆順從為六五之爻德是以內外卦德而釋六
五一爻也易爻似無此例且大明在上而下皆順從元吉

可矣而但曰悔亡何也此指六五當晉而言是未然事若
大明在上而下皆順從乃已然事易開物成務之書恐非
為已然占也失得勿恤如孔明所云鞠躬盡瘁死而後已
至於成敗利鈍非臣之明所能逆觀

上九

上九以陽剛居晉終明極是德進過察者也以剛用柔惟
用於伐邑雖過於嚴厲吉且無咎但於中和之德不無
有虧故雖當治亦可羞吝也彩色如後世之湯沐邑亦如
史所謂河南南陽不可問之意蓋河南帝城多近臣南陽
帝鄉多近親非剛明之主如光武不能治也傳稱武王之
請易索隱 入卷之三 十一
德亦曰不泄適蓋天下公義常不能勝其情愛比昵之私
也若作小邑全無義理

明夷

初九

初是道不可行就當去如衛靈公問陳而孔子行是也主
人有言尤其去之大早如尹士淳于髡之徒非知君子者
此明哲之人知道不可行已有見傷之兆耳故倉卒決去
已之利害人之是非皆不暇顧蓋以義之當行故遂行耳
所謂介于石不終日者亦以初九陽剛得正而明休故能
如此

六二

二是道將行而見沮如魯受女樂而孔子行是也馬所乘
以行壯則行之速矣

象

順理便是正中其機會便是中豈順則之外別有中正耶

六四

左股作隱僻之處獲明夷之心為君子自得之意皆欠穩
當腹是心腹之腹明夷之心是傷明之心六四居坤體之
下坤有腹象下乃左象若五則右象此言居暗主心腹左
右猶云肺腑之親也苟知其有傷已之心即當出門庭而
避去不待微色發聲然後去也蓋已有疑心番固無從
必有禍昔箕子謂微子我舊云刻予王子不迎我乃其
正此爻之義也坤為腹地之勢東南下故坤下為左坤偶
有門象入坤不深故可出而遠去謂之出門庭見是門內
家庭之人也六四柔正必能辨此不言吉凶者義所當然
吉凶非所計也此亦占在家中或云同姓之卿不可去如
比干箕子曰二子紂初無疑心故不可去猶冀其或改也
若微子一開口紂即疑之矣蓋其子嘗勸帝乙立微子故
云我舊云刻子

入卷之三

十五

六五

箕子當傷明之時而能自晦其明能正而固者也故為箕子之明夷而占者亦當利於正也

明夷六爻

初九明夷於飛垂其翼君子于行三日不食此孔子因憂
嬰之阻接漸而行乃君子見幾而作不俟終日者也六二
明夷於左股則雖傷而尚淺此孔子因魯簡賢棄禮而逐
行者也此皆去暗主尚遠若六四則去暗主已近見其心
即當出門庭以避去也若六五則明已具傷但當如箕子
之自晦其明內難而能正其志可也初二皆疏遠之臣四
五皆親近之臣四不待傷但獲其心就當去矣五已見傷
讀易索隱 入卷之三 十六
不可去矣但當守正如箕子可也

家人

六四

六四巽順得正是主家而能富其家者也巽順則善子生財得正則取無非義富家宜矣

九五

假即格格有二義有感格之格格其非心三旬有苗格有
耻且格是也有格至之格格於皇天格于上下是也九五
陽剛中正又得六二柔順中正以助之故能以中正之德
格一家之不中正者以就夫中正而一家之人觀感而化

睽

皆歸於中正是王者之德至于一家而一家之尊卑上下
長幼大小皆相親愛而懽洽無間矣復何憂恤之有乃家
道之成也家親而天下疏家難而天下易家最當恤蓋太
嚴則傷恩太寬則害義故齊家為難惟不剛不柔而以中
正處之家可齊矣此五二所以能至于有家而勿恤吉也

九二

九二質剛志柔剛柔得中才足有為六五柔順虛中為之

讀易索隱

入卷之三

十七

正應能虛已下賢故為二必委曲求合方可免咎五必厭
宗噬膚方可悔亡蓋當睽之時陰陽相應之道衰剛柔相
戾之意勝故必交相求濟然後始雖睽而終必合也

○蹇

本義於解州西南曰利於平易安靜此利西南亦是平易
之意當以事言不必拘於地之平易險阻也如中庸素患
難行乎患難而曰君子居易以俟命小人行險以僥倖居
利西南也行險不利東北也如爻之往為險阻來乃平
易

彖傳

求所以濟蹇者得中道即九五小象之中節乃平易也故利西南行險僥倖大節一虧萬事危裂一着不到滿盤俱空道不窮乎以走險也故不利東北

初六

爻謂之往者求以濟蹇也來者止而不進也初六位下未當事任其藏器待時雖正應在上不可往也况無應乎隆山曰古人生居亂世無官守言責類皆高蹈遠隱以待天下之清卒之身名俱高傳播萬世若夫不能度時量力僥險陷危卒之名位俱仆為後世指笑亦可憐不足恤矣初六位下亦是才弱才弱者本未成德未至故當審時度讀易索隱 不卷之三 六十一

九三

來反反就六二也六二乃匪躬之王臣得九三剛正之人以輔之喜可知矣故曰內喜之也或曰內當無初二言曰不然上六之來碩曰志在內內獨指九五未嘗無五四也九三雖非居要地如六二之王臣而已在人上當事任者與初不同但其過剛不中難獨濟蹇故欲其就六二以共濟耳閑張非孔明能成興足之功乎

六四

六四才柔亦難獨濟故必連九三以就六二而與之共佐

九五則可以濟矣

九五

中溪曰九五以陽剛而陷於坎中是遭大艱艱於朕身夫豈小蹇也哉斯時也正望群賢之來出其險以援其禍幸而下有六二柔順之臣為之正應必能脗合來舉來反來連來碩之才翕然而至與之同心叶力以共濟大蹇之難苟非二居下體之中能盡匪躬之節又安能朋合衆賢於五而來哉

上六

往蹇亦是獨往濟蹇之意不必拘蹇極之說蓋上六在九

讀易索隱

不卷之三

十九

五統馭之外非其臣屬如隗囂公孫述竇融之徒與光武並驅者但其才弱不中往則不濟如竇融來則有功如竇融又曰利見大人而象曰從貴蓋帝王自有真非碌碌者所能辨也

○解

難之既解而尤有所謂往者愚謂即爻之狐拇負乘小人與隼也蓋負乘之小人難之根也難解而根不除將復滋蔓矣伊川謂恒敬之不去武三思是也是明驗也建安丘氏曰險難小人之為也小人情狀最為不一狐以言其隱惑隼以言其鷙害拇以言其附麗負乘言其僭竊至六五

復明以小人斥之斥之以小人者所以顯其罪而去之也

九四

九四才剛志柔雖知惡小人而能去之但恐其係惡附麗之私情而不能果也故勉之曰云言三雖附麗於我乃拇之至微末者去之不足恤也初六與九四以他卦例之皆為正應而夫子又謂剛柔際乃與之也况爻謂其能自守而無咎九四何用解之也耶明至乃指初言必解三而後初之正應至而相信也

未當位也

未當只指四以其未當位故恐其附麗而不忍解謂之拇

讀易索隱

不卷之三

十一

則雖附麗而至微末有所謂蜂蟻一螫手壯士即解腕之意丘氏以三附麗于四為拇此亦有理蓋三小人之尤卑汚苟賤如拇之至微末而附麗於身者也故夫子以為未當位亦以三乃負而乘不當其位也此拇不必以咸其拇為比只言其至微末而附于身之至下者

六五

所解之難未必非此六五用小人而致之也當難解而致難之根不去難復作矣故六五雖有解去其根乃為吉耳言不可顧其私也宋高宗之校汪黃難作屏之遠方難平置之左右由不明此爻之義也連安丘氏曰解散也散天

下之難也小人者難之根故解難之後猶當於去小人解去小人之卦也在卦以一陰六三為主其爻曰負且乘致寇至言小人以陰柔險極之才處非其據而召天下之兵也在諸爻皆欲去三者一在三下而首復孤獲三也四處三上而言解拇解三也上與三應而首射隼射三也五解之主而言有孚于小人退三也小人不夫難根不除此作易聖人之所深懼也又云惟初六才弱位卑不任解難之責故爻無他辭但曰无咎而已

上六

中溪曰上與六三既無應乃其敵也况六三以負而據高位是高據六三其小人之驚害者乎上六居上位而得其

讀易索隱

不卷之三

十二

正乃大臣之有權力者如文王為西伯得專征伐是也

○損

損益俱當指事理說不必專作理財說若作事理則理財亦在其中卦爻皆然程傳云損有三義有自損以益人及於物也損已以從人從於義也行損道以損於人行其義也各因其時而已此義為畫文王係易正富商之末造在上者瓊宮瑤臺酒池肉林聚麀臺之財盈鉅橋之粟在下者服美於人驕淫於誇敝化奢靡世同流自非頭會箕歛析秋毫何以致此故為之訓曰在上者何用過取於

民若是哉苟但居其誠敬則二簋雖薄可以享神享神亦可况於他乎蓋文王因時之過損而為是言也天子則又恐人泥於其辭而失之固將有豚肩不掩豆者也故為之解曰二簋用享惟過損之時為然而非不易之道也以天道言之損剛益柔有時以人事言之盈則當損虛則當益損益盈虛亦有時蓋盈虛時也損之益之與時偕行也損之時虛之時也故二簋可用享所以益之也萃之時盈之時也故用大牲吉所以損之也損者過取於民之謂也言過取於民何所用哉人能盡其誠薄物亦可致天神之格人鬼之享矣多損何用哉非飲食而致孝乎鬼神用享豈讀易索隱 入卷之三 廿三

可以薄為貴哉文王之意蓋以其時言耳

象

忿者氣盈剛之過愆者氣歉柔之過愆之室之損其過也忿勇如山慾深溪壑

初九

九居事初而位下而正應在上與已合吉故宜已事無往以損其過但相應之初又當斟酌淺深以損之可無咎也若交淺言深未信而諫能无咎乎如引說言損財非損已也

九二

往傳曰二以剛中當損之時居柔而悅體上應六五陰柔之君以柔悅應上則失其剛中之德故戒其所利在貞正也行離乎中則失其正而凶矣守其中乃貞也不自損其剛貞則能益於上失其剛貞而用柔悅適以損之而已世之愚者有雖無邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也此說甚明如桐江一絲繫漢九鼎汲黯在朝淮南竊謀是以弗損益之者也占者未仕已仕皆應不拘一邊也

象

可以止則止非中以為志乎

讀易索隱

入卷之三

廿三

六三

此爻乃損已之過及損人之過皆當專一而不可雜亂之意兩相與則是陰與陽相與剛與柔相與偏勝則不專一而雜亂矣夫子所以謂天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生者正以兩相與而不偏勝也若偏勝則不能化醇化生矣損已損人之過者皆當如此蓋以柔濟剛以剛濟柔以可濟否以否濟可是兩相與也若以剛濟剛以柔濟柔以可濟可以否濟否則偏勝而雜亂矣非為無益而反有損也六三與上九相與六陰而九陽三陽而上陰非兩相與而何他爻相與乃言外意然謂之三人行則損一人

是初陽與四陰相與二陽與五陰相與一人行則得其友是三陰與上陽相與但此爻詞為六三而發上二句重在損九三而為六三下二句重在得上六而為上九內卦本乾乃三人行也今損九三一人而為六三外卦本坤亦三人行也今損上六一人而為上九既損一人則皆兩相與矣六三一人行往得上九而為友亦為兩相與矣

象

一人行則兩相與而相與則專一而事可成所謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也三則偏勝偏勝則雜亂疑惑而事不可成矣

讀易索隱

不卷之三

廿四

六四

以六居四柔之過而剛不及者也初以陽剛損已之過而益其不及惟速則有喜而无咎也

六五

柔順虛中以居尊位是能受天下之損者也故皆輕千里而來告之以善嘉謀嘉猷入告爾后忠言儼論日陳於前莫非制治之良圖保邦之長策其為大室何以叻此其得上祐而元吉宜矣

益

彖傳

天地間事天道人事而已天地之施生以時人事之動巽亦當以時天地之施生益也人事之動巽亦益也故曰凡益之道不義此字指六句言蒙引說是無疆無方是極言時行是曰贊

六三

才弱志剛又居動極言動之間未免過而所為多不中正有自取凶事之象凶事者艱難危急之事也似若損之實則益之何也蓋欲其操心危慮患深增益其所不能故无咎又為之計曰但能誠意積于中行事當枚外則難可使平危可使安而上之人亦信之矣何外之有書曰天關讀易索隱 不卷之三 廿五

此我成功所虞謂曰不過盤根錯節無以別利害是也六

三不中正有孚中行乃因凶事而得益之中正乃其固有非由外鑠我也有孚正也中行中也事當益下而能益下是為中行

六四

晉鄭馬依依人也此依依于益下也言以益下為主也當遷以益下是為中行

夫

夫揚於王廷乎號有厲告自邑不利即我皆在決小人之前言其周防顧慮當如是也能如是然後可以決小人而

所往無不利矣若決小人之時方如此則失事幾之會而小人亦得以乘其隙矣言君子之決小人當先如此主張臨時則無及矣

象

澤上於天蓋以澤之氣上通於天其氣成雨澤而潤下故君子觀象必施祿及下有孚惠心則有孚惠我德若居積其德不以及下如澤之壅而不決則必橫潰四出而有蕩析離居之患莫或益之或擊之財聚則民散而爭民施奪矣故居德則忌也蓋君子觀象而自為戒勉之詞固不可無反詞而拘之也澤之決與不決有此二象故聖人兩讀易索隱 入卷之三 廿六

言之

九二

剛居柔剛而能柔以質言得中道以事言

九三

九三至剛不中恐其壯於頑故以凶戒之獨與上六為應故又勉以決而和可以免咎

姤

夬以五陽去一陰陰之已衰也姤以一陰遇五陽陰之方長也衆君子去一小人於已衰之時似不難也而聖人難之衆君子遇一小人於方長之時似可忽也而聖人謹之

其為君子謀也至矣

彖傳

巽陰故為柔乾陽故為剛是巽陰遇乾陽故曰卦牝依經傳為當言以九五陽剛中正之君而遇九二剛柔得中之臣如天之與地遇也以九二剛中之臣而遇九五剛中正之君如地之與天遇也天必得地而後萬物生君必得臣而後萬化行自然之理也若謂以九居五為陽剛遇中正之位則以陽剛而居尊位者何限如秦皇漢武皆陽剛而居尊位也謂其為天下大行可乎遇之不正則為女壯而勿用取女遇之正則為天地相遇

讀易索隱

入卷之三

廿七

正而天下大行也之時義所以為大而非小也遇固是不期而會豈可俱作不正看如遇主於巷君臣相遇之類豈皆不正但一陰遇五陽則為不正若柔遇剛天地相遇剛遇中正非不正之遇也故夫子之贊語之時義大若以此一句另作一說以爲贊語之際恐人之言不如是之支離也

象

小畜之風行天上而謂之懿文德指人君躬行而言如論語之修文德書之敷文德也此以人君之命令言故曰誥四方也蓋以上下二字而有德以之八要之要人君之風

也

九二

九二切比初陰初陰復遇九二是機會事勢之可制而九二又有剛中之才上與九五同德又能制者也

萃

彖傳

咸恒萃在人皆是用字在天則不必用力而自無不正在人則有不正故皆當利貞則吉亨也水澤之氣上蒸於地始雖散漫終必凝聚又如上騰為雨必聚為水泉源散出於地上亦必聚為江湖陂澤程傳主天時言恐與彖不

讀易索隱

八卷之三

廿八

合遷就人事說為當雲峯胡氏曰咸之情通恒之情又萃之情一然其所以感所以又所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感咸之理也日月之得天聖人之又於道恒之理也聚以正順天命萃之理也凡天地萬物之情可見者皆此理而已矣此說固明然未瑩也蓋咸恒萃者天地方物之情也其所以為情者則理也理者正也道也天命也人之咸恒萃其情恐有不正故欲觀于天地聖人萬物在天地聖人萬物則無不正者矣萬物指草木鳥獸而人在其外

象

澤上於地流聚不已而無所防之如陂塘池堰之類不障塞不開泄必有潰決之患此現象君子當萃之時所以除戎器戒不虞也

升

升者升進也未仕者得仕已仕者升遷皆升也惟六五當依程傳作進德修業說為是

彖傳

順字當依本文不必作慎字蓋坤之德順巽之德以順入所謂順德以二象之德皆順凡順受其正順天命皆順德也夫子曰人之生也直罔之生也幸而免順則直不順則

讀易索隱

八卷之三

廿九

閑矣人能順以脩德則念念謹審事事謹審皆在其中蓋慎則能順順則慎不待言也以順德猶坤以厚德云也語類云因其自然之理而無容私焉順之謂也由是而之則其進德也孰禦此說是

初六

當依程傳九三雖大臣而九二當路信從九二以升為當况九二剛中九三過剛不中固不如也

九二

升吉已在九二中孚乃利用禴戒占者之詞也九二剛健中正以誠實上升六五柔順中正以虛中下應前進之吉

不待言矣然不獨仕進為然人能盡其孚誠以上通雖用
薄物以祭亦得无咎而獲福也此爻正剛中而應用見大
人勿恤南征吉者也爻不言者象在爻中甚明不待言也
且卦詞已言故別以利用禴言之乃卦詞所不及者也六
四王用享於岐山微此亦爻辭之通例也

象

九二剛健中正以誠實上升六五柔順中正以虛中應下
所謂如魚之與水也象可知矣象未說則用禴上然其理
亦在其中無說是

九三

九三之易於進所過之時然也在他時則過剛不中未易
進也人無所疑故已亦得以無疑而阻滯也

六四

六四亦如九二之例以其柔順得正柔順之至者也故亦
可升不但利於進而已王用享於岐山以交於神亦吉
而无咎也程傳以為王業業享於岐山似太深且費周摺
凡爻之示人以今日之當趨避言不預期其效於後日也
若占者得此遂以王業自期其不臣亦甚矣豈聖人為君
子謀者哉

象

用享於岐山亦以順而事其神也順可以事神則升當以
順可知矣升當順者剛中而應是也

六五

升尊位之說久穩人臣無將將而必誅雖儲二亦人臣也
若依藩王及創業者說方可但不若程傳為明暢且穩當
六五柔順得中升階宜也但以陰居陽或有不正故必正
則吉而升為不難進一級高一級矣

困

剛為柔所掩故困然濟困非剛不可况初以柔居下既無
以自援而九四復不能拯之其困益甚至於三歲亦不輟
讀易索隱 入卷之三 三十一

讀易索隱

入卷之三

三十一

也株木程傳云無枝葉之不能蔭覆於下譬所以居謂所
庇不得安其居蓋初欲求四三正應以濟其困而四不中
正不能援助故不能庇初而初困也初欲求四而四不能
濟故初困於株木四欲求初而初為二所隔故四困於金
車

九二

困於酒食言乏酒食以自養也酒食養人者也九二剛中
而遇困乏是能以困而養德所謂勞其筋骨餓其體膚空
乏其身行拂亂其所為所以動心忍性曾益其所不能若
是天將降大任於是人也是朱緩方來也但當安以俟之

不可妄求故征進則凶無所歸咎也蓋九二雖中恐不貞固故戒之征凶另作徑行之象亦可九二恒困於酒食之多而朱紱自來不見為九二誠非所謂以道義配禍福也貧賤憂戚庸王汝於成是困于酒食也上亢口下坎水故有酒食之象九二剛中恐無飲食過度之失孔子不為酒困乃為衆人說在夫子則固有酒無量不及亂矣九二處困而能自養其德亦以剛中而然夫能養其剛中之德增益其所不能不但朱紱方來占者如是雖用於祭祀亦無不利也蓋以其剛中而應也困於酒食程傳作酒食人之所欲困者不得施惠以及人本義作厭飲苦惱困於所欲之

讀易索隱

大卷之三

三十三

多自雲郭氏作困於享食之際無飲食宴樂之奉夫九二剛中恐無所欲之多且君子謀道不謀食豈屑於飲宴之奉無已其惟程傳乎既謂之困恐難作酒食厭飲困者時也位也剛中者所以處困之人也此九二即彖傳之貞吉大人也謂以剛中之德故有此好事之困然則九五剛健何為有剝削之傷而反不得此好事之困耶

象

能以困養其剛中之德則有朱紱方來之慶用以享祀亦獲福也

九四

程傳曰力不足故困亨困之道必在援助故當困時上下相求理當然也愚謂四之求初陰陽正應當求者也但四不中正而二有剛中之德初切比於二而欲從之故其來徐徐是四為二所隔而乃困於金車也坎有輪象而九有金象是九乃堅強能載宜為初所從而九四質剛志柔為初所求是可吝也然邪不勝正而四又志在於初不肯或捨始雖可吝終必有與所謂妄求者去正應者合也來徐徐初也困於金車困者四也四欲求初而為二所隔是四為二所困也此爻為九四謀非為初謀也

象

讀易索隱

大卷之三

三十三

四之求初乃正應能濟已之困者此但取陰陽正應能濟困初不論初方在困也初雖來徐徐而四則志在初而不捨也九四質剛志柔為初所求而可吝然初乃四正應終必有與也

九五

服赤紱者大臣也九五要地也大臣服赤紱而居要地其志固欲行於上下也然上為柔所掩則剝於上矣下為剛所乘則剝於下矣非困於赤紱而何九五以剛健中正而遇此困必也操心危慮患深積其中直至於持久之則又說如伊周之於大甲成王是也夫久積誠意豈止有說用

於祭祀亦受福也周公當流言之變上為成王所疑是上
剝也下為三監所播是下則也周公當時亦困也乃避居
東都三年然後罪人斯得而成王之疑始釋非徐有說而
何或曰朱子以酒食為實而赤紱喻行為虛今以酒食喻
養為虛而赤紱為實何也曰又之取象有虛有實如株木
幽谷之類固皆虛而朱紱入宮不見妻則實此又之通例
不可為典要也

讀易索隱

八卷之三

三

讀易先生讀易索隱下經卷之三

運谷先生讀易索隱下經卷之四

井

建安王氏曰改邑不改井井之體無喪無得井之德往來
井井井之用此三句言井之事訖至亦未繙井未及於用
羸其瓶併失其用此二句言汲井之事此說於文義為順
易為道德性命之書故亦欲人脩德以見於用豈但屑屑
為俗事示戰程傳又云井之為物常而不可改汲之不竭
存之不盈至此皆得其用故無喪無得其德已常往來井
井其用也周常也周也井之道也又覆井之卦又在已則
當修德以應用在人則常用賢以成功故卦象首之句言

讀易索隱

八卷之四

乙

剛中乃養人之德體則有常用則不窮此賢人君子懷才
抱德者也次三句言用賢者也當始終有常不可未及有
功而遂怠如季桓子方用孔子而遂受女樂梁惠主卑禮
厚幣聘孟子而相見之初首問利是皆羸其瓶而失其用
賢之具也故上無以成德下無以蒙澤非凶而何初六以
陰居下故不泉而泥非惟人不食禽鳥亦不顧甚言其才
德污下無以養人而為時所棄也九二剛中有泉可以養
人矣然上無應與下比初六猶井之谷但能射鮒所與者
卑賤之交而非汲引之人猶甕之敝漏也九三以陽居陽
泉已潔治清潔無污可以養人但時未及用而行道之人

皆為憫惻欲求王明以汲用之使上下皆受其福也六四陰柔居得其正而上承九五位高而才不足無以廣其養人之功者也能自脩治不廢其職亦可以免咎矣九五陽剛中正德位兼隆功及於物猶井冽寒泉為人所食厥施溥矣上六坎口不掩有汲取而無蔽蓋傳施而不窮大善之吉而井道之大成也

彖傳

彖傳雖指首一句改邑不改井而下二句皆在言德之常用之周皆以剛中之故也此亦彖傳通例時事雖改而吾養人之德不改養人之德剛中是也剛中自守無喪無得讀易索隱 卷之四 二 而往者來者皆得其養也若汲引者未及施養于人而先失其汲之之具其凶宜矣凶者上無以成德下無由被其澤也雖用末一句羸其瓶而上二句皆在如公孫弘之曲學阿世楊雄之屈身伸道是乞至而羸其瓶者也此以在已言還以在人汲井言為當

初六

井泥而不食以其陰柔處下故也處下則無泉上出以及人而為用廢之井矣非惟人不食禽鳥因其無上出之水亦不之顧矣正言人品污下而為時棄也

九二

甕敝漏言初非汲引之人

象

還蕪言是甕敝漏獨指初六言非汲引之人凡其下比初六上無正應非九二之罪乃時命使然耳

九三

求行惻之人欲求正明以用之非九三自求也

革

溫泉泉但溫而已非熱也熱乃火之性溫則有水性在也火不灼熱亦是寒火如春日之煖秋日之涼亦是陰陽適均而有水性者也巳日程傳云終日也變革之事人心豈讀易索隱 卷之四 三 能便信必終日而後孚當詳告申令人信之人心不信

雖強之不能成也先王政令人心始以為疑直矣然其父也必信終不孚而成善治者未之有也此與父巳日乃革之一例若以卦為君革革而後信又為臣革信而後革殊非君臣一體之義也子夏曰信而後勞其民未信則以為厲已也君者不可信而遽革之乎如王安石行新法固神宗許之豈安石擅能行乎但當時天下嚮然衆口誹謗而安石悍然不顧貽禍當時取譏來世悔可亡乎盤庚遷都殷民弗率至再至三亦欲其信而後遷也君不可信而革乎

彖傳

已日乃孚重在已日猶俗云鎮日成日終朝之意蓋長慮卻顧熟思審處至于不得已然後革則人無不信者故曰革而信之非革了人信乃方革時人皆信之也湯之革夏必時日曷喪予及汝偕亡武之革商必諸侯大會者八百國民曰大命不讐今王其如台君可不信而革乎以順天應人然後可革則知已日乃孚非革而後民信之也

象

氣候清明非凜冽炎赫之比蓋小滿陽大陰小言陽大將極陰小將滿自此也履霜堅冰至之意

讀易索隱

入卷之四

四

初九

初恃其剛且位在下無援于上而欲當變革之任是大過而不中也恃逆而不順也故占者但當以中順自守不可以有為也

九三

盤庚遷都至再至三正所謂革言三就也革言三就亦已日乃孚之意以蒙引觀之則什彖謂革已而後信者非也

九四

此悔亡乃所革之悔亡程傳云有悔然後有革又云新舊

之悔皆亡九質而四用剛柔不偏言能以柔用而濟其剛質也

九五

九五剛健中正而下應六二柔順中正居臣相得文明以從其象如虎之變文章炳煥而天下改觀所謂光於四方玉式見德者也何待占而始信乎甚言効之必至也

上六

上六柔得位亦是能順正自守蓋革道已成君子則豹變小人則革面矣如上六者但當順正自守而已不可復有所革也

讀易索隱

入卷之四

五

六爻皆時當革者但位與才不同或有應無應故有吉凶之辨六十四卦皆是時卦與爻變辭皆是處其時之義也故云時義之大爻之剛柔乃處其時之人質有剛柔之不同所貴者中正而已矣剛柔中正乃處其時之義故曰中正貫天下之道中正乃變化氣質之術亦凡事之幹也甚大易為變化氣質之書而人不知也

鼎

彖傳

所烹飪者不但日用之常而已烹以享上帝大烹以養聖賢則其用之大者也

九三

三以陽剛之才而居巽極剛而能柔其才足以有為而於六五無相應之道有革異之情故其行不通雖有美食而不為人所食然於上九同德相應終賴汲引之力而與于五遇方雨虧悔終吉也程傳云三雖不中以巽體故無過剛之失若過剛豈能終吉此說是也況上九王鉉剛柔能節謂之逃世之士可乎越五應上義何害也蓋因九三與六五非應故為鼎耳革異鼎耳指五非三也象曰鼎耳革失其義也言五失其求三之義非三失義也若三與五本非應而求與之合則為枉已而失義矣正如伊尹必待三

謙易素隱

卷之四

六

六五

誅乃屋誅故其字從行從屋言屋內誅也猶賈誼所謂大臣有罪有賜死而無戮辱蓋優待大臣體貌當然也雖有不食其行塞憫之也非罪之也若作罪之則將枉道求合矣而可乎君臣以義合者始之耳革行塞者失其相求之義也終必相遇得上求而下應之義也

金鉉九二起而作事之臣也王鉉上九坐而論道之臣也先儒皆謂鉉在上非九二愚謂舉鼎則用鉉不舉則不用故有在下之時矣何拘於上童氏云在鼎之外貫耳以舉鼎之鉉也金鉉指九二何害

謙易素隱

卷之四

七

上九

此上九乃人君師傅之位坐而論道者也蓋不剛不柔厥德允修者也氣稟中和陰陽合德者也以上則可以致君以下則可以澤民論道經邦變理陰陽何往而不利哉

震

震來遷是驚懼之事自外將來故吾當驚懼然恐懼以豫備之若非自外來無故驚懼何為大學云心有所恐懼有所憂患則不得其正豈可無故而無自驚懼耶卦名震亦如困否屯蹇之類豈可皆指心震乎者言雖有驚動可懼之事而吾有致亨之道也致亨之道統統是也味言啞啞

則了矣能號號則大驚恐如震驚百里之雷之威吾亦不
畏七毫也執七毫之時其心何心哉誠敬之心也即號號
之心也然則號號者不過收斂其心使有主宰不使之惶
惑擾亂恐懼失常而從容暇豫以處之也故曰咲言啞啞
後有則也言不改其常度也不喪七毫不失其所主也中
庸之戒謹恐懼堯舜之兢兢業業要皆收斂其心不使之
昏昧放逸耳蓋人心神明不測得失之易而保守之難平
居無事尚不可於逸况當驚懼之來豈可不豫定其心乎
又言蘇蘇索索之類皆心之不定不能為之主也

彖傳

讀易索隱

入卷之四

八

震驚百里不喪七毫非脩己以敬篤厚於恭者不能非固
聰明睿智確乎不亂者不能以此人而守宗廟社稷為祭
主所謂惟典神天作配在下者也觀之虛而不薦亦此意
文王孔子之旨豈特主祭一事而已

六二

十萬曰億億者數之大也作大字訓甚通况億無喪象傳
云大無喪也明作大字解矣

六五

剛中最善其次柔中柔中者亦是心有主張不比不偏故
能行事得中適當其可故大無喪而且有功也

艮

艮其背周程皆作於所不見蓋體之在身皆可見惟背不
可見是止於所不見也止於所不見故在己則不獲其身
是忘我也在人則不見其人是忘物也物我兩忘則得所
止而可以無咎矣此猶明道所謂與其是內而非外不若
內外之兩忘忘則豁然無事而定矣定則明明則尚何應
物之為累者是也本義以為背乃所當止不知何以見其
為當止又云止於所當止則不隨身而動謂背不隨心而
動可也謂不隨身而動可乎其意是欲將指作事事物物
皆有定理而以大學止至善之止釋此止也故語錄云艮

讀易索隱

入卷之四

九

背之用固在止於所止然能止其所止乃知致物格以後
事愚謂物固各有至善之所當止然伏羲名卦文王繫辭
孔子傳彖只見艮是止之象止在人事所係甚大故就止
而論其理欲人體艮當如此未必便說到物各有所止也
大禹謨云安厥止惟幾惟康伊訓云欽厥止率乃祖攸行
安汝止者聖人之事惟安止故能惟幾以省其事之發惟
康以審其善之安欽厥止者賢人之事惟欽止以立其體
故能率乃祖攸行以達其用此即致中然後可以致和主
然後可以貫萬亦即廓然大公則物來順應也順應則各
得其所止而無非至善矣今不論其止之體而且先及其

止之用此其所以支離強繞求以明易而反以晦易也或曰子以艮止是體而未及於用然彖傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明何也曰夫子之意是與文王之意互相發亦猶二簋用享而夫子曰二簋之謂有時言艮固止矣然豈一於止而已乎一於止則滅情絕物乃佛老之教而非吾義文之旨也故其意以為人能止矣然時乎當止則止不當止則行時乎當行則行不當行則止當止則止靜而不失其時也當行則行動而不失其時也動靜不失其時則動非逐物靜非絕物而道之體用皆光明矣若能止而不能行能靜而不能動則有體無用而其道未為光明也艮有光明之象故言此以足其義然論理亦必如此然後盡也曰艮其止止其所也所非所當止者乎曰所指下之敵應言艮所以為止者以上下二體陰陽之爻各止其所而不相與也君子觀卦爻各止其所之象是以當內不見已外不見人則所行可以無咎矣曰程傳謂內欲不萌外物不接是乎曰內欲不萌為不獲其身可也外物不接為不接其人接字有病人可以不接物乎夫子何以曰時行則行若接字換作敵字則無病矣曰彖辭明曰行其庭行非用乎曰此不重在行字重在不見其人夫子曰出門如見大賓使民如承大祭出門使民豈

讀易索隱

十一

無事乎固有用在也然必如見大賓如承大祭乃其存主處也存主即體而非用也文王之意以為人之體良者其止當如背何也背之在身身止固止身動亦止也身止而止乃內欲不萌不獲其身也言不有其身之利害初不計也一於止而已矣是忘已也即廓然大公靜亦定也亦即中也一也忠也大本也身動亦止乃外物不蔽行其處不見其人也言不有其人也人之是非所不恤也亦一於止而已矣是忘人也即物來順應動亦定也亦即和也即貫也恕也達道也夫子所謂時止則止止固止也時行則行動亦止也時即當止之時也止即當止之所也所謂無過

讀易索隱

十一

讀易索隱 本卷之四 十一 用而其道未為光明也艮有光明之象故言此以足其義然論理亦必如此然後盡也曰艮其止止其所也所非所當止者乎曰所指下之敵應言艮所以為止者以上下二體陰陽之爻各止其所而不相與也君子觀卦爻各止其所之象是以當內不見已外不見人則所行可以無咎矣曰程傳謂內欲不萌外物不接是乎曰內欲不萌為不獲其身可也外物不接為不接其人接字有病人可以不接物乎夫子何以曰時行則行若接字換作敵字則無病矣曰彖辭明曰行其庭行非用乎曰此不重在行字重在不見其人夫子曰出門如見大賓使民如承大祭出門使民豈

無不及一中而已矣周子云聖人定之以仁義中正而主靜言仁義二者聖人必裁之中正則非姑息之仁慘刻之義矣二者皆動時事然必以靜為主焉蓋非靜無以制動非一無以貫萬無忠做恕不出體立而後用有以行也背之在身身止固止身動亦止是取動靜皆止之象本義謂背為當止之所艮其背止於所當止也且如邦畿為民所當止丘隅為鳥所當止仁孝慈信為君臣父子所當止背為何物所當止耶豈是說天下之物皆以背為所當止者乎不過其矣背非見亦猶老子不見可欲使心不亂但不見即止背如腦如臂如項皆所不見動靜各止其所

則無分之外為而動即靜矣不必再添入主靜

彖傳

時即義理此云云似義理在時字之先夫子之意以為其背而動靜皆止者非塊然一於止也乃止其所也以卦體言之此卦上下六爻陰則陰陽則陽陰陽各以敵應不互相為偶而陰與陽應陽與陰應也陰自為陰陽自為陽而不相與是各止其陰陽之所也故人當止則止不可過於行是止之得其所當行則行不可過於止是行之得其所行止各得其所非內不見已外不見人者不能也內外兩忘而各止其所是動靜不失其時而其道明矣驗于身

讀易索隱

不卷之四

十一

而暢於四肢發於事業驗於人而遠有望近不厭何咎之有止之各於其所所循則也無過無不及也夫子所謂時也時即則則所程子謂位者所處之分位亦所朱子謂各有所當止亦是但謂背為所當止則非背不過止固止行亦止之象耳止之止未發之中大本也行之止中節之和達道也貫也恕也皆為行止皆止之象亦猶趾為動之初腓為隨人以動限為屈伸得以自由一例也皆取象也豈可獨以背為所當止乎初能止所當止於方行之初二能自止於當止而不能止人之行三則一於止所不當止而當行不能行四能時止即止不待行而後止五能言得其

中言亦行也中即止也止則敦厚於止而行止各得其所止者也艮其止止字當是皆中夫子彖傳言皆擅易乃後人傳寫之誤艮之在身動時多止時少身止固止身動亦止此猶明道動亦定靜亦定之意定即止也靜能止乃內欲不萌無意無必亦無迎無內而忘乎已不獲其身也動能止乃外物不蔽無固無我亦無將無外而忘乎人不見其人也內外兩忘則澄然無事而定定則明明則向何應物之為累故无咎也

九四

中溪云諸卦惟咸與艮以身取象此近取諸身者也艮四

讀易索隱

不卷之四

十三

正當心位不言心而言身者蓋心不可見而身者身之區宇也觀其身之止則知其心之止又安有妄動之咎哉雲峰云咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身無動靜言也身止則知心得其止矣愚謂雖無動靜而以靜為主咸九四以陽居陰當靜亦動而不得其止故憧憧往來艮九四以陰居陰當靜而靜而得其正故止諸躬而不妄動也

艮卦只是存中應外制外養中之道存中者內欲不萌也制外者外物不蔽也初六以柔居初而在下是能止於方動之初艮其趾也方動之初而能止未為失正何咎之有

但初質柔不能固守故又戒其利在常求貞固也六二陰
柔中正能止其常止者矣但上無應而比三其行其止不
能自由隨之以動艮其腓也然三過剛不中二質柔才弱
不能拯之況三剛愎自用不肯退聽二惟其心不快而已
若不快則當去其位而不居可也如由來二子不能拯季
氏則當去也九三以過剛不中之資居下體之上上體之
下屈伸得以自由所為不中不能自止而又不聽人之止
偏僻執拗畧不轉動是艮其限也限既止自列其夤而上
下之情不屬矣然上下之情不安未有能自安者也故危
厲薰心此猶王安石雖強悍執拗而眾口訕訕未必不以
諸易索隱 卷之四 十四

利害得失焚撓其心也六四以陰居陰柔而得正靜而能
止者也然居限之上而之下其猶威之九四心之位乎心
而能止是內欲不萌外物不蔽可為一身之主矣故能止
其躬而視听言動皆無非禮者矣何咎之有六五柔而得
中居甫之位輔所以言也言易招悔艮其甫則發禁躁妄
而言能中倫可無悔也上九以剛居艮極能敦厚於止者
也敦厚於止則存中應外制外養中之功可謂至矣吉何
如哉

漸

漸為仕進之占其次女歸亦吉蓋仕進當以漸而女歸亦

當漸也而皆利於正以卦變言九進居三自渙來九進居
五自旅來皆為得位之正進得位則操可致之權故往有
功進以正則正已物正故可以正邦以卦體言九五居尊
剛而得中德位兼隆有功正邦不待言矣凡此所以利於
正也以卦德言內艮止外巽順動而不窮此卦所以為漸
也山上有木其高以漸君子居德善俗亦猶是也初六質
柔位下上無應援猶鴻漸于干于水湄也未得所安故小
子危厲有言然時使然于義无咎也六二柔順中正而上
得九五之應君臣道合其志大行六二因之得享祿位之
奉猶鴻漸于陸得遇所安而飲食衎衎自適也然六

諸易索隱

卷之四

十四

二志在行道不在溫飽豈素食者耶九三在下之上祿位
艱猶鴻漸于陸得其高平但當守正待時不可躁進然其
過剛不中上無正應而近比六四見欲而動由徑而趨阿
附匪人不顧禮義乃丈夫妻進而不知自反眾皆守正已
獨行邪是可醜也合不由道事涉醜惡有不可對人言者
故雖得婦孕而不育若是內則壞名喪節外則招尤取羞
凶可知矣若其剛勇猛進用于禦寇乃順眾心以相保守
無不利也六四質柔才弱進據陽剛之上非其所安猶鴻
漸于木其趾不能握枝然四位得正艮順行巽或能自得
安平之道猶鴻若得平柯而棲則為善處而无咎也九五

剛健中正以居尊位猶鴻漸於陵其進高矣無以加矣然正應在下隔于四三不能遽合是雖有婦三歲不孕然邪不勝正卒莫能奪時移事改終得所願吉何如哉上九才剛體巽居漸之極乃元臣碩輔處天位之上居師輔之尊猶鴻漸於遠豁達無碍者也然其譽望足以弭人邪心容色足以消人逸志容止可觀進退可度作事可法丰采凝峻表儀彰著猶畢公弼亮四世正色率下罔不祇師言者是也不猶鴻之飛空長者在前幼者居後橫邪曲直秩然有序不可紊亂人之望之可為儀法吉可知矣或曰若然則當云其飛而曰其羽何也曰程傳不云乎羽鴻之所用

讀易索隱

卷之四

十六

以進也以其進之用况上九進之道也愚謂若曰飛則似合衆鴻言惟曰羽則可指一鴻言然羽之所在即飛之所

九三

高平曰陸大阜曰陵陵為居尊之象陸亦位之高者若陸為非所安陵豈所安者耶

夫征

丈夫躁進不知自反衆皆守正已獨行邪是離其群類而

可醜也鑽六相親踰牆相從是失配合之正道故雖孕而不得育

上九

本義高出人位之外又云位雖極高似亦指師傳之尊說豐小象天際翔也恐是此鴻漸於陸之象傳後人作文稱元老大臣必曰羽儀六朝用此象傳其羽可讀為儀如畢公之正色率下

象

不可亂言雖位高寵極而小心敬慎清而不隘若寵恩倍也如周公之赤舄几几畢公之正色率下

讀易索隱

卷之四

十七

歸妹

象

還是欲末其終當知其始不正之有敵始不正則終必有敵

六三

須女之賤者以待貴者之使令也故曰須六三陰柔不正方歸妹之初以賤從貴而居娣媵之列今乃乘剛躋居九二之上是下僭上賤陵貴位不當也不若反其歸之之始而從娣媵之列乃得其分當其位也不言吉凶者能如是亦其分之常耳先儒皆以人不之娶為須既曰歸妹又曰

反歸女子以嫁為歸豈有既嫁反歸其家而來為婦勝者乎若下爻曰愆期曰遲歸則女子之未嫁者也此又正彖傳之柔乘剛者下僭上賤陵貴剛柔易位也

九四

此曰愆期則女子之未嫁者也故又曰遲歸

豐

程傳云豐為盛大之義其義且亨極天下之光大唯王者能致之豐之時人民之繁庶事物之敦盛治之宜易固為可愛慮且如日之盛明廣照無所不及然後無憂也謂能守常可矣謂不至過盛非也世道之盛如唐虞成周亦只謂易索隱 卷之四 十八

彖傳

尚大者非王者當尚大言其勢必至於尚大如漢武之好大喜功是也過盛二字說不去世道如唐虞成周亦只本等豈有過者況此王者非堯舜成康乎漢武帝因海內富庶而好大喜功開邊拓境其所照征伐四夷而已海內富

耗則有所蔽矣非日中也此雖承上文日中而言而意不同亦猶輿用黃牛之輩同而意不同也卦辭日中言當常如日之中而不可照此日中指豐年也豐必有耗盈必有虧中必有昃豈惟日月天地盈虛與時消息天地尚然而況人與鬼神乎此所以當公普其心而不可有所偏徇則可保其豐矣蓋世道雖盛而此心未嘗以為盛也

六五

六五以柔暗之資為豐之主然柔順虛中或能來初三四章明之才不惟獲福慶之隆而且有益譽之美吉何如哉爻辭豐其蔀其沛其屋要皆障蔽不明不能徧照之意則讀易索隱 卷之四 十九

讀易索隱

卷之四

十九

卦辭日中宜作徧照况彖傳明白宜照天下何得以過盛不中解之引雖善為之說於心終慚突不穩也豐大也世道之盛大也土地之廣闊人民之衆庶事物之殷盛是也凡此乃王者之有故曰王假之然則卦爻皆當以王為主也卦德明以動故豐蓋致豐者固當以明而動而保豐者亦當以明而動也程傳所謂非明則動無所之非動則明無所用是也夫王者際此豐大未有不自滿假而尚大者如漢武之好大喜功也好大喜功有危道焉可無憂乎但能如是正中普照天下無所不至則能以明而動矣可勿憂也言必如是然後能保有豐大也何則天道言

之日中則昃月盈則食豈惟日月天地盈虛與時消息而此觀之豐必有耗伸必有屈人與鬼神皆不能違也王者於豐可不知所以保之乎雷電皆至威照並行明以折獄則不至濫及威以致刑則不至姑息君子法象如此亦保豐之一事也初以剛明之才位卑職下遠於六五而九四大臣乃其應援應雖非正而為均敵然初剛而明則善謀四剛而動則善斷明動相資其用相成得遇其配主由是同心協力以輔暗弱之主何豐之不可保和故无咎而往有尚為九四者但當降已以相求為初九者亦當協力以從事可也若懷先已之私有上人之意求勝其配則灾患

讀易索隱

卷之四

隨至而豐不可保矣玄齡善謀如晦善斷亦明動相資者也顧能輔太宗成貞觀之治六二柔順中正而為離明之主至明者也六五陰柔不正而居相應之地雖二之明如日中天五動不正不能相成是物圍障其明萬象幽暗所可見者斗星而已六二欲往必見猜忌不若積其忠誠開發其志可獲吉也九三以過剛之資用其明察之極而上遇極暗之應方自蔽藏故三雖至明如日方中而大有旆以障蔽之也其蔽之甚小星之如沫者皆得見之而三之至明可以大事者乃無所用猶折其右肱而終不可用也然此非三之罪上六之過也何咎之有九四質剛用柔為

動之主才足有為又得大臣之位然遇暗弱之主亦如日中有節但見夫斗然正應在下以明相輔是遇其夷主也明動相資行可獲吉象謂不當位者所遭非其時所遇非其人若罪四而實罪五也六五以柔暗之資為豐之主止居豐之極處震之終恃其豐大用其侈心妄行躁動或荒淫於酒色或假借於關霍或狎昵於群小或崇信夫左道好大喜功窮奢極慾而諂諂面諛之人充塞左右蠱惑其心志壅蔽其聰明是猶高大其屋以蔽障其家人闕其戶闔其無人蓋不信任人賢則國空虛豈真無邪蒙蔽之久陷溺之深雖至三歲之久不覩其人豈人之罪哉自取障蔽

讀易索隱

卷之四

而已一旦土崩瓦解小則奔竄流離大則亡身殛命凶何如哉

旅

九三

以羈旅而過剛與下喪其童僕不亦宜哉

九四

資斧依程傳作二物是六二說懷其資何得此資作資身

巽

六二

巽在床下只是過於巽蓋當巽時而又在床下是過於巽

也若以六二為位下然則上九亦為位下乎

上九

九陽剛之資也當巽極而處柔是自喪其資斧也雖正亦凶

兌

六三

以陰柔為兌之主而居人上是位之不當也

九五

剛健中正脩道全美何以有孚於剝之厲蓋其下無應與而密比上六上六陰柔說極工於佞媚又善引人為惡人

讀易索隱

入卷之四

廿二

君不覺陷其術中如漢武帝之於公孫弘唐玄宗之於李林甫雖剛明亦為所剝而失其中正矣

渙

九二

九二剛而能柔且得中必能出險以就其所安是奔其机而悔亡也質剛用柔而得中必能擇善地以就安有是德故有是事不必以二為机

九五

由王居所以致渙財聚則民散也渙王居所以濟渙財散則民聚也

上九

程傳云上九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽極為巽順於事理

象

上九居無位之地以其有陽剛之德故雖居渙極而能遠害以全身也

節

九五象

位中二字分看居位當位以節也中者中正以通也

中孚

讀易索隱

入卷之四

廿三

中虛者內欲不萌外誘不入以靜時言信之體也乃實理之存故曰本中實者內外一致表裏如一以動時言信之用也乃實理之發故曰為事物之實為事物之管幹也夫子此說於伊川中虛信之本中實信之實實有發明要亦理是如此今必從別說以一念之間言不可作兩截看不知如何一念之間便有两項在內一是內欲一是外誘且一念之間只有公私邪正周子所謂幾善惡者也今惡又分內欲外誘善又將何分邪如此解書展轉反戾人心愈惑道理愈晦雖曰吞系牛毛吾不取也

九二

何好其子也乎和者何好其母也母子相好天性之真也天性之真懿德也懿德乃好爵猶孝子所謂天爵本義分明為好爵謂得中又云懿入之所好是中為懿德懿德為紳引乃強為王爵謬矣蓋九二得中而九五亦得中是中之懿德二五皆縻戀之也中是入之秉彝故二五皆好之乃其中心所願也猶鶴在陰鳴以好其子子亦鳴以好其母母子相好即懿德也懿德乃當然之理即中是也故愚謂中為人之性觀於此益信然則周公夫子故嘗引而未發耳蓋中虛者信之本乃未發之中中實者信之實乃中節之和信之本者實理存於中也信之實者實理

易象圖說

卷之四

十四

小過

天地之氣陰與陽而已矣故曰立天之道陰與陽陽剛而陰柔故曰立地之道柔與剛夫陽剛陰柔各有所主陽主先陰主後陽主上陰主下陽主進陰主退陽主發散陰主收歛陽主用陰主藏陽主倡陰主隨小過者陰過也主陰

也主陰言則宜下而不宜上宜後而不宜先宜隨而不宜倡宜收歛而不宜發散宜退而不宜進宜藏而不宜用得之則吉反之則凶也宜下只是收歛退藏之意朱子所謂退一步做也蓋陰主收歛陽主發散故陰過則不宜上上則逆矣

總論

小過者陰柔者有餘而陽剛者不足是則小者過之時也小者過則大者微矣君子固陽剛而大者也適遭其時當何如哉要當小過其行宜下不宜上而與時偕行可也何則陽上陰下今陰過之時能下而不上是能與時偕行也

易象圖說

不卷之四

廿五

故下則順而上則逆下則吉而上則凶也能下而不上則彖所謂過而亨者此道也過以利貞者此道也卦有飛鳥之象獨不觀諸飛鳥乎鳥雖飛而上音則遺而下也故小過者時也下而不上以小過其行者處小過之時之道也小過其行而宜於下者何也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也處小過之道下而不上足矣故卦貴於下而不上也然則又豈外於下而不上乎初六陰柔位下而當小過之時九宜下而不宜上者也今乃質柔志剛當止不止而上應九四是上而不下也猶飛鳥然張翮鼓翅惟欲冲舉而上不能歛翅戢翮以火就乎下是不能與時行也

其凶宜矣六二柔順中正雖當其類過盛之時而處之有道是能下而欲上者也故以子道言既能下其祖而又能善遇其妣也以臣道言既能不及其君又能善遇其臣也蓋無往而不得其道矣復何求乎祖者九四六五乃四所比非妣乎六五君也九四乃五所乘非臣乎又言過者謂小過也小過其行以下於人也若如舊說是過越之過君不可過祖獨可過乎且過遇過防及過過之過皆不可通矣過字皆合小字在內言小過其祖言屈下其祖也不及亦屈下不敢並之意是臣不可屈下其君也所謂拜下禮也今拜乎上太也如公子圍之二君則屈下其君矣遇則

讀易彖隱

不奉之由

遇主於巷之遇亦屈下之意當小過之時則祖妣君臣皆小過者也小過者陰暗者多而陽明少也如舜之父頑母嚚非祖妣之小過者乎如紂與飛廉惡來非君臣之小過者乎凡又言過皆小過也小過者小過其行如行過乎恭之類是也惟此象不可過乃過越之過耳九三質剛用柔過剛不中所謂惡而嚴者也若然則上而不下不能小過其行以預防在下所乘之二陰矣則二陰者或乘間竊發禍將不可測九四質剛用柔以柔濟剛不一於上而能下者也若然則能小過其行以善遇所承之二陰矣二陰無怨又何咎乎然以陽居陰處位不當以其在二陰之下所

處非其地所交非其人也苟弗小過其行以善遇之往必有危可不戒乎言不加意屈下以遇之往則有危而當戒也雖然九四處近君之位有大臣之責若一於小過於行以徇於上則失大臣之道當勿用未貞而不可長蓋大臣以道事君不可則止豈可固守其過行以徇上為哉

大子之往拜陽貨其過諸塗而弗避隨問而答而不與辨是皆小過其行以防過之也若作過於防過於遇恐隔逆詐憶不信而足恭求媚矣六五以陰柔居尊位又當小過之時不能近乘九四陽剛之賢以自輔乃遠弋取在六六二之家以自益是知上而不知下乃甚于上者也猶雲從密而不雨何則自我西郊陰從倡而無陽以和之焉能成雨以濟小過之業哉不言凶咎者不用則有凶而無吉有悔吝而不能無咎可知矣象曰已上上字即宜下不宜上之上字止則不能下九四之賢而弋取六二以自益非太上乎上九以陰柔處動極又當小過之時志意高亢上而不

讀易彖隱

不奉之由

下雖有九三陽剛之賢為其正應弗能委曲求遇以小過之行猶之飛鳥穿雲沒影離而遠去則其柔益甚蔽益深將見天災人眚存至迭臻不可道矣書曰謂人莫已若者亡又曰志自滿九族乃離其上六之謂乎

既濟

初九

初九質剛志剛勇於進者也曳輪濡尾則曰顧却慮思患預防不急於進故无咎亦以其明體而知險故如此

九三

九三質剛志剛當既濟之時好大喜功所不免也故戒占者當如高宗伐鬼方三年然後克之又必小人勿用蓋小人乘時徼利國之安危人之死生所不計也小人勿用是以為將帥或用為主謀若偏裨卒伍何拘於小人

象

夫子之意以為象雖致其三年克之以理勢論之猶不免

讀易索隱

入卷之四

廿八

於困憊况時事未至於既濟者而可以輕動乎

九五

三五正應此二爻皆不取此象反若不相得者蓋凡事未諧者必用求助於人事已濟者則自滿自足雖所當求而不肯求矣常情皆然也凡卦爻於九五皆以剛健而多之獨履九五兌九五及既濟九五反以剛健中正而少之愚謂此三中正皆以位言不以德言故象謂位正當也此言時也言時位使然雖時位使然聖人亦為之計曰夫履貞勵曰孚於剥有厲曰東鄰殺牛吝也西鄰禴祭儉也固陋勸戒在矣

未濟

訖幾也此如不幾乎一言興邦之幾言期也亦猶孟子可幾及之幾言小狐不能疑畏期欲濟水濡其尾而不克濟是不續終言始欲濟而終不能濟也

彖傳

未出坎險之中此小狐所以期濟也不續終不是始濟而終不濟蓋小狐期欲濟才下水便濡尾而不成濟也不是濟得一半後一半不得濟也此指九二六五二爻雖不當位而剛柔應未濟所以亨也

初六

讀易索隱

入卷之四

廿九

言初六才弱位卑而欲求濟其未濟如狐才下水而即濡其尾焉能濟乎是不知終之不可濟也羞吝宜矣

象

不知極即不續終之謂極窮也窮終也不知終不可濟也

九二

九二以剛居柔而得中故能因時順理安分自守知時事之未可濟而不汲汲於求濟也內三爻方在險中時未可濟也故初欲進則濡尾二曳輪則貞吉蓋可以止則止也是中以行正也六二不中正而欲求濟往則凶矣

九四

程傳云卦者時也爻者用也六十四卦皆當以此例看豈可作泛說鬼方之犯順如有苗之逆命是時事之未濟者也震伐之至於三年然後成功不急急於求濟而終於濟所謂貞吉悔亡者此也外三爻以出乎險可以求濟之時也故四當用而不可急於濟五則能濟而有光上居無位之地但當自信自養以俟命然一於自養則失可濟之樂而行不中節矣

象

志行始雖未濟而終必濟如伐鬼方三年然後成功而受賞蓋因時順理不汲汲以求濟而終至於濟也九四質剛讀易索隱 入卷之四 三

志柔而居大臣之位故云然

六五

六五文明之主居中應剛虛心以求下之助九二質剛志柔剛柔相濟時事豈有不濟者乎宜乎君子之光有孚若所謂聖君賢相共成正大光明之業也言光暉之所在皆實德之所在故有孚吉

君子之光暉吉

君子之光有孚則未濟者無不濟矣君子之光如光天下至于海隅於生罔不昭炳又如文王光于四方顯于西土之光非但一身之光而已也故曰其暉吉而本義謂光

敬也

上九

濡其首不必指狐縱欲至於喪身而不反猶水溺身至於濡首而不知出也何以見分明是野狐濡首濡首作飲酒說何妨人飲酒至蕪喪威儀化為凶險身首至足皆不之顧猶水沒身至于滅頂即濡首也何必野狐過水乃為濡首耶卦爻取象大抵如此不必真有此事也此語類不可為訓非孔子焉能為此象爻文書以非之者固是井蛙而遽以語人者亦以蠡測海也

易索隱

入卷之四

遇谷先生讀易索隱下經卷之四

蓮谷先生讀易

乾知大始坤作成物

姪洪一鵬

乾之知大始者所主者生物也坤之作成物者所主者亦生物也天地以生物為心者也乾剛而健其所知甚平易而無阻難坤柔而順其所能甚簡約而不煩擾惟順承天施而已乾之知大始者以易而知之也坤之作成物者以簡而能之也猶行五達道本於三達德

讀易索隱

八卷之五

二

乾之知大始乾之道也坤之作成物坤之道也乾易坤簡有是德以疑是道也學者體乾坤之道當何如哉蓋仁者即天地生成萬物之心而人得以生者人能脩易簡以疑是仁之道則與天地合其德而成位乎其中矣蓋人受氣於天成形於地易簡之德亦固有也但汨於私欲而失之耳人能勝私欲而復乎仁則易簡之德處事自簡而人易知易從矣

易簡二字須從六十四卦大始作成者天地生物之心也人之易簡亦須從仁字來仁即天地生物之心而人得以生者乃心之德也故曰簡而天下之理得仁體事

無不在也若只認易簡而可盡天下之理則一鄉皆稱無人何其易伯子不衣冠而處何其簡果可以盡天下之理乎

夫子但說易簡而始物成物在其中

剛柔相推而生變化

剛柔相推非指揲著求卦太衍章乃揲著求卦也此只承聖人繫辭上說剛柔相推者卦爻剛推柔柔推剛也如復而臨而泰而壯而夬剛推柔也如承乘比應皆剛亦剛推柔也如姤而遯而否而觀而剝柔推剛也如承乘比應皆柔亦柔推剛也又或陽卦及陽爻為主亦剛推柔陰卦陰爻為主亦柔推剛生變化者生人事之千變萬化也卦爻剛柔而有變化則人事亦當因之變化矣人事當變化者隨時變易以從道也故聖人因之繫辭以明吉凶使人知所趨避焉故又承言辭中所謂吉凶者人事得失之象也辭中所謂悔吝者人事憂虞之象也人事當變化者陰陽進退之象也卦爻剛柔者晝明夜晦之象也晝明當動作夜晦當安靜聖人繫辭明吉凶以示人其取義大槩不越乎此故六爻之動皆三才至極之理非惟人事雖天地之道亦不外乎此也故又承言君子所居而安者易之序序即極也所樂而玩者爻之辭辭寓乎序也故君子於易無

讀易索隱

二

時而不學無事則觀象玩辭有事則觀象玩占是惟無動
動則皆易之序而與天為一矣故曰自天佑之吉無不利
也

愚謂太極只是大中二字蓋天下之理惟中為至極其體
不偏不倚其用無過不及以天道言之方靜而陰也未嘗
無陽為之根不偏不倚於陰也方動而陽也未嘗無陰以
藏其宅不偏倚於陽也而所以一陰一陽屈伸往來又各
中其節而不失其序此天道之太極也以地道言之方闢
而剛也而柔未嘗不在不偏倚於剛方翕而柔也而剛未
嘗或無不偏倚於柔而其一合一闢順承天施而各適其
讀易系隱 大卷之五 三

時是地道之太極也以人道言之仁以惠愛而義之裁正
右固存不偏倚於仁也義以裁正而仁之惠愛者不失不
偏倚於義也而一仁一義喜怒哀樂愛憎取舍因時順理
隨物賦形而各當其可足人道之太極也蓋太極有分有
合合者體之存在天地則大德之敦化在人則天下之大
本也分者用之發在天地則小德之川流在人則天下之
達道也故合則統體一本極而張子所謂一故神分則一
物一太極而張子所謂兩故化推之源溪大極之圖通書
之說雖有詳略意則一極字者玩之

三極之道言又詳於三才之理不必以極為太極此

極字即後序字也

愚按此章是說文周繫辭以前民用之意言凶悔吝變化
剛柔六爻之動皆繫辭中見成有者夫子因推其義以為
凡卦爻詞所謂吉凶者人事得失之象也所謂悔吝者人
事憂虞之象也其剛柔相推而生變化者陰陽進退之象
也剛柔有善惡者晝夜之象也晝乃陽明用事故陽剛者
多善宜動作夜乃陰暗用事故陰柔者多惡宜安靜凡此
卦爻所繫之辭皆然然六爻寓三才周公因六爻之變動
而示人以吉凶如陽剛中正者最吉陰柔中正者次之或
過剛不中或才弱志剛或處位不當或不中又不正或雖

讀易系隱

大卷之五

四

正不中者皆凶凡此皆至理所在爻辭雖說人事推之天
地其陰陽剛柔之變化要亦不能外使天地越乎中正則
造化之息久矣故合而言之曰三極之道也

夫子明說六爻之動是每爻之動即天下之動貞夫一與
天下之至動而不可亂及動則觀其變而玩其占之動字
一樣指人事之變動作為也虛齋以剛柔變化為動故辨
鉅詳而義則晦矣

此章首言繫辭焉以明吉凶末言君子居則觀象玩辭動
則觀交玩占則章內皆指卦爻辭無疑而六爻之動即此
動字也

易之序即三極之道中正是也中正貴天下之道人能隨時處中而不失其正是何等次第孔子聖之時即義理之次第而易之序也

卦爻之才有得失辭則繫以吉凶有小疵則繫以悔吝才能補過則係以无咎爻位有貴賤辭則列之卦有大小辭則齊之凡辭之所辨或吉或凶有方動而未形之端焉是謂介也聖人於此辨之者為民憂之也人能於此憂之可無悔吝而得吉矣此哲人知幾之事也其次莫若知過能改故聖人繫辭者欲人動其補過之心也能悔而補過可以无咎而不至於凶矣此志士守之於為也

讀易索隱

入卷之五

五

易與天地準

天地之道陰陽二氣之屈伸消長耳易之為書則與天地準蓋因屈伸消長之機而為進退存亡之道故氣化之屈伸消長或有愆忒亢伏焉易則以人事彌縫之或有忒錯不齊焉易則以人事條理之是易之書為能彌綸天地之道而與天地準也聖人作易之妙如此夫豈無所自哉由其仰觀俯察而知幽明之故所以一陰陽之屈伸消長也原死反終而知人物死生之說所以死生者一陰陽之屈伸消長也精氣為物游魂為變而知鬼神之情狀鬼神情狀一陰陽之屈伸消長也由其知此故能作易以

彌綸天地之道而與天地準也聖人豈直知之而已乎蓋

其行之於身而為進退存亡一陰陽之屈伸消長也與天地何相悖乎天下之物好惡殊途趨舍異向萬有不齊而知足以周之天下之民南北殊風東西異俗情至不一而道足以濟之何過差乎要皆明夫陰陽之屈伸消長也此乃順夫氣化之常也至于氣化之變聖人又能旁行用權而不止於流焉常也變也達而在上然也至於窮而在下則於莫之為而為之天而能樂之莫之致而致之命而能安之又何憂乎凡此常也變也窮也達也素位而行隨寓而安而濟人利物之心則無往而不在焉是能愛也不但

讀易索隱

入卷之五

六

此也天地之化往過來續滔滔不窮聖人則範圍之而不使之遺由其通知晝夜之道與夫屈伸消長之機循環不息之妙蓋能洞燭而默契之矣所謂知天地之化育者也故在天地陰陽不測之神本無方也而聖人之神亦無方焉天地陰陽變易之道本無體也而聖人之易亦無體焉至此天地即聖人聖人即天地而陰陽造化之功不在造化而在聖人矣嗚呼神哉

一陰一陽之謂道

夫天地間一氣也氣有清濁之兩端焉凡氣溫而煖者陽

也涼而冷者陰也溫煖者能發散其性動陽之為也涼冷者能收斂其性靜陰之為也是陰陽者氣也動靜者氣之機也方陽而動而陰靜之機已伏未嘗偏倚於陽方靜而陰而陽動之機已兆未嘗偏倚於陰不偏倚者道之體也陽動適當而一陰繼之陽未嘗太過而陰未嘗不及陰靜適當而一陽繼之陰未嘗太過而陽未嘗不及無過不及者道之用也

卷之五

七

讀易索隱 之復也極者恰好的當至此方極否則未也盡善盡美之意非亢極之極乃皇極之極也誠通誠復而為元亨利貞非善而何文言曰元者善之長則四德亦可以善言矣夫天道之元亨所以始通乎物也其利貞所以遂成乎物也物既成則天之元亨利貞者而為物之仁義禮智具之于心而為性矣夫天之生物無不以元亨利貞之善則物之有生無不具仁義禮智之性善性雖同而氣稟則異固有仁厚有餘而智識不足者此質雖純而氣欠清行之過者也故其所見偏于仁以為道止在仁而不知仁之外尤有智也有智識有餘而仁厚不足者此氣雖清而質欠純知

之過者也故其所見偏於智而以道止於智而不知智之外尤有仁也此氣質之美賢智之過而不能無偏故於道不見其全蓋十之一二也此外則皆凡民矣凡民則氣濁而不清質駁而不純道固不離於日用而凡民亦不能不日用但行不著習不察而不能知行此道者十蓋八九矣此愚不肖之不及者也夫賢知之過既不能知此道之全而愚不肖之不及又不知所謂道此能知行此道者所以以其人也能知行此道而極其至者其惟天地聖人乎以天地言之一陽之動而為元為亨者顯諸仁也一陰之靜而為利為貞者藏諸用也顯仁所以鼓萬物之出機而聖

讀易索隱

卷之五

八

人之仁禮亦猶是也藏用所以鼓萬物之入機而聖人之義智亦猶是也在天地則無心而成化而聖人則有心而無為有心則有憂矣無心則無憂矣此天地所以不與聖人同憂也憂之有無雖不同而盛德大業之至無不同天地之顯諸仁者盛德之至也藏諸用者大業之至也仁者生物之功德之發也故顯仁為盛德之至用者機緘之妙業之本也故藏用為大業之至何謂大業生物無窮天地之大業也功被天下聖人之大業也運行不息天地之盛德也終始日新聖人之盛德也凡此何莫不由能盡斯道之全中求耶學者有志於希聖希天亦惟盡心於此焉而

而已先儒說來說去你說我說畢竟太極不知何物

●生生之謂易

此承上文陰陽動靜而言夫陰靜之極而生陽陽動之極而生陰而陰陽動靜生生不已者則謂之易也易者交互代換之名而陰陽交換所以為易也夫陰陽換易本於乾坤乾之職成象者也陽倡乎陰也坤之職效法者也陰從乎陽也而成象效法萬古如此豈有止息乎此易之理見於天地者然也至若易之為書若極六八七九之數則可以知來物之吉凶悔吝矣此則謂之占也占事之變隨其所值而因以通之則可成天下之亹亹而定天下之業矣

讀易索隱

不卷之五

九

此則謂之事也凡陰陽動靜之在天地在易卦其往來變化之妙有莫知其所以然而然者非神其能若是乎兩在者陰在陽中陽在陰中不偏倚於陰陽故曰兩在其不偏倚者即所謂道也非道另是一物既在陽又在陰如語類只這一箇物事走來走去之說方其陽動而陰靜有已為之主方其陰靜而陽動者以為之根故靜而不偏不倚動而無過不及而道在是矣故濂溪曰動而無靜靜而無動物也動而無動靜而靜神也亦此意不測是人不可測度他神無方故不可測度神在天在人要不出一中字中乃道也

夫易廣矣太矣

夫易之道廣矣太矣何以言之以言乎推而遠之則無遠不到而不可過也以言乎歛而近之則至靜無感而無所偏也以言乎天地間之理則無有不備者矣此易道之廣大有如此此豈無所本乎本於乾坤二卦也夫乾天之性情也當其靜也專一不二及其動也直遂莫過坤者地之性情也當其靜也翕合凝固及其動也發散無餘夫專也翕也通之靜而正也直也闊也遠之不可禦也乾之專直其道大矣易道之大生於此也坤之翕闢其道廣矣易道之廣生於此也此易道之所以廣大也易道廣大在於乾坤則廣大配天地矣既配天地則其間卦爻之變通配四時矣卦爻所陳陰陽之義配日月矣卦爻所具之善皆易簡之善配天地之至德矣言乎天地間之理無不備於易者不於此而可見矣

讀易索隱

不卷之五

十

大抵天地間之理不外於易簡乾之靜專動直易也坤之靜翕動闢簡也人能法乾坤之易簡而天下之理得矣天地生萬物不外於易簡人之幹萬事豈可外於易簡乎四時迭運日月錯行皆天地易簡中事人之作止語默適夫時愛憎取舍當其可皆人道易簡中事也細玩上章易簡而天下之理得此又云易簡之善配至德然必先言乾之

靜專動直即易也坤之靜翕動闢即簡也此理人多未喻
在人即大本達道也人能致中以立其體即乾坤之專翕
也致和以達其用即乾坤之直闢也乃在人之易簡也此
易簡所以盡天下之理而可以配天地之至德矣象山云
易簡工夫終遠大支離事業竟浮沉即此意也

易其至矣乎

凡經傳所謂德者不必皆作行道有得且如脩德明德三
達德大小德尊德性諸德字立可作行道有得乎以其得
於天而具於心故謂之德則此德字正指明德德性而言
即下文之成性也崇者尊敬奉持之意即中庸之尊德性
讀易索隱 一 卷之五 十二

致廣大極高明即崇德也禮是天理之節文凡循理而行
而有節文者皆理也禮自德性中出即下文之道義也然
此禮字當作活字看與知字一般凡事遵禮法循規矩則
自早下志趣高明識見超邁則自尊崇不以一毫私意自
蔽不以一毫私欲自累是智崇也知崇則德性高明遠大
非崇德乎循禮法守規矩是禮崇也禮卑則口無擇言身
無擇行遠有望而近不厭也非廣業乎夫極其高明者天
也聖人之智崇則效天其崇德可謂至矣極其平下者地
也聖人之禮卑則法地其廣業可謂至矣夫天以高明覆
嚮而位乎上地以卑下持載而位乎下其中一陰一陽

仰往來交易變化而不窮矣聖人以智崇德于內效天之
高明也以禮廣業於外法地之卑下也則渾成之性常存
不失而道義由之而出矣蓋成性存者崇德之功而道義
出者廣業之本也今按朱子以知崇為窮理而先儒從之
虛益亦以為然反覆夫子之旨無所謂窮理者其道義即
所謂理也必成性存存則道義由之而出是從成性中出
也何待於外求如朱子格致之說乎孟子曰萬物皆備於
我矣是夫子成性之旨也反身而誠樂莫大焉是夫子存
存道義出之旨也孔孟只欲自內做出外朱子只欲自外
做入內此朱子所以支離而孔孟所以易簡也象山譏之

讀易索隱

一 卷之五

十二

曰易簡工夫終遠大支離事業竟浮沉信哉竊謂朱子之
意以為自內做出乃生知之聖若學知以下不自外做入
則高者淪于空虛下者安于卑近故凡於經傳自內做出
者務要解從自外做入如貞固幹事及此知崇并一貫明
誠之類謂不先致知格物則為無頭問學必欲盡窮天不
之理然後意誠心正而身脩此朱學一定之家法也愚則
謂生知之聖心即體欲即用體即道用即義不待自內做
出孟子所謂由仁義行也若學知以下不自內做出則支
離駁雜口耳皮膚雖曰從事於學而何益於得哉今之俗
學可驗矣故欲學聖學者必先操存涵養省察克治然後

講求經傳傳通古今以培卷之庶幾內外並進德崇業廣而得聖學之正傳矣愚故於凡自內做出者不敢蹈襲而釐正之如此有志之士必能諒予者焉

參伍以變錯縱其數 綜

參伍以變四句當依平庵項氏為當謂凡占之法有數有變每爻三揲為三變每揲有象兩象三象四時象閏象再閏為五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以兩手正策合而計之得四九四六四七四八之數此錯縱其數也錯謂分而問之綜謂合而總之此兩句止為一爻之法通

讀易彙隱

八卷之五

十三

六爻之變得十有八遂成初二三四五上以成剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交併以為內外兩卦之象此兩句乃成卦之法此解甚明白於夫子字字俱有下落虛空疑而不敢質為本義諱也

或曰子嘗以形而上為道謂當未形之前俱屬之道形而下為器謂自有形之後乃屬器質作前後看不作離合看此於卦爻陰陽之義何所當也曰方分卦揲歸參伍錯綜之時此即一陰一陽往來屈伸之妙而未有卦爻剛柔之形質也但可謂之道至於通三揲之後極七八九六之數以成剛柔老少之文以定八卦六爻之象始有卦爻剛柔

之形質矣此則謂之器也

乾坤其易之蘊耶

乾坤乃陰陽奇偶二畫陰陽奇偶二畫其變化交易之蘊蓄也耶二畫成列而變化交易立乎其中矣三畫不立則變化交易不見變化交易不見二畫雖立亦何所用哉故變化交易者道也二畫方行而未形者也乾坤二畫者器也二畫已立而有形者也人能以因其變化交易之自然而裁制之謂之變因其變化交易之自然而推行之謂之通因其變通之自然率而措之天下之民謂之事業夫事業者器也象者器之方見者也器者象之已成者也故聖人

讀易彙隱

八卷之五

十四

有以見天下之賾賾即器也而擬諸其形容象其物宜故謂之象有象斯有器有器斯有動聖人有以見天下之動非徒動也而有道以存乎其間故觀其會通以行其典禮與禮即道也繫辭焉以斷其吉凶夫聖人以卦極天下之賾賾之象因卦以著也以詞鼓天下之動動之詞因爻而係也極其賾賾其動蓋欲使人化裁推行以成事業而已化裁推行以成事業非神而明之不可神而明之則在乎人在人豈假聲音造作乎哉在乎默而成之不言而信默成不言不在乎他在乎德行而已德行者何退藏於密齋成以神明其德是也能神明其德則能神明夫變通能神

明大矣通則於事業也何有是變通者形而上之道也事
業者形而下之器也道非器不著器非道不成道豈可以
他求哉求諸吾心之神明而已矣

依朱子虛無之說倡道是一箇一定物事却須裁行措處
他殊不知裁行措處便是道故曰隨時變易以從道也蓋
隨時變易即道之所在非隨時之外另有道以從之也

卦爻既具形質既成而往來屈伸之妙亦即具於其中此
未形之道因器以著乃天道之本然也因而化裁推行舉
而措之事業此已形之器因道而成則又人事之當然也
變通在乎神明神明在乎默成默成本於德行德行有退

諸易索隱

八卷之五

十五

藏於密齋戒以神明其德不大聲以色皆心中實理發見
是默成大神明也然此非平素洗心齋戒以神明其德而
有德行者不能

通谷先生讀易索隱繫辭下傳卷之五

通谷先生讀易索隱繫辭下傳卷之六

門生徐啓

吳御校

姪洪一鵬

八八成列象在其中矣

八卦既雪則乾坤艮巽震離坎兌之象具矣因而重之則
六十四卦卦之三百八十四爻倫矣卦爻既倫則凡陽卦
陽爻為主者皆剛推乎柔陰卦陰爻為主者皆柔推乎剛
是剛柔相推而變可見矣聖人因其如此而皆繫之辭以
命其吉凶則占者信之而可以因之矣如趨避焉而動在其中

諸易索隱

八卷之六

乙

矣夫吉凶悔吝動然後有人之於動可不慎乎故卦爻之
剛柔一定而不可易立本者也剛柔相推天道則然人可
不因之以變通乎當剛則剛當柔則柔隨時變易以從道
乃變通也能變通則有得而無失有吉而無凶矣然吉凶
三者有時相勝而正者則常勝也獨不觀諸天道乎天地
以易簡之正理示人亦有不易簡之時然易簡正而勝者
也日月以代明之正理示人亦有不明之時然代明正而
勝者也天下之動吉凶悔吝至不一也而正勝則一也人
之於動可不慎乎然欲慎動亦惟法乾坤易簡之正理焉
耳故乾確然示人易矣故坤隤然示人簡矣凡爻之陰陽

奇耦則皆効乎此也凡卦之陰陽消息則皆係乎此也卦
爻之屬乾坤者皆有易簡之理故撰著求卦而值當動之
爻於著卦之中即有吉凶之應見於著卦之外人能變通
趨時則能法乾坤之易簡有吉無凶而功業可立矣是何
也良由聖人以易簡之理發揮於爻詞象詞之間而示人
以趨避之情也且天地之所以易簡者以生生為德耳聖
人能體天地易簡之理而無其位亦無以成其能故聖人
之大寶曰位而守位在仁然民者國之本財者民之心故
欲聚人必先理財要必生財有大道以理天財然不正辭
則有無名之征橫斂之擾非所以理財也不禁民為非則
讀易索隱 不卷之六

剛柔者立本者也

剛柔是說卦爻之剛柔如乾則純剛坤則純柔泰則剛內
柔外否則柔內剛外之類爻則初三五之位為剛二四六
之位為柔之類是皆一定而不可易故曰立本立本猶言

為主或以剛為主或以柔為主即卦之主爻之主之意
變通則以占者之舉動言蓋聖人因卦爻之剛柔一定而
繫以辭固有變通之道在其中矣占者但因其所示而動
為焉是能變通者也蓋聖人示人以變通欲其趨時也人
能變通則亦能趨時矣蓋剛柔為主者時也或剛以濟柔
柔以濟剛或當剛則剛當柔則柔變通以趨時也貞勝言
貞則必勝不貞則不勝固有君子正而凶者亦有小人
正而吉者天下後世夫嘗以君子為負小人為勝何也正
勝故也天地之這固以易簡示人亦有不勝簡之時如寒
暑生成之不得其正然而易簡則其正而勝者也如日月
之照臨固以明為正也亦有不明之時如薄蝕覆暈之類
然其明則正而勝者也天下之動吉凶悔吝千態萬狀至
不一也然而正勝則一而已矣欲正勝者亦惟法乾坤之
易簡焉耳乾坤之所以為易簡者本於生聖人法乾坤之
易簡者本於仁義則仁之制者也人能主之以仁而裁之
以義則能法乾坤之易簡其於天下之動可以正勝而吉
無不利矣

公冶長之在縲紲君子固有正而凶者也然而非其罪者
夫子以其子妻之則正而勝者也孔子之厄於陳蔡伐木
於宋削迹於衛畏於匡非正而凶者乎夷齊之餓首陽回

之入憲之貧閭之窮亦正而凶者也季氏不義之富貴京公千駟之富盜跖之壽王孫賈之權固有不正而吉者矣天下後世未嘗以孔顏輩為負而賈輩為勝是真終勝也夫天下之動不一而正勝則一欲正勝者亦惟法乾坤之易簡耳夫乾確然健而示人易矣夫坤隤然易而示人簡矣故凡爻之陽而屬乾者皆像夫健而易者也爻之陰而屬坤者皆像夫順而易者也卦之陽而乾象者皆像夫健而易者也卦之陰而坤象者皆像夫順而易者也人之揲蓍求卦而爻象動於先隨有或吉或凶見於後蓋能法乾坤之易簡則吉而無凶不能法乾坤之易簡則凶而無吉也故

讀易索隱 入卷之六 四

人欲建功立業有吉無凶亦惟變通以趨時焉耳變通趨時正欲法乾坤之易簡也蓋爻象陰陽之動者時也法乾坤之易簡變通以趨時也聖人之情欲人變通以趨時故繫辭以示人人之欲變通趨時以成功業亦惟于聖人所繫之辭而玩之耳蓋聖人於卦於爻凡言利言吉言死咎者皆能法乾坤之易簡者也凡言不利言凶言悔吝者皆不能法乾坤之易簡者也乾坤之易簡要不出生生之大德耳在聖人則仁是也然不專不信不信民弗從而仁不行故大寶在位而守位在仁然欲施仁必先理財蓋財者民之心民者國之本其心傷則其本傷故欲聚人必先理

財然非正辭禁非則強凌衆暴起而爭奪仁亦壅而不流矣故當裁之以義正辭禁非乃裁之以義也人能育之以仁而裁之以義法乾坤易簡之德又豈外於此哉謂之勝亦有相勝負之意但曰貞勝則正者常勝也下文貞觀貞明貞一皆含勝字意聖筆省文之法也若以凶勝吉亦為正而常則人之趨凶者亦正理之所在何必避之蓋陰陽消長者乃天道之當然理之常者也若人不明陰陽消長之理以為進退存亡之道則有凶無吉必矣是吉凶乃人事得失之符可以趨避非若二氣消長出於天道而不可以人力為也今以吉凶為正理之常常相勝而不

讀易索隱 入卷之六 五

已是以天道言而不以人事言矣使吉凶果出於天道之一定而不係於人事則聖人烏得繫辭示人而使之趨避哉

○以通神明之德以類萬物之情

神明即鬼神鬼者陰之靈神者陽之靈故曰神明德者德順是也曰動曰隱曰止健之為也曰入曰寇曰說順之為也天地間不過陰陽陰陽之德不過此八者萬物皆生於陽而成於陰故萬物之情亦不過此八者神明之德莫非自然萬物之情則有當然不當然耳

易曰憧憧往來

夫子之意蓋謂人於天下之事固不能無往來但不必思慮若是其忙亂憧憧然也天下之事千岐萬轍其塗殊也而同歸於吾心千條百緒其慮百也然一本於吾心心若能主靜而虛自能物來順應而物各賦物矣何必思慮若是其憧憧然哉獨不觀諸天道乎日月寒暑之往來自往來耳何嘗有意於往來蓋往即屈而靜也來即伸而動也是其一動一靜而無所謂憧憧者而明生歲成利由是而自生焉又不觀諸物理乎尺蠖之屈亦自屈耳而可以求伸焉龍蛇之蟄亦自蟄耳而可以存身焉所以屈者其體也伸者其用也伸固不可以憧憧而屈尤不可以憧憧是能

讀易索隱

六

虛中無我而主靜矣主靜則事豫吾內可以求利吾外事豫吾內則能見幾精義而至入於神矣豫者悅豫安閑之意明道所謂定也定則明明則應故能見幾精義而至入於神也既能精義則可以利用利用則身安而德滋素利乎外致養乎內也過此以往積之之久則未之或知至於窮天地之神契造化之妙乃德盛自致非思慮所能強矣然則人可不虛中無我以主靜乎哉此夫子之心學因九四爻辭而發即論語之一貫而為夫子之道者也學者欲學夫子宜於是而盡心焉屈伸相感相承皆作屈以感伸伸以感屈殊失夫子之旨蓋夫子之意是說日月寒暑自

相感應非交相感應也日月寒暑往來只言其往來之無思慮耳非以往來為感應也相推者亦是循環推轉之意非日往推出月來月往推出日來寒暑亦然謂之相感者如自卯至酉日將往而為夜矣月則感日之往而來而明於夜自戌至寅月將往而為晝矣日自感月之往而來而為明於晝自秋至冬寒將往矣暑則感寒之往而來而為春為夏自春至夏暑將往矣寒則感暑之往而來而為秋為冬是所謂屈伸相感者然也若作交相感則尺蠖龍蛇之屈伸蟄存亦可以交相感乎其不通也明矣觀夫子於日月寒暑尺蠖龍蛇不先言未伸而先言往屈明是屈則能

讀易索隱

七

感伸也重在屈上來伸固不可多思慮而往屈尤不可有思慮也蓋往屈其體而來伸其用體立而後用行此即不翁聚則不能發散不靜專則不能直遂之意精義入神利用安身以至窮神知化皆往屈後來伸之効蓋夫子章句已先言何思何慮殊途同歸一致百慮則往屈之意已明不復言而但言其來伸之効驗如此也

凡先儒於書解不通處必以自然之理作轉語畢竟自然之理是何物也

若以往來為感應是屈伸即感應也下文曰尺蠖之屈以求伸將解作尺蠖之感以求應乎不成文理矣往來即感

應則屈伸即感應矣不容心於往來即不容心於屈伸矣
不容心於屈伸即不容心於感應矣而夫子曰屈伸相感
何也而本義以為屈以感伸伸以感屈何也感應之理出
於自然言有感受必有應理之自然也應接一順其自然之
理是順其必應之理不知此理是何理也不知就以感應
為理不知是感應之外仍有理

九四之病全在憧憧不往來往來即屈伸屈伸即動靜
往而屈者靜也來而伸者動也夫言是說人心能寂然不
動則能感而遂通天下之故也伊川所謂虛中無我明道
所謂定則明也蓋入于動靜之際能虛中無我則無所謂

讀易索隱

卷之六

九

憧憧矣故吉且悔亡朋從爾思者言所思之朋從爾能應
不思者不從言不能應也應者我應非人應也

感應是物來感而我往應猶所謂感而遂通天下之故感
者感也通者應也夫子訓往來作屈伸未嘗解作感應言
屈必能伸伸必由於屈故云屈伸相感也蓋日往之前月
嘗屈矣故月感日之往而來月往之前日嘗屈矣故日感
月之往而來來乃伸也所謂屈伸相感也言屈則能感伸
也

日月寒暑是三物似可以交相感言若吾身之内外乃一
物也而亦以交相感言此何理也

虛齊以義為內用為外事為外德為內是也必泥本義以
為屈伸交相感不知自覺其交相感即人見其交相感乎
支離牽繞有如此

在我自感應可以無容心若我感彼應而不容心而聽其
自然則桀紂帥天下以暴而民從之與堯舜帥天下以仁
而民從之者一也何必是堯而非桀耶

程子謂天地間只是一箇感應亦是我自感應非我感而
彼應也如陰感陽倡而和之陽感陰和而遂之有感則有
應無感則無應張子所謂太虛無形氣之本體其聚其散
變化之容形耳至靜無感性之淵源有知物交之客

讀易索隱

卷之六

九

感耳客感客形無感無形即此理也蓋在我之感在我之
應而先有心則為意必則為將迎不能廓然太公矣焉能
物來順應乎淮南子曰東面而望不覩西牆南面而望不
見北方惟無所向者則無所不通知此則知感應之說而
得周孔之旨矣

易之興也其當殷之末世

殷之末世易道中微文王演易易道復興蓋其遭美里之
囚當憂患之際故其辭危欲人以危懼之心而處憂患也
人能以危懼而處憂患可使安平而免於憂患若以慢易
之心處之必至傾覆而憂患有所不免矣故其所係之詞

其道甚大百物不廢正欲人以危懼處之慎終如始其要在於无咎雖處憂患而不至於傾覆也夫乾天下之至健也自高臨下何險如之聖人之乾亦猶是也故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也由下趨上何阻如之聖人之坤亦猶是也故其德行恒簡以知阻易而知險簡而知阻則能以危懼處憂患而不陷於險不困於阻矣斯理也能悅諸心而心與理會能研諸慮而事因慮審此其所以能定天下之吉凶而吉凶可以前知成天下之亹亹而功業可以建立然其定吉凶而成事業要之本於天道人事中來也故於天道之屈伸消長人事之進退存亡象之可讀易索隱 下卷之六 十一

以知器而裁成輔相將順匡救莫不盡善此其成天下之亹亹也吉事有祥凶事可知故於天道之禎祥妖孽人事之是非得失占之可以知來而國家之廢興存亡人事之成敗利鈍莫不前知此其能定天下之吉凶也故天地雖設位於上下而有所不能聖人則能成其能焉至若百姓則由之而不知矣故聖人立教使詢謀僉同而謀之人復立為卜筮而謀之鬼所謂謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮者也若然則百姓雖不能如聖人之知器知未而定吉凶成亹亹亦可與聖人之能矣此其作易而為天下後世慮者何其至哉

變化是造化之屈伸消長云為是人事之進退存亡吉事有祥在造化為禎祥休徵之類在人事為令聞善政之類象事知器因變化而裁成輔相因云為而將順匡救此所以能成天下之亹亹也占事知來因禎祥而知國家將興之類因所試而前所譽之類吉事知來則凶事知來不待言矣此其所以能定天下之吉凶也

和順於道德

梁氏之說甚好易書之作也其規模之大有以貫三才之道而無所乖戾焉此其所以和順於道德也其條理之密有以辨事物之宜而無所迷謬焉此其所以理于義也蓋讀易索隱 下卷之六 十二

道德者義之統體義者道德之發用乃離合言之也至于萬物之宜萬事之變易皆有以繫之非所以窮天下之理乎大而入倫小而入物易皆有以處之非所以盡人物之性乎然曰理曰性皆天道也而易能窮之盡之以合於天道之自然又非所以至於命者乎蓋理性者天命之散見天命者理性之本原其始窮之盡之功猶人也其終合乎天道則人而天矣是又以淺深而言也此說先以易矣

運谷先生讀易索隱繫辭下傳卷之六終

讀易索隱六卷

浙江巡撫
孫進本

明洪範撰範字廷器壽昌人正德庚午舉人官國
子監助教朱熹尊經義考載有是書註曰未見此
本紙墨尚新蓋刻於彝尊後也其書不載經文但
隨意標舉某節某句而說之大旨主於良知之學
故於朱子本義蔡清蒙引頗有所辨駁云

古易考原三卷

〔明〕梅鷟撰

涵芬樓影印明萬曆刻續道藏本

附《四庫全書總目·古易攷原

三卷》提要

古易考原 第一卷

古易考原卷之一

給四

伏羲卦畫之一

夫子曰卦之德方以知知以藏往又曰易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原

給四

始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀又曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能凡此皆言伏羲卦畫之易也

惟其先作方知之卦畫而藏天地萬物已往之理于其中夫然後著策之易可得而用也三代之易皆發明伏羲著策之易以為尚占之用未有及于卦畫之易也及于卦畫之易者夫子一人而已故吾作考原之書首之以伏羲卦畫之易者蓋述夫子之意也後儒不知此詎乃曰周易晚添祖父何其无本原冠冕之恩也哉

始作八卦第一

下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀

于天文俯則察于地法觀鳥獸之文與地之
宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通
神明之德以類萬物之情

驚曰仰觀象于天而作卦如乾天離日震
雷巽風坎月靈豐斗泳之類俯觀法于地

而作卦如坤地兌澤艮山坎水之類觀鳥
獸之文如乾為龍為良馬老馬坤為子母
牛震為龍為馬善鳴巽為雞坎為豕為馬
羞脊離為牛為雉為辨為虎豹艮為狗鼠
兌為羊之類觀地之宜以作卦如乾為木

果震為蒼筤竹萑蕭稼為反生為蕃鮮巽
為木為楊坎木為堅多心棟叢棘蕨藜離
木為科上稿艮木為堅多節之類近取諸
身不但八體而已凡八屬皆是如為君為
父之類遠取諸物不但服食器用而已維

給四

計物之數曰萬皆是如為圓王金寒水大
赤之類伏羲經卦八其別六十有四今止
云作八卦者舉經以該別也曷為謂之舉
經以該別乾為經卦舉一乾乾之乾而兌
乾離乾震乾巽乾坎乾艮乾坤乾八別之

乾皆該之矣兌以下七卦皆然故乾夫大
有大壯小畜需大曰泰曰始作乾復兌睽
歸昧中孚節損臨曰始作兌同人革離豐
家人既濟賁明夷曰始作離无妄隨噬嗑
震益屯頤復曰始作震姤大過鼎恒巽井

蠱升曰始作巽訟困未濟解渙坎蒙師曰
始作坎遯咸旅小過漸蹇艮謙曰始作艮
否萃晉豫觀比剝坤曰始作坤義聖心胸
天象地法動動植植近身遠物莫不蟠蓄
于中然後作八卦以垂示天下後世故其

卦之妙天地象法動植身物萬理咸備於
是幽贊神明而生著以通神明之德制器
尚象隨取隨足以類萬物之情漢儒以為
則河圖而畫卦宋儒以為見兌亦可以畫
卦皆出于臆說不見伏羲之精未窺夫子

三

之旨者也至其甚者則有以為止作三畫
之八卦文王重為六十四卦吾毅然皆以
為非是者政以此也今列其圖于左

三三乾上 仍名曰乾
三三乾下 名曰夫
三三兌上 名曰夫
三三兌下 名曰夫

驚曰此經卦之乾也

䷁ 坤 上 下	䷂ 艮 上 下	䷃ 坎 上 下	䷄ 震 上 下	䷅ 巽 上 下	䷆ 離 上 下	䷇ 兌 上 下	䷈ 乾 上 下	䷉ 坤 上 下	䷊ 艮 上 下	䷋ 坎 上 下	䷌ 震 上 下	䷍ 巽 上 下	䷎ 離 上 下	䷏ 兌 上 下	䷐ 乾 上 下	䷑ 坤 上 下
名曰臨	名曰損	名曰節	名曰中孚	名曰歸妹	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽
為其別之兌也																

而乾在他卦之上則不為主而為他卦之別

驚曰此以上八卦言伏羲始作乾卦也經卦之乾謂之始作乾宜矣其別卦而皆謂之作乾何哉乾在下為主于內加八卦于上以發明乾之別而已故總名之曰作乾

䷁ 坤 上 下	䷂ 艮 上 下	䷃ 坎 上 下	䷄ 震 上 下	䷅ 巽 上 下	䷆ 離 上 下	䷇ 兌 上 下	䷈ 乾 上 下	䷉ 坤 上 下	䷊ 艮 上 下	䷋ 坎 上 下	䷌ 震 上 下	䷍ 巽 上 下	䷎ 離 上 下	䷏ 兌 上 下	䷐ 乾 上 下	䷑ 坤 上 下
名曰家人	名曰既濟	名曰賁	名曰明夷	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽	名曰睽
驚曰此以上八卦言伏羲始作離卦也經卦之離謂之始作離宜矣其別卦而皆謂之作離何哉離在下為主于內加八卦于上以發明離之別而已故總名之曰作離而離在他卦之上則不為主而為他卦之別																

驚曰此以上八卦言伏羲始作兌卦也經卦之兌謂之始作兌宜矣其別卦而皆謂之作兌何哉兌在下為主于內加八卦于上以發明兌之別而已故總名之曰作兌而兌在他卦之上則不為主而為他卦之別

䷀ 乾 上下	䷁ 兌 上下	䷂ 離 上下	䷃ 震 上下	䷄ 坎 上下	䷅ 巽 上下	䷆ 坤 上下	䷇ 艮 上下	䷈ 兌 上下	䷉ 乾 上下
名曰姤	名曰大過	名曰鼎	名曰恒	仍名曰巽	名曰井	名曰蠱	名曰升	驚曰此以上八卦言伏羲始作巽卦也經卦之巽謂之始作巽宜矣其別卦而皆謂	之作巽何哉巽在下為主于內加八卦于上以發明巽之別而已故揔名之曰作巽而巽在他卦之上則不為主而為他卦之別

䷀ 乾 上下	䷁ 兌 上下	䷂ 離 上下	䷃ 震 上下	䷄ 坎 上下	䷅ 巽 上下	䷆ 坤 上下	䷇ 艮 上下	䷈ 兌 上下	䷉ 乾 上下
名曰蒙	名曰師	驚曰此以上八卦言伏羲始作坎卦也經卦之坎謂之始作坎宜矣其別卦而皆謂之作坎何哉坎在下為主于內加八卦于上以發明坎之別而已故揔名之曰作坎而坎在他卦之上則不為主而為他卦之別	名曰遯	名曰咸	名曰旅	名曰小過	名曰漸	名曰蹇	仍名曰艮

而艮在他卦之上則不為主而為他卦之別

 名曰否
 名曰萃
 名曰晉

 名曰豫
 名曰觀

 名曰比
 名曰利

 仍名曰坤
驚曰此經卦之坤也又曰自否以下至坤也

為其別之坤也

驚曰此以上八卦言伏羲始作坤卦也經卦之坤謂之始作坤宜矣其別卦而皆謂之作坤何哉坤在下為主于內加八卦于上以發明坤之別而已故摛名之曰作坤而坤在他卦之上則不為主而為他卦之別

八卦圖運第二

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射又曰數往者順

驚曰此言伏羲六十四卦圖運之圖止言八卦之象者皆舉經以該別也天定位于南其別八天皆定位於南地定位於北其別八地皆定位於北山通氣於西北其別八山皆通氣於西北澤通氣於東南其別八澤皆通氣於東南雷相薄於東北其別八雷皆相薄於東北風相薄於西南其別八風皆相薄於西南水不相射於西其別八水皆不相射於西火不相射於東其別八火皆不相射於東不著卦名者以夫子

恒言象故也先儒以為單言三畫之八卦非是其所以為數往者順何也天位於南由南而左行則天而澤而火而雷由南而右行則風而水而山而地皆自南而北自上而下故曰數已往之定位順而不逆從古及今皆如是也

八卦方列第三

說卦曰八卦相錯知來者逆是故易逆數也又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

驚曰此言伏羲六十四卦方列之圖止言八卦者亦舉經以該別也八卦相錯承上文天地山澤雷風水火之圓運令彼此交錯而為方列也邵堯夫以上文八卦為三畫卦至此相錯則八卦之上各加八卦而始為六十四卦是以相錯為相重也凡此往彼來謂之錯加增其上謂之重以相錯即為相重誤矣不然則此言雷以動之八卦之方列者无相錯之文是圓運者無又六畫卦而方列者僅有三畫卦其不通亦明矣雷以動物於中左風以散物於中右其別八雷皆動物於中左八風皆散物於中右也兩以潤物於次風日以暄物於次雷其別八兩皆潤物於次風八日皆暄物於雷也艮以止物於次兩兌以說物於次其別八艮皆止物於次兩兌皆說物於次也乾以君物居北坤以藏物居南其別八乾皆以君物居北八坤皆以藏物居南也卦位相對雖與上文同先後次第大與上文交錯矣上文天地居首此離坎居中乾坤殿

後是天地與水火交錯也上文山澤居第二此艮兌居第三是山澤與雷風相交錯上文雷風居第二此居其中是雷風與天地相交錯也上文水火居第四此兩日居二是水火與山澤相交錯也又分而言之天南地北今乾北坤南是乾與坤相交錯也澤東南山西北今兌次北艮次南是兌與艮相交錯也火東水西今日又次北兩又次南是離與坎相交錯也雷東北風西南今雷動北中風散南中是震與巽相交錯也由乾而兌而離而震而巽而坎而艮而坤皆自北而南自下而上故曰知來者逆也因上文八卦相錯一句渾成未詳故詳列此八句以發明方列相錯之義也然則先儒皆以圓運之乾兌離震為數往者順坤艮坎巽為知來者逆其說不通夫伏羲之卦序乾至坤八未嘗有順也夫子之意借圖運之順方列之逆以發明繫辭知以藏往神以知來之義耳今列其圖于左

伏羲六十四卦方圖

驚曰儒者言秘于方技家至陳希夷始傳之邵堯夫始發明之斯言殆不思之甚矣夫子之言昭如日星但伏羲原用卦夫子則言象以發揮是以不思則不得其精也

驚故詳列其圖于左方便後之人知方技家之所秘者出于夫子之言而无所疑也若夫以三畫卦畫為方位圖者則非伏羲之本真而夫子亦初无是言今則刪之以惑後人也此二圖有陰陽對待之義圖為陽方為陰圓動為天方靜為地

驚曰自天天至地天八卦言天定位于南

自天地至地地八卦言地定位于北天山至地山八卦言山通氣于西北天澤至地澤八卦言澤通氣于東南天雷至地雷八卦言雷相薄于東北天風至地風八卦言風相薄于西南天火至地火八卦言火不相射于東天水至地水八卦言水不相射于西此六十四卦之圖皆自南而北自上而下故曰順雷八卦以動物風八卦以散物生物之春也雨八卦以潤物日八卦以暉物長物之夏也艮八卦以止物兌八卦以說物收物之秋也乾八卦以君物坤八卦以藏物藏物之冬也此六十四卦之方列皆自北而南自下而上故曰逆邵子所傳先天之圖其原蓋出于此

以上首橫圖次圓圖次方圖伏羲卦畫之易可考如此

古易考原卷之二

給五

伏羲著數之易

夫子曰著之德圓而神神以知來又曰與天地相似故不違知周萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安

給五

土敦乎仁故能愛故神无方又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪凡此皆言伏羲著數之

易也惟其有圓神之著數而求天地萬物之理于藏往之卦蓋夫然後未來之吉凶悔吝可得而知也故考原之書次之以伏羲著數之易

河圖第一

繁辭曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

驚曰聖人則河圖所以生著則洛書所以作龜因上文言莫大乎著龜故兼言則洛書也漢書律曆志引此章天一至行鬼神也六十四字相連班孟堅之後不知何時禹述天一至地十廿字在于後章今從程

朱正其錯簡此即所謂河圖之數也河中龍馬出于河其背上旋毛有此圖圖如星點然故曰圖以其出于河故曰河出圖凡天下之數起于一成于十不過十數而已加之以一則為十有一加之以十則為二

其十由是而百千萬億皆出于十之外者也若河圖之數則不然焉天一為一矣至天三併天一而為四一得其一二得其三而三與一有合至天五又與一三相得而合為九至天七又與一三五相得而合為

給五

二

十六至天九又與一三五七相得而合為二十有五曰五者天數之正曰二十者衍出之數雖曰衍出二十而其實不出天數五之外也地二為二矣至地四則併二而為六二得其二四得其四而二與四有合

至地六又與二四相得而合為十二至地八又與二四六相得而合為二十至地十又與二四六八相得而合為三十曰五者地數之正曰二十五者衍出之數雖曰衍出二十五而其實不出乎地數五之外也

○ 摠天地之數五十有五曰十者天地之正數曰四十五者天地衍出之數而衍出之數實不出乎十數之外不出十數之外而衍出五十有五之數由是天數本奇然陽變而化陰地數本偶然陰變而化陽以此五十五數而完成而變化之屈伸往來其妙无窮以此五十五數而流行也伏羲聖人安得不則之以為大衍之數而用以撰著求卦也與則之之法見下文

太衍第二

三五

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三撰之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛焉曰此承上文而言伏羲則河圖之數以撰著求卦也河圖天數五衍為二十有五

地數五衍為三十矣然猶未盡乎衍之極也故伏羲則河圖而大衍之則又九十有九焉大衍者一與二為三二與三為五三與四為七四與五為九合三五七九為二十有四由是五與六為十一而一居其中

○ 又六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十九再合三五七九又為二十有四合十一之十三之十五之十七之十九之十一為十者五此大衍中之體數也故曰太衍之數五十合前之二十有四與後之二十有四并居中之一共四十有九為大衍中之用數故曰其用四十有九雖衍為九十有九亦不出乎天一至地十之外此其所以為則河圖之衍數而為大衍之極其數也夫子說出

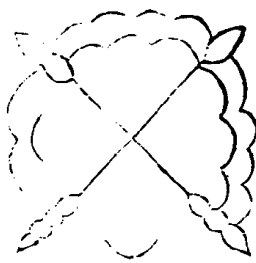
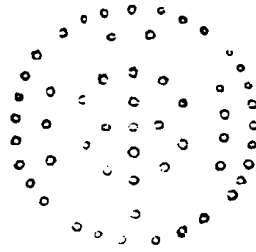
一衍字以發河圖之意加一大字以發明伏羲則河圖之意聖筆如化工其妙无窮而簡易易知豈不信哉撰著之法取其變有取其辭取其用有取其體五十雖為河圖之大衍然猶為變中之靜用中之體故

置之不用四十九者變中之幾用中之用故特用之以揲著求卦也從一而左右數之皆一三五七九而為天數五乾之純粹精而无陰柔偶數之駁雜且前後二十有四分二之象也一居于中掛一之象也曰給五三五七九有四者揲四之象也又三五七九有四者再揲之象也皆出于天機自然之法象而非一毫人力私知得以營為于其間於此見伏羲制作之神妙有非常情所能窺測者連山氏歸藏氏夏商周歷代遵而用之雖雜其序於理不越有以也夫晉人取老莊宗旨以解大易乃曰四十九者即五十之虛一不用也虛一不用所以象太極也夫太極樞紐造化根抵品彙而理氣之妙合本無時而可離者今乃獨拈一策屏諸无用之積中退閑於靜則是造化品彙亦不必樞紐根抵之時而理之與氣亦有時而可離而凡二掛一揲四歸奇皆四十九策之所管太極一策僅動于積中漫不知所統括反不如四十九策

之有用其為說也不亦悖乎夫所置之一策與所用之四十九策長短大小彼此如一公信手置下一策即便變器而為道改形而為理尊稱曰太極崇重神妙无與比倫何其僥倖之至而所取用之四十九策失其樞紐別遠根抵專擅勤劬紛紛用事於外而不得與所置一策媲美是何其大不僥倖耶愈見晉人解經之无當且河圖衍數五十有五今大衍之而反少其五又安得謂之大衍哉給五驚按漢書五行志劉歆曰伏羲受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也邵子曰圓者星也歷紀之數其肇于此乎方者土也畫州井地之法其放于此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也吳先生曰河圖者河有龍馬出而馬背之旋毛有此十數也洛書者洛有神龜出而龜甲之坼文有此九數也以旋毛如星點之圓圈故曰圖以坼文如字畫之縱

河圖洛書

橫故曰書河圖之馬不異于凡馬洛書之龜不異于凡龜至今馬背之毛其旋有如星點特其旋无此十數耳至今龜背之甲其圻有如字畫特其圻无此九數耳鄭氏曰河出圖有自然之象洛出書有自然之文

驚曰伏羲則河圖以生著則洛書以作龜河圖之則即大衍是也今列圖于左洛書之則未詳其後神禹時洛亦出書禹因之以叙疇成王時陳寶河圖在東序夫子又曰河不出圖與鳳鳥並言則為聖王之禎

祥也尚矣
河 天一天三天五天七天九五位相得而各有合天數二十有五 五位者天數五之五位也故相得而各有合衍為二十有五

圖五

衍 地二地四地六地八地十五位相得而各有合地數三十 五位者地數五之五位也故相得而各有合衍為三十

數 凡天地之數五十有五 天數五而已衍出二十合為二十五然未嘗出五數之

圖

外地數五而已衍出二十五合為三十亦未嘗出五數之外摠天地之數五十有五又未嘗出乎天地之數之外不出乎河圖天一至地十之五位共為十數之外而多出五十有五數有若書衍文

然者

吾故曰河圖衍數

驚曰漢儒釋五位相得而各有合為一六二七三八四九五十之相得各有合果如是則當云十位不當云五位也又當急綴之以天地之數五十有五之凡

伏義則河圖○衍數為大衍之數

者言不當更分天數二十有五地數三十也今既分而言之可見天五位承上天數五而言地五位承上地數五而言決不可以十位相得而有合矣此皆漢儒解經之謬不可以不之辨也

一與二合為三
二與三合為五
三與四合為七
四與五合為九
五與六合為十一
合三五七九為六十
有四

一居中合前後二

六與七合十三
七與八合十五
八與九合十七
九與十合十九
十四共四十有九

合三五七九為二十
有四

十一之十三之十五之十七之十九之十凡為十者五大衍之體數

也前後二十有四為四十八一居其中道四十有九者大衍之用數也置其體數不用但用其用數者有掛一分二揲四再揲之法象又出于天數之純無陰偶之駁雜伏羲所以取之以前民用也

與

八

驚曰夫子贊河圖數之妙曰此所以成變化而行鬼神又曰知變化之道者其知神之所為乎又曰神无方又曰陰陽不測之謂神又曰幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數又曰通神明之德皆未有言則之以畫八卦者乃劉歆之失而先儒誤從之耳故特為此圖以發明夫子之意讀者宜致思焉

揲著立卦生爻第三

著之德圓而神七七故圓卦之德方以知八故方六爻之義易以貢九六則剛柔相易以告人聖人以此洗心退藏於密以此著卦六爻洗其憂世之心飲藏其心於靜密之地吉凶與民同患神以知來知以藏往聖人之

心未能忘民之患何以能退藏於密哉有著之神以知吉凶未至之事有卦之知以藏吉凶一定之理不言爻之貢者統于卦之知可知也使民問筮求卦趨吉避凶故聖人心不復憂而得以退藏于密也其孰能與于此哉

論五

九

古之聰明處知神武而不殺者夫謂伏羲是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用神物謂著聖人以此齋戒以神明其德夫致精曰齋散齋曰戒聖人寓其神于著之德寓其明于卦之德非齋戒則不足以致已之神明以神明其德也是故闔戶謂之坤○握著在手闔戶謂之乾分著以揲一闔一開謂之變揲著之一變往來不窮謂之通著數多寡難以拘定見乃謂之象三變著見變成有奇以象剛之七偶以象柔之八重以象太

剛之九交以象太柔之六曰四象形乃謂之器因象求形多曰物器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔闢變通者著之固象器法民咸用之者著之神是故易有太極易揲著管度之易也著之握分固象戶闔

闔矣方其在積而未啓果四象乎屋棟在上而四方椽桶輻輳于棟是名曰極四十九著混然在積而一變三變九變十有八變之易森然已具于此特為大大之屋棟非尋常屋棟可比故曰易有太極是生兩儀是積中

取出而生也闔戶坤儀闔戶乾儀兩相合德故曰是生兩儀今邑中二門題曰儀門兩儀生四象生揲著所生也四象七八九六所以象剛柔老少少剛七少柔八太剛九太剛六分為老少是為所以示人者故曰兩儀生四象四象生八卦四象各專其一八卦則成列矣舉內八卦則八卦外不言可知矣省文也八卦定吉凶十八變內外八卦具矣然後占者星卦因可觀象玩占以定吉凶吉凶生大業吉凶既定無疑趨避生出極大之事功是

論五

十

故法象莫大乎天地承言兩儀成象謂乾效法謂坤變通莫大乎四時承言一闔一闢往來不窮所謂揲之以四以象四時懸象著明莫大乎日月承言見乃謂之象所以太剛為日太柔為月崇高莫大乎富貴上句見吉凶

此句承言大業既有可致之資又有能致之勢平民伐罪位天地育萬物孰非大業尤宜問筮備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人具著物以前民用立卦象而制成物器使天下得以尚占象大業以成惟聰明厥知

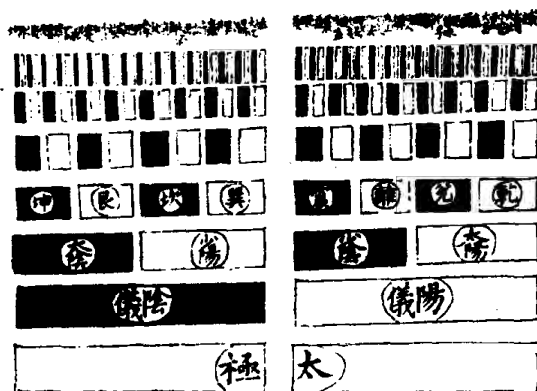
神武不殺之聖人能之故曰莫大探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜極言蓍龜之神以見聖人之利天下莫大于此下文又申結之是故天生神物聖人則之神物蓍上文著龜則著以河

○圖則龜以洛書見下天地變化聖人效之變化即變通效天地以閏戶閏戶效變化以一閏一闕往來不窮天垂象見吉凶聖人象之垂象即懸象見吉凶即著明象此以示人吉凶之占終見象定吉凶河出圖洛出書聖人

則之則河圖以揲著則洛書以作龜終上文天生神物二句

驚曰此篇專言著之神然著之所以神者以其能取出卦之方知六爻之易貢者以示人而定吉凶之占使人得以生大業此

序次卦四〇十六義伏

所以神也先儒謂太極為道兩儀為初二畫四象為次四畫其失皆原于邵子今著其圖說于左

驚曰夫子言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦未嘗言八生十六十六生三十二三十二生六十四也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生

易

天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝枝之有

拾五

十二

葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬朱子曰畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說以為伏羲氏之易也然愚自幼而讀之未免有疑至壯而疑愈深謹頭其疑於下方

易者變易也先儒曰天地間陰陽而已伏羲畫一奇畫以象陽一偶畫以象陰又自一奇一偶相易而為四象為八卦極於六十四卦皆為卦畫之變易既又為著數之變易故名之曰易伏羲特未有易字也驚按此說殊未精夫子此易字承前章四營

而成易之易字故其下文曰生四象生八卦定吉凶生大業蓋專言著策之易耳若兼言卦畫之易則與伏羲始作八卦之形皆齟齬其詳見下兩儀四象不特此耳下篇乾坤其易之組乾坤成列而易立乎其

拾五

十三

中數易字皆與此同又言伏羲時未有易字者非是周官太卜掌三易之法一曰連山夏易也二曰歸藏商易也三曰周易三代皆以易稱沿于義聖夏商雖別名而其易之稱則不越于義聖占人掌以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眇吉凶筮人掌三易以辨九筮之名非自周而始定為易字之名也若伏羲時无文故无易字則兩儀四象乾坤艮巽震離坎兌七八九六揲著之分二掛一等一切皆是後人增加若伏羲太昊俱是遙稱追號全無一點畫文字雖作神聖奇偉之書全賴後人錫子以易字之名何其少我義聖之甚一至此哉此因夫子作易者之作字遂為是言殊不知夫子之言作易乃言作周易耳非言

其作三易又非言其作伏羲之全易也下文曰其有憂患乎當文王與紂之事邪則其意甚明矣其詳已見序文

太極

極屋棟也太者至大之謂也韓康伯註曰

夫有必始于无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極况之太極者也孔穎達疏曰太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子曰道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也朱子本義曰一每生兩自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

於五

十四

驚曰康伯穎達取老莊宗旨以解易其說固不足辨已但依其言則道生天地天地又生金木水火金木水火遂生出簡上之八卦矣不亦怪哉若依朱夫子之說則陰陽之變與其所以然之理劈頭即生出簡

兩儀

上之初二畫初二畫又生出簡上之四畫次四畫又生出簡上之次八畫乃不分大小之混陰陽次為二畫乃分大小之別陰陽次為三才之象備然則初畫之陰陽全無大小之別八卦之上畫即可以備乎天道地道人道也哉是固不能无疑者也

先儒曰義聖畫卦之時先作一畫奇一以象陽作一畫偶一以象陰後人名為兩儀驚曰吾通論十翼夫子之言但云伏羲始作八卦未嘗云伏羲始作兩儀也伏羲始作一畫奇以象陽一畫偶以象陰者出於何經何翼邪出於經何辭翼何篇邪橫圖經八卦其別六十有四圓圖方圖皆然卦下分註曰某卦下某卦上未嘗言初畫奇

於五

十五

一偶一分為四又分為八又分為十六又分三十二又分為六十四也卦之六畫長短廣狹彼此如一今初以奇一偶一者而視四象當載為二段視八卦當載為四段視十六當載為八段視三十二當載為十

四象

六段視六十四當截為三十二段若不截則陽以奇一負載在上之三十二畫陰以偶一負載在上之三十二畫其不相倫比也明矣如言兩儀神妙一畫可化形三十二以配在上之數則聖人全无此明文堅以此圖為是則聖人之橫圖方圖皆當截截六十四卦之初畫若猶違脩聖人六十四卦之本圖則此圖決非聖人之法畫也

先儒四奇偶一畫之上各加一奇一偶凡為畫者四以象陰陽之老少驚曰謂老陰老陽少陰少陽為四象者是也謂四象居八卦初畫之上三畫之下者非也兩儀之儀字承上文闔戶開戶之戶字而言二戶兩相儀匹也四象之象承上文見乃謂之象字而言至此始著見于畫七以象少陽八以象少陰九以象老陽六以象老陰故謂四象而夫子曰易有四象所以示也以至此始有畫象以指示人得失動靜而為

終五

十六

吉凶悔吝之占不然何以言見乃謂象而四象獨何以言所以示者哉若謂綱于次二之位則乾允正當者陽而震適當少陰坤艮正當老陰巽坎適當少陽義聖之易老變而少不變故以左傳三代揲著求卦之法考之乾當變為之卦之離允當變為之卦之震惟巽離獨得其本卦何者少陰不變故也是乾允本卦因柔推剛而變化而震離既得本卦又得之卦全无一乾一兌但有重震重離也坤當變為之卦之坎艮當變為之卦之巽惟巽坎獨得其本卦何者少陽不變故也是坤艮本卦因剛推柔而變化而巽艮既得本卦又得之卦全无一坤一艮但有重巽重坎也乾兌坤艮四卦亡而震離巽坎四卦重則是四象生四卦安得謂生八卦哉先儒入以奇上加奇陽之統故象老陽奇上加偶者陰雜陽中故象少陰偶上加奇者陽雜陰中故象少陽偶上加偶陰之統故象老陰以進避老變少不變之難殊不知奇上加奇偶上

加偶陰陽之純故特稱老則加至于上六
畫皆純者何以稱之哉將自為太上老陰
太上老陽也邪為論不求其精務以取快
于一時吾无取乎耳

八卦

給五

十七

夫子言伏羲始作八卦又伏羲之卦下分
註曰乾下矣未嘗曰乾下之初共一奇畫
與兌離震同乾下之二共一奇畫與兌同
者也坤下矣未嘗曰坤下之初共一偶畫
與艮坎巽同坤下之二共一偶畫與艮同

也又未嘗曰乾下之三始得完全之奇畫
方與初二畫之滅殺者異未嘗曰坤下
之三始得完全之偶畫方與初二畫之
滅殺者異也兌下六卦皆然是則初二
三畫之長短廣狹彼此如一然後得謂之

八卦若初畫以四卦共二畫以二卦共長
短廣狹彼此不一者決不可謂之八卦其
非聖人之法畫豈不明哉

十六畫

先儒以一每生兩自然之理故每卦之上

亦各加一陰一陽而為十六畫然夫子初
无是言也不惟无是言而于八卦之下即
繼之以定吉凶之語因八卦定吉凶之語
逆而推之則知四象生八卦者不徒生內
八卦而已外八卦亦是四象所生四象既

生此內外之八卦則始謂之十有八變而
成卦非單生內八卦而小成之比夫然後
可以定吉凶也以此觀之則重卦四五上
三畫已畢具于四象生八卦一句之中矣
雖欲加倍于八卦而謂十六畫者中間會

无駐足之地也然邵子所謂八分為十六
者誠夫子所不言之長語也何其无稽之
甚哉

三十二畫

給五

十六

重卦之四五上三畫畢具于四象生八卦
之中故夫子初无三十二畫之言夫子所
不言必欲言之豈非長語者乎然則邵子
所謂十六分為三十二者不足信亦明矣
意使其言无肯遠于伏羲之法无事戾于
夫子之旨猶之可也今以其言稽之外卦

六十四畫

此六畫卦之上畫宋儒所說生卦之圖惟此一畫六十四卦各有在此不為多在彼

第五

不為少但以為三十二畫所分則亦非伏羲之法而有殽于夫子之旨矣蓋伏羲六十四卦初二三四五上六畫俱相若也今謂五畫之上各生奇偶為六畫者六十四則是自此六畫而下五畫減殺三十二乃

之四倍于內卦之三者八外卦之五加于內卦之三者二十四而內卦之三其減于外卦之四與五者亦稱是伏羲之橫方圓圖六畫之形長短廣狹彼此無異則倍者何時而削減者何時而增以湊合三圖哉此不亦背違于伏羲之法乎夫子之旨以內外八卦皆生于四象故綴之曰八卦定吉凶今八卦之下定吉凶之上橫入以生十六生三十二既非夫子之明文而強生无稽之長語此不亦乖戾于夫子之旨乎非義聖之法非孔聖之旨斷斷乎不足從也

伏羲撰著生卦圖

至四畫減殺四十八三畫減殺五十六二畫減殺六十初畫減殺六十二則是先儒生卦之說一出而使自六畫以下五畫皆不得其所不免破削支離豈得為聖人之法大中之旨哉今皆復古而祛異說庶不得為聖人之累也故復載其圖說于後以明伏羲之本法夫子之本意

太極

此四十九畫之在懷中者皆星之畫標四方八面皆合機於此也故謂之太極

坤儀

取出續中之著羅在子中道人家室之閑其戶然者則謂之神儀坤靜也翕也

乾儀

信于平分掛一標四歸奇歸人家室之閑其戶然者則謂之神儀乾動也闢也

太陽之象

揲著而得九乾十八變皆七者為乾下乾上皆九則乾之坤矣其三上得八而六初二四五得七為乾下乾上得九六則之艮矣

少陰之象

揲著而得八離二五得八初三四上得七為離下離上得九六則之坎矣其三上得七二三五上得八為震下震上得九六則之巽矣

少陽之象 標著而得七 其象為一故 巽 初四得八三五上得七為巽下

太陰之象 其象為二故 標著而得六 艮 二五得七初三四上得八為坎

其象為二故 曰太陰 坤 六則坤之乾矣

經卦之別六十有四皆以此四象求之皆七八則為文王繫辭之卦若得九六則為周公繫辭之爻而一卦可變為六十四卦矣

古易考原卷之二終

古易考原卷之三

給六

易者六聖人之書也其原出于伏羲始畫八卦八卦之上各加八卦因而別之為六十四卦三畫三伏羲之乾字也外加之以三畫注曰乾下乾上而仍名曰乾餘七卦

給六

皆然是為經卦八至於乾上加以兌既不可以乾名又不可以兌名名之曰夫此乾則之一也乾之別凡有八餘七卦之別皆然是為其別六十有四六十四卦之名伏羲始制之字也六十四卦之稱伏羲始呼之聲也世更數代人更數聖而卒莫敢有移易數聖之筆畫形體與夫當時之稱呼聲音也伏羲文字辟猶人家之一祖統宗而散為億萬之子孫无窮者乎夏商聖人曰禹曰湯周聖人曰文王曰周公曰孔子互相發明而伏羲之經流行于萬古五聖人之功為多矣但各以起之所自得者為書故其書或首艮或首坤或首乾而周公孔子者全宗周易而發揮之伏羲之易簡質而微妙无窮包乎三代之文章者也

三代之經宏潤而玄妙元窮互相發明乎
義經者也義經其太和元氣之流行於四
時者乎三代其猶春夏秋冬之各專一時
者乎

夏易

孔氏曰古者有連山氏今夏易名連山蓋用
連山氏之易也古注曰連山者象山之出雲
連連不絕也愚以為此注未妥本文无雲字
安得書雲連連不絕哉艮大象曰兼山艮亦
豈可謂山與雲相兼而有哉蓋艮為山義皇
以來即有此象夏易首艮故取山重卦艮下
艮上仍名艮故曰連山內既有山外復有山
相連不絕也若增以出雲則為別意非復正
義矣大象言兼山與連山實一揆也夏易之
可見者獨此名書與首艮二端而已其六十
卦六

四卦之序今皆不可考矣

舊曰易云探賾索隱鈎深致遠以定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜而
下文即終之以河出圖洛出書聖人則之
可見義聖則圖以揲蓍則書以作龜也及

神禹治水時洛後出書禹用之以敘擘則
以義聖所則以揲蓍者為七稽疑中之筮
所則以作龜者為七稽疑中之卜擇建立
卜人乃命卜曰雨霽蒙繇克卜五擇建立
筮人乃命筮曰貞悔占用二又恐卜筮比
一人或有差錯元由較正故復多其人數
俾互究其差錯立是人為卜筮之官各三
人人各有一法所占或皆吉或皆不吉若
一不吉二吉則作吉用一吉二不吉則作
不吉用故曰占則從二人之言也內傳曰
其貞風也其悔山也是以內卦為貞外卦
為悔又曰貞也悔豫者八是以本卦為貞
之卦為悔周易曰利貞不利貞可貞貞疾
之類為悔悔亡其悔乃亡之類皆沿于此
蓋伏羲之法而三代時出而充崇之云耳
卦六

商易

孔氏曰古者有歸藏氏今商易名歸藏蓋用
歸藏氏之易也歸藏者言萬物之歸根復命
皆包藏于地也坤為地歸藏者地之道也故
其書以坤為首說卦曰坤以藏之是也商易

之可見者惟此名書及首中之二端而已其
六十四卦之序今皆不可考夫但禮運夫子
告子游曰坤乾之等則想其次序首坤次乾
文王則以坤不可以首乾故首乾次坤耳以
後卦次則復尤從而考也然移其坤乾之次
而不易其乾坤之耦則其二二相耦或者亦
與周同而次第遠近則不能以盡同亦未可
知也周易泰六五帝乙歸妹以祉元吉明夷
之六五箕子之明夷利貞歸妹六五帝乙歸
妹其君之袂不知其娣之袂良既濟九三高
宗伐鬼方三年克之未濟九四震用伐鬼方
三年有賞于大國先儒以為當時曾占得此
爻故舉以為言焉按周官太卜掌三兆之法
一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體
皆百有二十其頌皆千有二百掌二易之法
一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八
其別皆六十有四大易所謂莫大乎蓍龜者
於茲見矣然伏羲卦序首乾次兌次離次震
次巽次坎次艮次坤而其別六十亦循此經
卦八之次夏易首艮而序不可考商易首坤

而序亦不可考其別之從經與否悉皆未聞
簪入掌三易以辨九簪之名一曰簪更二曰
簪咸三曰簪式四曰簪目五曰簪易六曰簪
化七曰簪祠八曰簪參九曰簪環以辨吉凶
九國之大事先筮而後卜上春相筮九國事
共簪凡卜筮之法皆原于伏羲無疑以圖神
之著求方知之卦易賁之爻皆連于伏羲无
疑著之出積而握在手謂之闔戶信手平分
掛標歸奇謂之闔戶一闔一闢謂之變三變
而成畫九變而小成則內卦成列十有人變
而成卦然後外卦重之三變所成之畫或七
或八或九或六謂之四象所得七八則內卦
為貞外卦為悔所得九六則本卦為貞之卦
為悔占則從二人之言有大同有吉有龜從
筮逆作內吉竹外凶者有龜筮共違千人用
靜吉用作凶者同于夏而遵伏羲之法從可
知矣

周易 文王卦序
周公卦變

乾 ☰ 不反 坤 ☷ 不反
需 ☵ 反之則 師 ☶ 反之則 小畜 ☶ 反之則
常 ☵ 反之則 師 ☶ 反之則 小畜 ☶ 反之則

泰否之則 夙大有則 謙謙 隨

益 臨觀 噬賁 賁 剝 復

姤 畜 頤頤 夬夬 姤姤

坎對 離對 離對

右五經三十卦除乾坤順大過坎離六卦

之外餘二十四卦皆反之為十二卦

咸 恒 過 姤 晉 蒙 家人 睽

蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌 渙 節 中

小過 濟 濟

右下經三十四卦除中孚小過既濟未濟

四卦之外其餘三十卦皆反之為十五卦

驚曰夫子上下彖言往來上下升降進退

等皆因文王於泰否二卦言小往大來大

往小來而推拓之也文王取伏羲卦序而

雜之皆二二相偶於是因二二相偶之卦

體反覆觀之是泰則三大在內三小在外

否則三小在內三大在外在內者自外而

入內故謂之來在外者自內而出外故謂

之往孔子推拓之言亦如此意其云剛上

而柔下者剛畫誠在上柔畫誠在下柔上

而剛下者亦然皆以二偶之卦比並觀之

而見其有此形體云耳非謂以彼卦變為

此卦以此爻易為彼爻也若果云爾則是

以七八之少陰少陽錯認為九六之老陰

老陽也不亦舛之甚邪且文王孔子於八

純卦及不反對不言往來上下其立言本

意昭如矣

泰小往大來

否大往小來

卦辭之言往來者始此夫子又拓言上下

進退升降往來者皆本諸此然文王孔子

亦非以泰往之三陰即為否來之三陰泰

來之三陽即為否往之三陽自二卦之反

對觀之出而往外故曰往入而來內故曰

來耳若言今歲三陽即舊歲正月之三陽

今歲三陰即舊歲七月之三陰是天地間

止有此氣藏在一處待時而出入全無新

新相繼者矣自古及今有此理也乎哉今

曰泰自歸妹來六往居四九來居三否自漸來九往居四六來居三則不惟以爻之變動解畫之安靜而且以四三之一小一大點改文王之三小三大其如聖經之備馳何

需位乎天位以正中也對天位五也以訟之反對觀之既得正又居中者也

訟剛來而得中也以需之反對觀之彼得正又居中此但得中不能得正

朱子曰訟卦自遯而來四陽二陰自遯來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三丘氏曰此彖辭言卦變之始焉則以

為坎之中往而居五則正中來而居二則得中豈不直截而簡易哉

隨剛來而下柔動而說隨本義云自用卦九來居五而自既濟來者兼

此二爻皆剛來適柔之義兼氏曰自賁井既濟來皆剛上而柔

蠱剛上而柔下巽而止蠱兼氏曰自賁井既濟來皆剛上而柔

下此變卦也非

驚曰以二卦反對觀之蠱上之剛自外來初而下於二三上柔隨初剛自下而上上之柔自上而下先儒又以六子套括之曰否初與隨上相易泰初與蠱上相易者尤

非

噬嗑柔得中而上行先儒以為自否變自初上行至五非

賁柔來而文剛分剛上而文柔以為自泰變泰之剛往上升

驚曰剛柔分之分即分剛上而之柔之分卦言柔離之五後卦言柔離之二五得中

而不正二得中而又得正故尤以為貴

无妄剛自外來而為主於內謂自遯三變非

大畜剛上而尚賢謂自大壯四變而上下非

驚曰无妄之剛自大畜之上外來而為主於內之初大畜之剛以无妄之初上而自

尊尚賢以及對而玩象

下象

咸柔上剛下謂自於否變非

恒剛上柔下謂自於泰變非

驚曰此以反對玩象甚是明白

晉順而麗乎大明柔進而上行謂自觀四進而上行至五非

明夷

家人

睽說而麗乎明柔進而上行謂自巽四進而上行至五非

驚曰四卦皆有離體進而上行則喜談之

退而下行則不樂道之聖人之重明也如此以四卦反對取義最宜潛玩

蹇利西南往得中也

見大人性有功也

謂初易五

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有

給六

攸往風吉往有功也

謂上易二艮二易上者无稽

驚曰此亦甚明

損損下益上其道上行

謂泰三變上者非

益損上益下自上下下

謂否四變初者非

驚曰損下益上則損損上益下則益二卦

顛倒玩象辭甚明而義甚闊謂自泰否來者何相關涉之有

萃聚也順以說剛中而應故聚也

升柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

張氏曰柔指六四徐氏曰解之六二上而

為六四如此言見夫子之言柔升但言四

一畫而已五與上皆不言升何其詭經偕

聖至如此者哉又以六之之則以爻而釋

卦可謂不辨殺參矣然則經何以不言柔

以時降邪曰升則修言之降則不必言之

聖人成人之義蓋如此與明夷家人同

總卦變圖

乃周公之用九用六也於是一卦可變為六十四

六畫无變

卦之无爻者止可謂之畫故易六畫而成

卦是也无變者止有七无九有八无六故

給六

无變也文王設卦觀象而繫辭于其下者

此也易學先儒亦謂一卦可變為六十四

卦誤矣及其撰著所得或九或六始名曰

爻然後有變

一畫變者六卦

以下皆以乾坤二卦著明之

六變

利夫五變大有四變謙三變復二變師

初變

撰得九者剛將變柔撰得六者柔將變剛

故言變初變者初九初六也姑以乾坤二

卦明之乾之姤坤之復是已九二乾之同

人六二坤之師九三乾之履六三坤之謙

九四乾之小畜六四坤之豫九五乾之大

有六五坤之比上九乾之夬上六坤之剝

六十二卦皆放此

周公係辭

二畫變者十有五卦

王氏曰當以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之後准此

三爻變則占本卦及變卦彖辭以本卦為貞變卦為悔

按彖辭非可以占變當以先變爻為貞後

二變爻為悔作三節消息之

四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻為主

五爻變則占變卦一不變爻

王氏曰皆當以先變爻為貞後老變爻為悔作四節五節消息之夏氏曰既不變如

何用變底爻辭周公爻辭本為九六之變者設非為七八之不變者設周易不用七

八豈有七八而可冒用九六之辭哉

六爻盡變乾坤占二用餘占變卦彖辭

按卦辭皆為七八不變者設豈可用之以

占變乾坤占二用可也焉按朱子據左傳

艮之八及貞屯悔豫皆八之之言而然左

傳說者以為用夏商易其用周易者則明

言周易然亦不能盡考也

卦主 占卦之成 必有主書

十二辟卦如復姤則以初畫為主臨遯則以

二畫為主泰否則以三畫為主大壯觀則以

四畫為主夬剝則以五畫為主乾坤則以上

畫為主六子重卦如震巽則以第四畫為主

坎離則以第五畫為主艮兌則以上畫為主

六子合卦如恒益則以初畫為主既濟未濟

則以第二畫為主咸損則以第三畫為主震

巽艮兌之合无反對如頤大過以上畫為主

中孚小過以第四畫為主合有反對如隨蠱

以初畫為主漸歸妹以第三畫為主卦有坎

離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐

家人賁明夷則皆以二畫為主需節屯井蹇比

大有睽噬嗑旅晉則皆以五畫為主以震巽

為主者主本卦第四畫如豫畜以四為主升

无妄以初為主以艮兌為主者主本卦第三

畫如謙履以三為主益大畜以上為主

坤卦辭後得主 坤主 明夷初九主人有言 主 二

睽九二遇主十巷 豐初九遇其配主九四

遇其主 无妄剛自外來而為主於內 初為主

驚曰春秋之經內魯國外列國故稱內為

我春秋以魯國為主故也如云齊人宋人陳人伐我面鄙齊人伐我死我小君之類是已周易亦然九卦辭多辭所言我字皆指卦主而言今列于後

蒙童蒙求我非我求童蒙

卦六

十三

二為卦主故稱我五艮少男故稱童蒙

小畜密雲不雨自我西郊

四為卦主故稱我

觀六三觀我生進退

四為卦主故稱我觀四之動作以為進退

巽為進退

順初九含爾靈龜觀我朵頤

九為卦主故稱我初處下不當養人之任

自為靈知自養之龜然雖下伏而猶上觀

乎上九蓋養上之能養其下而不无舍已

以為人之意

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之

之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

德初為卦主故稱我二五應遠故曰惠心初剛實為二所食又相比近故曰惠德六二亦言受九五之益而又得初九之弗違與此爻辭意正相同此因言五之所應而并言所應之所比彼因言二之所應而并

言六二之所比

井九三井渫不食為我心恻

五為卦主故稱我三在兌口之下故雖渫

治清潔而不為人食之象故九五之心為

之惻然惻其不見用于世也蓋五三同德

但五上體在兌口之上人所食者三下體

在兌口之下人所不食九五所以為之惻

然也

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

五為卦主故稱我此托為卦主之言言二

卦六

十四

之道德實於中乃我之正應好匹也不幸

而有氣體失平之疾不我能就我豈可以不往見之哉士不枉道求見君能屈已下

賢所以為吉也

旅九四我心不快

旅九四我心不快

五為卦主當心位故稱我五旅于四之處
非正位故心不樂也

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

四為卦主故稱我又稱吾托為卦主謂二
曰九五剛健中正有天之尊爵于已在我

之上吾與爾二當向慕係戀之也四比五
二五同位故告此

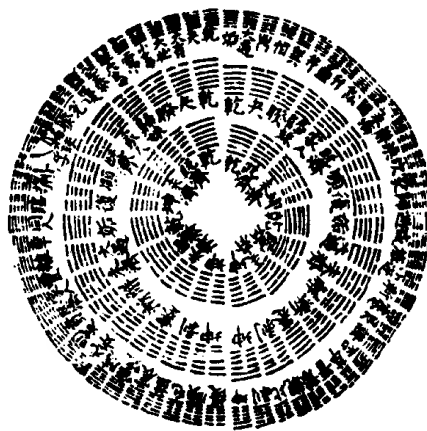
小過六五密雲不雨自我西郊

四為卦主故稱我九三蔽五坎之下體象
雲密塞而不雨故不雨四為西在內卦之

外故曰郊九四不上合六五何望陰陽之
和而成兩哉

互體圖

先天圖六十四卦每二卦互為一卦故
中層三十二卦每二卦又互為一卦故內
層共十六卦四分相同實四卦
結六 十五

吳先生曰自昔言互體者不過以六畫之四
畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先
天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮
四而一圖之左邊起乾夾歷八卦而至溪歸
妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至

順復右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又
 歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右
 各二卦三一卦合六十四卦互體只成十六
 卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未
 濟也周易始乾坤終既濟未濟以此歟朱氏
 曰中一層左右各十六卦其下體兩卦相比
 一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾
 一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤為
 序其上體乾坎離坤為序而四周之九可玩
 驚曰夫子雜卦之末章八卦取中層之大過

姤夫以其互內層之乾也取中層之順以其
 互內層之坤也取中層之漸既濟以其互內
 層之未濟也取中層之歸妹未濟以其互內
 層之既濟也不取乾坤以首於篇首故也不
 取剝復以陰多略之也不取睽解以取未濟
 歸妹略之也不取家人蹇以取既濟漸略之
 也乾取三卦坤惟順既濟惟歸妹未濟惟漸
 者乾尊故也既未著于後周易終既未之義
 也夫復殿乎既未之後夫子雜卦之序也夏
 商周之稱名也雜而不越夫子之稱名也亦
 雜而不越
 古易考原卷之三終
 大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
 正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人
 堂天下道教事張國祥 奉
 旨校梓

古易攷原三卷

兩淮鹽政
孫進本

明梅鷟撰鷟旌德人正德癸酉舉人官南京國子
監助教終鹽課司提舉是書謂伏羲之易已有文
字畫卦在前河圖後出伏羲但則之以揲蓍大衍
之數當爲九十有九以五十數爲體以四十九爲
用無以中五乘十置一不用之理論殊創闢然於
古無所授受皆臆撰也

周易贊義十七卷（存卷一

至卷六 繫辭上）

〔明〕馬理撰

北京圖書館藏明嘉靖三十五年鄭綱

刻本

附《四庫全書總目·周易贊義

七卷》提要

周易贊義序

谿田馬理撰

谿田馬氏曰太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦而六十四卦者此伏羲所畫之卦先天之易也乾坤設而易行乎其中至未濟而終焉者此文王所敘之卦及所繫之辭後天之易也周公又繫之爻辭遂成一代之書名曰周易者以別連山歸藏夏商之易也孔子贊易於周不於他者以是易變通無方而不離於正雖至凶之時之位有吉道寓焉潔靜精微而不失之賊也易窮則變變則通通則不窮以是道而行於上則垂裳而治堯舜之君也以是道而行於下則昭明協和堯舜之民也是故聖人明之則希乎天君子明之則齊乎聖小人明之則吉無不利而天祐之矣是故易之為書有轉禍為福之理有以人勝天之道非龜卜之書所可班也故孔子贊之自孔子贊易而龜卜書廢蓋卜之吉凶定於天而易之吉凶係乎人夫天作孽猶可違自作孽不可活吉凶誠係乎人而非定於天也是故孔子獨於周易贊之以示夫堯舜君民之治聖人君子之道吉凶消息之理在此而不在彼也於戲易誠萬世不刊之典也歟

嘉靖三十四年歲次乙卯春三月一日

刻周易贊義序

余少好讀易竊覽諸家傳注其精詣者得四人焉在漢魏之際有鄭康成氏王輔嗣氏宋有程正叔氏朱仲晦氏然四氏者大義不殊節目亦稍有異鄭之學主於天象王之學主於人事程之學主於義理朱之學主於占筮其後諸儒迭興互相祖述雖千有餘家然亦不出四氏之矩矱也夫易之爲道也廣大悉備是以仁者見之謂之仁知者見之謂之知要其歸一而已矣故曰其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱遠而可以彌綸宇宙匡濟邦家近而可以淑厥身心推辟咎悔誠三才之樞籥六藝之宗統也光祿卿三原馬伯循先生以卓犖之才該洽之學屏居山中

歷載構綬乃就斯編總十有七卷題曰周易贊義門人侍御南泉龐公繕錄藏於家歲在丙辰南泉公來按中州政暇以斯編出示且屬余序於首簡余取而讀之乃知先生參酌四氏旁求諸說由詳而約考異而同於是乎參辭之旨變占之法乃燦然明矣余因校之刻置省署將以傳諸四方後有好古博聞如南泉公者則于雲之書爲不朽矣是歲七月既望閩中蔡山鄭綱謹識

刻周易贊義序

乙卯之秋馬谿田先生以周易贊義寄余且貽之詩有茲呈管見編薄言供覆瓿之句余受之未及卒業而先生云亡悲夫悲夫明年春侍御南泉龐公來按茲土首出是編左使蔡山鄭公覽而嘉之遂付之梓人刻既竣命余序之夫易自伊洛考亭之後其學有二攷象辭者泥於術數義理者淪於空寂求其所謂弘通簡易之法仁義中正之歸則渺矣國朝道化宣朗易學大明而修經之士林林總總以余所知者臨江梁石門氏晉江蔡虛齋氏陳紫峰氏增城湛甘泉氏南海方西樵氏高陵呂涇野氏安陽崔少石氏凡七先生所著者或曰參義或曰蒙引或曰通典

或曰易測或曰約說或曰說翼或曰餘言咸推明理性出所自得無勦說雷同以與前儒相統承者也谿田先生少與增城高陵安陽同仕於朝以德藝切磋磨最久頃歲自卿寺謝病而歸士築名山雅志著述是時四方請業者踵接於門講授之暇先生乃謂易爲六籍之原也今者不作二子子何觀焉於是發凡舉例闡微擷隱博求諸儒同異得十餘萬言釐爲十有七卷猗與盛哉當與七先生之易並行矣然所謂弘通簡易之法仁義中正之歸其庶幾乎先生其它著述歷履世自有精鑒嘉尚而傳之者茲不載南泉公名俊涇陽人丁未進士蔡山公名綱莆田人已丑進士二公皆以經術緣飾吏事巍然爲公輔之望此其中

蓋有合於是編者故特爲之表章云

嘉靖三十五年歲在丙辰孟秋既望東坡居士陸樸誤

月少養集

周易義卷之一

乾元亨利貞

天之數以六陽而窮地之數以六陰而窮人之數以三陰三陽而窮陽數奇陰數偶天道不易明也伏羲畫六奇之卦以明之則天道著矣蓋奇者陽也陽者健也太陽之卦則陽之純而健之至矣故以是而明天道不曰天而曰乾也蓋曰天之道非高高在上蒼蒼正色之謂其運行而不息所謂於穆不已者乃天之所以爲天也是謂至健故以乾而名卦焉然天之道總而言之則曰乾分而言之則至大至通至利至正循環無端爲四德焉蓋言天之所以爲天者乾而已乾之所以爲乾者元亨利貞循環而已此天之道所以爲於穆不已所謂爲物不貳而生物不測者也聖人法之則純亦不已動止而合乎吉凶君子自強而循理則吉小人惰慢而違天斯凶筮者得此苟非純德則吉凶自夫循違而決之矣夫六奇之畫名之曰乾者伏羲所畫之卦而含夫四德之辭者也曰乾元亨利貞者文王所繫之辭而發乎六畫之蘊者也夫道不易明畫以發之畫不易明辭以發之先聖後聖傳道垂訓之意至矣哉

初九潛龍勿用

凡陽爻用九者以老而變也九居乾初者陽始生也純

陰之時一陽始生氣體雖存而功用未見故其象為潛龍未可著見飛騰而有用也故曰勿用而巳是故君子深蟄以存神致屈以待伸養其幽潛之德可也誠如是則飛見之功可期否則豫且之患不免用可言乎哉占者得此審有潛德則勿求發用可也苟无其德而妄有作為能无傷乎哉

九二見龍在田利見大人

卦爻陰陽善惡攸分其位則初二為地三四為人五六為天二陽浸長於時為臨位乃出乎地而臨乎人矣故為見龍在田之象利見大人宜以類從不可亂也蓋九二以乾陽居於中位是下无索隱行怪之事上无過中

周易象義卷六

上

失正之愆主善以積德中庸以為道言而人信行而人悅道常不遠於人人亦瞻依而不相遠矣所謂有斐君子民不能忘者也故為見龍在田之象夫龍不離水田則治地而為畦水所沃漑人所即焉而稼穡者也有斐君子既為人所瞻依則為獸固不與同群亦豈小人所宜親狎者哉故所利見者唯大人而已蓋大人者君子所師友輔弼者也猶夫龍之雲也龍得雲而飛天斯澤物之功成龍德君子見夫大人其澤物之功可勝言哉故舜尚見帝而天下治否則雖有仲尼之德亦卒老於行而已矣占者得此有是德則見大人利也不然何利之有

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位以陽居陽是德已健矣而復健內外始終猶乎理而不違也蓋乾者健也天理真實无間之謂君子靜以忠信為主始存誠於內也是既成乎乾矣及其動而言也又必言顧其所行終立誠於外也是又成乎乾矣蓋於終日之間動靜无時而誠之存立亦无時焉至於向晦之夕或靜或動猶必惕然戒懼惟恐誠之存立有或間焉如是則德无不實而明无不昭矣故先時知幾而无蹈害之患臨時明義而无從違之凶是故君子无往而不善其道雖危而不危矣何咎之有

周易象義卷六

上

九陽爻四陰位以九居四上鄰於五而下无應與陽剛主進主施陰柔主退主斂是居一人之下而位乎萬民之上下无親交而誠一事上或陽以施之啓沃以盡恭敬之道復陰以斂之退藏而无馮翊之功故為神物或躍在淵之象人臣如斯則道濟天下而不成名焉德蘊諸身而不獨善焉夫誰其咎之哉此文王周公之六四然也凡人臣之善其道者皆如之若夫吾天子之聖則不稼不圃而備九四之德不卿不相而居九四之業故或進而仕或退而止率无恒焉匪夷之清匪尹之任蓋猶神龍之或而躍離淵非安於躍也時可躍而躍也及其可淵則復在於淵矣其不躍而在淵非安於淵也時

可淵而淵也及其可躍則復出而躍矣蓋宜進斯進毋意毋必而顯諸仁宜退斯退毋固毋我而藏其用君子自省无咎人亦无得而咎之矣此吾孔子之道孟子所願學焉者實萬世學者之法不必時位鄰於九五而後然也學易而占者其玩之哉其玩之哉

九五飛龍在天利見大人

九陽剛君德也五陽之正位又中位也以九居五是以陽剛中正之德中天下而立所謂德為聖人尊為天子者也其上下五陽又皆以類而從之无乖違焉故為飛龍在天而普天之下皆被其膏澤而變化莫測之象其人事則為聖人正南面之位皇建其極宜見夫同德大人授之以政則無為而治過化存神亦猶飛龍之在天矣稽之於古若舜得五人而天下治其次成湯之得伊尹武王之得亂臣十人皆是象也占者得此則飛龍之象不可妄擬審有協於皇極之德則待聘而興可也否則觀觀童觀以見之斯已矣

上九亢龍有悔

上九踰五而居六為四月之卦乾道之極也夫位踰五則過中陽居六則失正乾道極則陽不可以有加于上而陰復生于下矣故其象為太高過亢之龍動則不保其亢必有悔而下也蓋盈不可久乾終則始始逝者如斯此理數之必然雖天亦不能違耳其在人事則知進

而不知退知存而不知亡知得而不知喪者之所為故孤立而絕物獨行而无鄰其所進所得其能保之哉是故有悔于心知亢之為咎耳若夫聖人則明乎陰陽消息之理无過中失正之行何悔之有

用九見群龍无首吉

凡陽爻之動發皆為用九用九而見潛龍為首則勿用見龍為首則利見大人其他見三四五六為首者並如本文之占其六爻者則不用爻而用卦為元亨利貞之吉占矣為見群龍无首之象无首者陽剛皆變而為柔无有身為物先者矣蓋以至健之德而為至順之道能无吉乎哉以人事言之則純一不已而具夫乾健之德

用九見群龍无首吉

乃善與人同取諸人以為善每下賢而忘自聖焉此一身之群龍无首吉也若夫大君恭讓于上大臣讓賢在位庶官讓能在職此一世之群龍无首吉也此豈易見者哉唯唐虞之時則然耳占者得此有乾剛之德變而為柔吉也苟无其德柔以苟免于患而已矣其能吉乎哉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

孔氏正義云按褚氏莊氏並云彖者斷也斷定一卦之義也此一節釋乾元亨之義蓋謂宇宙之間无物為大唯乾元為大蓋乾有至健不已之理而含乎至健不已之氣有是理氣則萬物或化生或形生皆資之以始是乾

元者萬物之父故爲大也然天德之亨及利貞亦以是元而統之蓋凡天德之中皆有乾元之理之氣貫焉是乾之四德亦不外乎一元而乾元之所以爲大也及夫元氣流行于天雨澤施降於地則凡品類之物化而生形而生者皆流布成形生意畢達无能遏者此則亨之德也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者極知之謂終始者誠通誠復卽元亨利貞之德一德之貫乎萬物者也六位時成者潛見以至于飛元之爻是也六龍者卽時乘之六位也乘者身跨於物不勞而行也御者執轡策以馭物使進止周旋皆由已而

周易卷一

本

不由乎物也聖人極知乾道之終始及六位之時成謂深契夫不貳不息之道與物各賦物之理蓋天道一理而萬殊聖人則一以貫之而知之盡也何大如之天道大明於已由是隨感而應乘此六龍御而行之時潛而潛時見而見時躍而躍時飛而飛時亢則不居乎盈而有悔猶乘六龍于天衢之上磨控而左右之无不如意匪由乎龍而由乎我此行之至也何亨如之是爲聖人之元亨也此堯舜孔子之道孟子所謂聖人之時者是已後學不明乎此乃謂老聃之道如是孔子見之有猶龍之嘆夫老聃爲我一偏之學知陰而不知陽知潛而不知見知虛而不知誠乘龍而御天者固如是耶其无

知妄言如此經云非聖人者无法其此之類歟

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

陰陽老而革舊之謂變變而革新之謂化一變一化此二氣之迭運乾道之健也正定也保安也全也合者會而无隙之謂乾道變化品物流形於其間者或偏或全莫不隨其稟賦各正定其性命之理以主乎氣各會合其冲和之氣以含乎理是理氣於物无所不利又正固而斂藏之將以起元乃天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

夫元亨利貞不唯天德有之聖人亦然聖人以天下至誠至明之德而作民元后是出類拔萃而首出庶物矣

周易卷一

十

由是于天下化之處之俾各綏其猷而安其生亦如乾道變化品物各正性命而保合太和矣此聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

先儒謂象者斷也斷其義也象者像也指其形像而言也上天之載斷其義而言之固如彼矣然未之能盡也又以形像而發之則見夫天之理氣運行一陰一陽爲晝爲夜爲寒爲暑陰陽互爲其根運行未嘗有一息間斷此天之所以爲天以健爲德而垂象于萬物者也君子體天行之健則以自強不息而已蓋無感而靜則存理于心而氣无所暴有感而動則循理于外而氣有所

配動靜互爲其根自強之功亦未嘗有一息間斷此君子之所以爲君子以健爲德而垂法於萬民者也夫如是則天爲君子之師天之外无餘師君子爲萬民之法則君子之外无餘法矣學老氏者曰吾能駐景而不死學佛氏者曰吾能涅槃而不生是欲陽而不陰陰而不復陽也有是理哉其惑世誣人甚矣甚矣

潛龍勿用陽在下也

潛龍勿用云者謂一陽在于地下氣尚潛藏未施用也

見龍在田德施普也

九二出地之上而臨乎人矣上可以格君下可以澤民所謂君用之則安富尊榮而道行子弟從之則孝弟忠

信而道傳者德施不亦普耶

終日乾乾及復道也

道即理也君子終日乾乾豈无事而然哉一動一靜恒循理而不違耳及與翻同翻復即動靜之象

或躍在淵進无咎也

九四或躍在淵而无咎者進之審而及平時也若是則不徒退而安進亦无其咎矣

飛龍在天大人造也

造舊註訓爲至本義訓作翼云聖人作而萬物覩從作爲有稽也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久盈必虧也

用九天德不可爲首也

用九以无首爲首者陽老必變天德以變化爲流行不可固執以爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元亨利貞夫子既著天道及聖人之道于彖而釋之矣

於此復以天道之在人及君子修之吉者以釋之若曰

萬物資始乃統天固爲元矣其在人則爲好生而惡殺

之仁凡義禮智之德皆從此出實萬善之長也雲行雨

施品物流形固爲亨矣其在人則爲禮嚴而泰和而節

凡貴賤尊卑之人小大之事无不以此美其所合而由

之者實人事大通之道爲加之會也乾道變化各正性

命天道之利貞也其在人利者則爲人心之義裁制事

物各得其宜而无乖戾焉貞者則人心之智藏其用而

正固其理凡事之本幹皆在此焉

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

元在人仁也君子體仁以父母之心而愛人則人皆父

母之矣亦乾之元也亨在人禮也君子以禮而行政制

爲經曲之典使天下之人咸加美所會无不通其志而

達其道焉斯足以合禮亦乾之亨也利在人爲義君子

以義而制事仁以愛乎人也禮以加所會也使親疎貴賤經由常變之間各得其利而无適不宜焉則利物而無所乖戾足以和夫義矣亦乾之利也貞在人爲智君子知乎仁禮義之道守而弗去是知以藏用正固足以幹乎事矣亦乾之貞也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子自強不息則能行此四德非其人則不能故曰乾元亨利貞蓋乾能全此四德他卦則不能學易者可不自強乎哉

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

夫子於六爻象辭既釋之矣於此復設爲問答而釋之曰初九曰潛龍勿用云何說也子曰有大而化之德而隱者也蓋不以舉世所非而改其行亦不徇流俗所尚而成乎名雖世不見是而无悶雖人莫我知而无悶非固執而守之偏也遇道亨而樂則行之遇道否而憂則違之確乎其操不可以動挫而拔之者此爲潛龍乃聖人之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二爻辭何云然也夫子以爲有聖人之德而正得中道者也蓋口无擇言雖常言之必信身無擇行雖常行之必謹省察於隱微之際而防其邪私戒懼於至靜之時而存其實理善施于一世而自不伐其功德極其廣博而人莫測其蘊所處雖非五位實人君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三爻辭何云然也語君子進德修業而无間斷也進德云何內主忠信无靜而不存其誠也修業云何外全

忠信无言而不顧其行也至者至善之道猶夫射之的也射之中的惟在於省括之時先得其度而已君子知至善之道而至之是故可與先事知幾而不眩矣終者至善之獲猶夫射之中也射之既中則宜別省其度不固執也君子知終之道而善終之是故可與因時制宜而存義矣是故居上位則德業施于天下而不驕在下位則德業獨善其身而不憂是故終日乾乾因其時而惕若雖危无過咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎九四之躍淵有上下進退之象焉蓋審於所處或高而

在位或卑而窮居非爲私邪而無恒也或進而輔政或退而沉默非離群類以索居也君子進德修業而道在身矣唯欲及夫進止之時而善其道也是故其上下進退皆无咎矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五之利見大人何也自然之理也蓋凡同聲者必彼此相應同氣者必彼此相求水潤下而流濕火炎上而就燥龍興而雲從虎嘯而風生類也聖人作於其上而萬物快覩亦類也故本乎天者皆親上本乎地者皆親

周易卷一

三

下則各以類而相從也何獨於人類而疑之哉蓋聖人在位猶長夜而晝仕者願立於朝農者願耕於野商賈願出於途藏於市凡有血氣者皆欲尊親之此利見大人之謂云

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

以象言之陽體貴矣乃非五而无位居上高矣乃无陰以爲民二五皆賢人也乃不同德在下位而非其輔是以動而有悔蓋高亢者必孤立而无助理數則然也註曰處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用非德之不足時方在于下也見龍在田非不能飛猶爲時舍而未用也終日乾乾循理而行事也或躍在淵自試其道期發而中也飛龍在天有大德而在高位天下平也亢龍有悔進而窮極災之招也乾元用九純陽而无陰咸寧之時也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則明諱如世行讀如抗湯

藏龍也

周易卷一

三

潛龍勿用謂陽在於潛藏之時體猶未見未可以爲用也見龍在田天下文明謂德輝發越之盛天下具爾瞻也終日乾乾進修不已與天時而俱邁也或躍在淵捷道至是而已至乃革其故而鼎新將以行所學也飛龍在天乃以天德而居天位也亢龍有悔時已極而所居復自滿也乾元用九九天數也天數終於九止其則也乾元用九而不用他見其則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此復釋四德之義乾元者理氣運行之始而亨通者也利貞者乾元之性而含情者也性動於情則始而亨以利貞者乾元之性而含情者也性動於情則始而亨以

復于性而含情焉以此循環而不已皆乾元之所為也
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

易之諸卦皆言所利唯乾以為四德而不言所利蓋乾
元始而亨焉能以美利而利乎萬物故不言所利以无
所不利而然也此天德所以為大而諸卦不得而匹與
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘
六龍以御天也雲行雨施天下平也

此復贊乾之德及聖人之道也曰大矣哉乾之為德乎
剛而不柔健而不已中而无過不及正而不偏不倚又
純乎而不雜粹乎而極純粹精焉而極粹者也此言乎其
體之一也大德之教化也六爻發揮而異其辭者旁通

齊易卷一

古

其情語其用之殊也小德之川流也時乘六龍以御天
者諸聖人在位乘天運以行夫天之道也雲行雨施者
語博施濟衆而天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見
行而未成是以君子弗用也

此文言第六節復明六爻之義君子之所以為君子者
以成全其德為行以蘊於中者所以見于外見于外所
以成其內也潛之為言隱於內而未見于外未可以言
德之成也是以龍德之君子弗之用焉

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也

夫潛龍非以成德為行故君子弗用見龍君子欲化民
而成俗必由夫學焉故君子隆師親友多聞多見以聚
夫不一之善又審問明辨以求夫至一之理又必寬以
居之於人之善无不容仁以行之於己之克无不盡此
君子所以德成于內而文見於外盛德至善民不能忘
如見龍之在田也故利見大人以有為非君德其至是
耶

九三重剛而不中上不在天下不在田乾乾因其時而惕
雖危先咎矣

九三以太剛之德大過於人之行上不在天而輔世下
不在田而力耕既无君子之權以安乎人又不能以小

齊易卷一

圭

人之力而奉乎上是危厲之地也故乾乾因時而惕以
進德脩業焉則雖危而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎

九四龍德位則居於剛而不中之地以上言非飛龍之
位以下言非在田利見大人之時以中言則行道之時
不在進修之地蓋近君之臣上不敢以決其澤下不容
以蘊其美中不可以泄其猷故或之或之者疑之而慮
所處也慮而後得故无復咎矣昔周公思兼三王以施
四事其有不合者仰而思之坐以待旦正或之事也然
尚有居東之危故大臣以道事君不可則止乃若霍光

之徒其能免耶

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

九五既云位乎天德矣其天德何如天地者以覆載為德而无私者也大人亦覆載萬物而无私則與之合其德矣日月以照臨為明而无私者也大人亦照臨萬物而无私則與之合其明矣春夏秋冬者四時之序也大人賞以春夏罰以秋冬則與之合其序矣福善禍淫鬼神之吉凶也大人亦福善而禍淫則吉凶與之合矣是故或先天以有為則天必不違或後天以有為則人必

從天夫大人天且不違何況於人何況於鬼神乎哉此所以人必利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎亢之為言也知進而不知退者也退斯及之矣知存而不知亡者也亡斯及之矣知得而不知喪者也喪斯及之矣知之者其唯聖人乎哉蓋知而不失其正以免於悔者他人不能信唯聖人而後然也

三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者六偶其畫之卦也純陰之卦也陰之數終於六故

伏羲俯察地理畫六偶之卦以象之而名曰坤焉文王

從而繫之辭曰坤元生物亦配乎乾德而大亨焉但所利者在於利牝馬之貞而已蓋以健順之德而從乾猶牝馬之從乎牡也夫坤母道也臣道也妻道也故取象如此言柔順為德以從陽為正不可專有為也以人事言之則柔順君子有所往也先為之唱則迷於心後有所隨則得其道以陽則唱也以陰則和也所主者在於利而非義以陽主義也以陰主利也進而西南則得朋者類行而實恭也退而東北則喪朋者孤忠而輔一人也安於柔順正固之道則吉應乎乾也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

含弘光大品物咸亨

坤之元亨何也曰以氣言之極矣哉坤之元也萬物之資始於乾者皆資之以形乃順從而奉承乎天无所違也又以其體言之則地勢之坤博厚載物德則合乎高明覆物之无疆焉其量則含容而不狹小光明而極廣大以是品物並育其間各得其所不相侵害而无有不通此坤之亨足以配乎乾也

牝馬地類行地无疆

坤利牝馬之貞何也乾陽為牡坤陰為牝牝馬地類順而能健行地无疆蓋謂坤有利貞之德非若乾之无所不利而貞也在於以地類之物行地之道无疆界爾此

坤道之利貞也是故人臣之業无有限量皆職分所當為雖勤勞无疆不可以自多也

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子有攸往何也言柔順利貞君子之德也有是德則宜有所往先迷後得者何先則此晨而迷失其道後則因唱而隨得常道也得朋喪朋者何西南得朋乾居中位進而西南以遠乎乾則與夫寅恭之人陳其力也退而東北以近乎乾則絕其朋黨孤忠委身終獲福也安貞之吉者何應坤道之无疆安于至順以從乾所以吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

以坤象言之則地之為勢博極其博厚極其厚隨其山嶽濱海陰陽之物咸載之而不重振之而不洩並育而不相害此其所以為坤也君子體此坤象以博厚之德而載乎庶物則君子小人各得其所鳥獸草木咸若其性同乎坤德之無不持載矣

初六履霜堅冰至

本義詳矣然以陰道及人事言之夫陰氣始凝尚易釋也凝而不已則堅冰至而不易釋矣惡心始萌尚易去也萌而不已則大惡至而不易去矣此君子所以思患預防而辨之宜早其自修也則謹微慎獨之功不容緩

與

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

初六而云履霜堅冰何也謂陰氣始結於下其上猶有陽也及馴至其陰生之道則其凝必至於堅冰而絕乎陰矣褚氏曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六觀於曆象五月則陰生為姤至九月則霜降十月則冰始結而地凍由是言之則始者履冰之端霜降則陽剝而陰堅冰之必至矣是故三陰生斯極暑暑極則否三陽生斯極寒寒極斯泰君子謹履霜之戒于姤可也剝則晚矣能不盡剝乎哉始其可懼矣夫

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤道貞順而從乾是其直也安靜而有常是其方也博厚悠久是其大也此坤之三德諸爻不備六二中正具此三德則資生庶物以簡而能不假演習而无不利矣人臣而具是三德則體具用周雖歷諸難罔不攸宜豈假學習而後利哉詩曰左之左之无不宜之右之右之无不有之此之謂也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方何也語其動以從乾德如是也直方斯大矣不習无不利何也語地道生物成功配天而光大也六三含章可貞或從王事无成有終六三以陰居陽外柔順而內剛健衣錦而尚絅者也故

其象為含章內含章美而不外見斯可以正固其守不躁妄矣如有時而或從乎王事則必善於其職而不居成功可以无患而克有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三含章可正固者不術美以求售唯待時以發知之藏其用也或從王事无成而有終者藏用之知發越光輝而盛大也蓋能成國家之事而又顯榮其身非知者含章能至是哉

六四括囊无咎无譽

四近五而應初乃上近君下臨民之臣也坤之六四以陰居陰而五初皆陰上下无應則是居禁近之地陰重

周易卷之六

坤

而不泄之臣也蓋禁近之臣通上下之情而致天地之泰在斯人也隔上下之情而致天地之否亦斯人也宣上下之情以取身家之禍亦在其身可不謹哉六四既陰重不泄又上下无應是慎密其言如結囊口而不發者結囊口而不發則既无致否取禍之咎亦无薦賢致泰之譽矣夫无譽者非真无言也有謀有猷以為君為國但絕口不宜泄云耳

象曰括囊無咎慎不害也

括囊无咎何也處利害之地慎密而不泄可无害也

六五黃裳元吉

易象以坤配乾坤之六五則乾九五之配后妃之象也

六柔順五中德以配乾之九五則陰從乎陽柔從乎剛以中順之內子而應乎剛中之主也所謂窈窕淑女君子好逑者由是王業興王化成矣吉孰大於此耶夫黃色於外有令聞矣乃不以為衣而為裳不敢當尊而居體唯上是承斯中貞之賢后非堯女舜妻文王后妃不足以此當此其大吉可知友是則呂氏臨朝而幾於亡漢武氏臨朝而幾于亡唐矣有天下者可不永以為鑒也哉

象曰黃裳元吉文在中也

周易卷之六

坤

六五黃裳元吉何也以文理在中而發見乎外也以身言之則中德之盛而生色於外身修之驗也以國言之則內助之至齊治之彰也不亦元吉也耶

上六龍戰于野其血玄黃

陰極則抗陽而為龍矣陽不堪而禦之陰能下之哉有戰而已陽雖理直陰則勢盛故一戰兩傷而已陽不能勝陰陰豈能自存乎哉呂后臨朝欲移漢祚而呂无噍類王莽攝位欲因假即真而王族盡滅此其象也後之為君臣者可不永鑒之哉

象曰龍戰于野其道窮也

坤牝馬之象也極則龍矣自乾而視之則始怪其然而與爭遂俱失其位而戰于野矣至此則陰道已窮何能

長久乎哉其不能辨之於早使至此則陽之咎也

用六利永貞

乾占用九而喜群龍之无首言天當從不可為首萬物一天而已之義也坤占用六變而九則牝馬而龍矣非陰陽之利故其利唯在於長久其貞順之道而已蓋陰宜早辨而道不可窮故耳易垂訓之義大矣哉又曰凡陽卦之占用九陰卦之占用六故陰陽變占之例於乾坤二卦發之坤之用六陰變而陽則利於長永貞固其順道是即安貞之吉也不然則牝馬而龍牝雞而晨何利之有

象曰用六永貞以大終也

周易繫辭卷一

五

用六而利永貞何也陰變而陽小以成大而令其終也陰不可以為陽以順道而安於其貞則无不利矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得土而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤純陰而至柔也而其動則剛不可遏至靜也而其德則方以安貞不先天而後天不主義而主利安於順從之道而有常含容萬物而藏諸幽化育之而顯諸仁坤道如是其順矣乎不自始而唯天道是承不自行而唯天時是行非至順能如是耶

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

初六履霜堅冰何也云陰之盛非偶然也蓋凡為善之家非偶以一朝之善而遽獲慶也積而不已至于善之極焉則諸福必臻有餘慶矣凡為惡之家非偶以一朝之惡而遽獲殃也積而不已至於惡之盈也則諸禍必集而有餘殃矣夫陰者不善之心之萌也萌而絕之則為惡之根斬矣苟日萌而不已則臣必弑其君子必弑其父豈一朝一夕之故哉其所由來者由至微而至於至著有其漸矣由去惡者知惡之當去而不能辨之於早故早此履霜必至於堅冰易云然者蓋言乎去惡當慎之於微至於太著則不可改也蓋當純陽之時一陰

周易繫辭卷一

五

生為姤二陰生為遯君子逝矣三陰生則天地閉塞而成否五陰生則陰居尊位陽盡剥矣六陰生則牝馬為龍而戰乎乾矣辨之於早始繫金柅可也遯則居中用事而應五勢難制矣况夫否剥之時龍戰之際雖大有為者能如之何哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二之直方大不習无不利何也六二以陰居陰故爻辭云直語其正也中順自裁故以方言語其義也蓋君子主敬以直其內制義以方其外敬義交修而立焉德斯博厚而不孤矣如是則何假修習又何疑所行哉此

六二所以備三德不習无不利也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含章可貞无成有終何也以陰居陽是美在其中舍而不發待時以有為也或王事加於其身則宜其美以從事而又弗敢自成而擅其美焉何也乃地之道也以有乾也妻之道也以有夫也臣之道也以有君也緣地唯以從乾為事故无成而代有終耳代君有終斯為臣克終不然能有終乎哉誠齋楊氏曰臣有美而不含者矜也舍而不從王事者吝也從事而居成功者驕也无是三者斯可有終大禹之不矜伐周公之不驕各得

是道矣人臣其可不死占也哉

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四括囊而无咎譽何也四近五而應初居于要地通乎上下之情者也出言而善則泰道成天地變化而草木蕃出言而不善則否道成天地閉而賢人隱矣此一言可以興邦可以喪邦之位可不謹乎哉啓沃於內而不泄於外若結囊口而无出則无咎亦无譽得失若无所關矣蓋人臣居近君之位者宜謹密如是也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃裳元吉何也言君子蘊中德於中而達其文理

於外正其居中之尊位矣乃裳而不衣謙卑而居于下體无驕矜焉是信之美在其中而生色於四支以暢達於外又發越於天下而施大中至正之事立大中至正之業此坤德之所以元吉美之至而无以加矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六龍戰於野其血玄黃何也陰道極盛而絕无順德則陽始疑之必爭而戰焉坤至於戰乾則嫌於无陽不可以為訓也故稱龍焉猶十月无陽稱陽月也然陰雖敵陽猶未離其類也故稱血焉血云玄黃者天地之色

周易卷一

章

之雜也天色玄而地色黃言乾坤俱傷而見夫血也至是則乾已失位无權而歸于坤坤則天下共憤而伐之矣豈能獨存之哉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯一

屯坎宮之卦也後天之卦以坎為首乾坤定位必相交也始交而得震所謂一索得長男也又一動而遇封首之坎是動而難生而為屯矣以人物言之凡懷妊而未晚萌芽在土而未達以時世言之則世難未平賢人在下動乎險中而未出皆屯之象也屯則有大亨之道焉蓋妊則必晚萌芽則必達難則必平賢人在下必出而大有為焉蓋屯難之世正君子經綸之時故屯必大亨

非止小有通達已也然所利則在于貞焉蓋孕而不育
泣血而終屯皆不貞之故故屯之大亨利於貞也然不
可以有往有所往則入於險而不易出矣當斯之時有
一賢在下大能得民宜建以為侯則庶民歸而亂可定此
一亨屯之道也往者之乎坎也如漢獻陷於曹操之類
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿
盈天造草昧宜建侯而不寧

卦之為屯何也震一索而得男此剛柔之始交也遇坎
則難生矣此屯之謂也動乎險中斯大亨所利之貞亦
可見也其勿用有往利建侯者何也震雷坎雨交相動
作而滿盈於天地之間正天之造物草創而冥昧之時

周易贊義卷一

亨

當斯時也豈宜出而在途有所往哉宜立君以統衆不
遑寧處可也不利往者前有坎也宜建侯者動在下也
象曰雲雷屯君子以經綸

井以上出為功坎以下降為雨故震上坎下為解坎上
震下則雲未成雨雷未在天斯屯難之象也君子當此
之時體此屯象而施平治之功則以肇修人紀以盡夫
至誠之道經天緯地以致夫裁成之功則天下皆歸於
綱紀之內教化四達無復動而出乎險矣夫不屯則不
可以經綸屯而經綸一亂一治之謂非君子得已而不
已也蓋屯難之世治緒亂矣經之則縱理其緒使緒各
有分綸之則橫聯其緒使緒各有合猶夫機杼之織物

然也必曆象齊政以授時斯經綸之道行諸天必經畫
井地以授田斯經綸之道行諸地必正其倫理使禮立
而樂和斯經綸之道行諸人即經天緯地肇修人紀之
謂非天下至誠其孰能及之

初九磐桓利居貞利建侯

先儒釋磐桓為不進之貌愚按磐山石安處不遷桓表
柱豎立弗移皆非動物故磐桓為不進之貌也屯難之
時五居險中上下四陰柔弱无為唯初九剛正亨屯之才
也然賢而在下安處不進而已其所利者既不能為大
人之業又不可為小人之事則唯尚志以居乎正道已
矣然當屯之時有濟世之才不能終隱又不可以自尊

周易贊義卷一

屯

而冒乎險也則利于擇賢立侯以統之斯衆歸而屯可
亨矣初九之德大矣哉

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九磐桓居正何也屯難之初動斯遇險故重剛居正
之君子唯磐桓不進而已然剛正之才雖磐桓非終隱
淪實審所進止志行正道以濟時也其利建侯何也陽
貴陰賤初以剛正之德而居於群陰之下是有則若无
實則若虛好問好察以貴下賤大得乎民衆所歸也此
所以利於建侯為亨屯之主歟

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字

六二柔順中正上應九五當屯之時五在險中君之憂臣之辱也故君之難為已之難身在於屯也如之地焉然欲進而拯之為三四所隔又才弱不進屯遭而已初重剛馬也乘以前進又班如而退還蓋初有濟時之才二欲資以輔五初乃磐桓居貞方以貴下賤將建侯有為不屑於資二是乘馬班如之象也然非特班如而已又以陽而求陰焉夫以陽求陰非侵奪而為寇也正欲結為婚媾輔已以有為耳九二具中正之德不初之從唯五是應乃至十年之久其貞節猶不改焉則上下感化隔者通班如者進雲龍會合坎宮平而屯難濟矣九二之貞其終力幹造化者也班訓旋者禹謨言班師左傳

周易卷二

柔

紀班馬皆回旋意也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二屯如遭如何也乘乎初之剛也否則比而不復屯矣十年乃字何也貞節有終屯而比也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔不中不正上應五而有隔下比二而不合初則剛正在下而不相即也當屯之時而所存所遇如此故有即鹿无虞入於林中之象夫即鹿而獵以虞為導苟无導者則行入林中无得而有害矣蓋鹿喻禄也君子言行能謹而有中正之德斯得禄之道反是則上下不與君亦舍之矣其能得禄而无害哉君子見幾而作

不如舍鹿安於屯而不即焉可也不然往必取吝而足蓋其能雪之哉

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三即鹿无虞而入林何也荒於從禽而忘身也使顧其身則必反中正之德人與之鹿亦從之矣君子舍之往吝者何也往則震道窮退則坎不及也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四有貞順之德與五同體居屯坎之地切欲往進以出坎者也而所乘之馬則班如盤旋而不進不得馬之力也居主憂臣辱君臣同患之地而柔暗不能以濟險可无求助而遽已哉然初九負剛明之才方磐桓在下

周易卷二

柔

匪伊異人實婚媾之可求者也苟以暗求明以柔就剛必陰陽相合而吉以上濟其君下安其民中保其身无不利矣蓋四居震上為善鳴為鼎足為作足為的願諸馬初九有得民之德為四正應故爻辭云然

象曰求而往明也

六四求初往吉无不利者何也四重陰固柔暗之才也然能求賢自輔以濟時艱則不唯有自知之明亦且有取善於人之智矣有自知之明又取諸人以為善明孰加焉其往吉无不利有以哉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以重剛坎體而居尊位是有膏澤天下之具作威

作福之權矣然四爻皆陰初陽在下復磐桓不進是賢人在野而前後左右皆逢迎之小人矣故膏澤雖在於已而施則由人恩惠盡出於私門欲一天下其施莫之能也是謂屯難其膏澤之象蓋威福之權潛移於人不自知矣屯至於是由是以處小事若尊飾儀文之類以正而猶可獲吉以處大事以遇惡揚善之類則雖正必凶為國而至斯其可不徐求其源而審處之耶

象曰屯其膏施未光也

九五屯膏何也云九五之膏澤非不施也屯難之時其施孔多但威福之權移弄於群小賞非功而罰非罪舉則枉而錯則直施未光明故耳施未光明權歸於市恩

之家此膏之所以為屯五之貞所以反凶也與

上六乘馬班如泣血漣如

作難而為震險者坎也為坎而為五險者四與六也五有重剛之才中正之德其膏澤非不足以濟天下也六則以重陰而掩蔽于前四則以重陰而遮隔于後使在野之賢得衆於下而不之聞任事之臣十年擯棄而不之進大君之澤屯于天下而不之顧焉至此猶假竊主權為屯不已其能行之哉乘馬班如言不可以有行而出乎屯也五不出坎主辱且危臣死之秋也故泣盡而繼之以血漣如以自哀誰其恤之哉五陽為馬六居其上為乘馬之象即假竊主權以行事者故為乘馬之象

云

象曰泣血漣如何可長也

壅蔽聰明為屯一世之人人神共憤為其主者始雖悅其媚終亦悞其奸而與天下共棄之矣故重陰小人始雖作難于天下終則難作於其身其臨難而自哀也泣盡而繼之以血人誰恤之哉然哀至於此夫豈長久者耶

䷄蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

坎在艮下為山下出泉之象泉盈坎而止實於中而虛諸外若童稚之人所稟真純之理未為物誘者也故其

象為蒙山泉之蒙盈科必進為瀆為瀆无壅不決放諸

圭

象六

象

四海而止童蒙亦如之是蒙斯亨也然坎澤中實艮稿中虛稿乃資澤虛以應實故有師不往教弟子來學之象蓋學者誠一而好學則有受教之地而可教否則不足教矣九二有剛中之德善於養蒙故擇虛中應中无他之童蒙以道教之是初筮之告也其他初欲應四而尚賢不專三欲應六而下賢不篤四則遠賢无自新之意是二三其心者何足以教之故云再三為瀆亂其心瀆亂者則不屑告也然君子之施教蒙之受教皆宜在於正道而无容邪焉

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮坎爲蒙何也艮山止而坎險山下有險內險而外止有如童蒙所以謂之蒙也曰蒙亨者何也以亨道行焉亨道在於時中君子而時中則无時而不亨也此語有道理君子而能養蒙者也蒙剛中于內而柔中于外是无時不中此施者道亨而受者亦從而亨也故先時而授受者則扞格而不入後時而授受者則勤苦而難成故君子教學有三時有終身之時終歲之時終日之時不可失也匪我求童蒙童蒙求我何也以六五虛中願學之志與九二剛中樂育之志應也禮曰禮聞來學不聞

初六發蒙

利

往教此之謂也初筮告者何也以九二剛中之德時其誠而開導之也再三瀆瀆則不告何也謂再三則瀆亂而不誠則不告爲亦瀆亂其蒙也利貞何也謂童蒙之人純心未失因其純而養之以正則純而誠誠而明入于聖矣此作聖之功唯在于童蒙之時而養之則利於正也苟失其時雖養之以正成功難矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉乾坤之蒙也君子法之則以果決其行而由乎義泉之達也養育其德而居乎仁山之止也此君子之蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑法也書云刑于二女詩云刑于寡妻皆是義也初

愚未發上比九二是當其未發而禁之以發蒙者也蒙之開明易矣然不可專以夏楚而威之利用以修諸身嘗以果育者之德行以示法其人使其觀感而化不犯乎械繫之刑焉斯善矣苟發蒙不以其初所以刑之者又无其本過此以往真純喪而邪惡作雖曰撻而求善終不可得也不亦吝耶或曰刑者則罰禮所謂夏楚二物收其威者是已蓋發蒙之初不宜姑息利于不正之蒙用嚴刑以懲之期于无刑俾自不犯于有司而說其桎梏焉斯善矣不然姑息以往使其犯于桎梏而不說吝之道也亦通或曰痛懲暫舍何如曰非法也不如刑

期无刑爲善

利

象曰利用刑人以正法也

初六利用刑人何也發蒙之初端本爲先有善於已然後可以責人之善无惡於已然後可以正人之惡故利用以身教爲先以正平法也詩曰其儀不忒正是四國此之謂也又曰刑以正法弼其教也正法于初禁于未發教之豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以剛中之德爲養蒙之主初三親比五乃正應四六在于所包之中故其爲德有三有師道之善焉有夫道之善焉有子道之善焉以師道言之包容群蒙而納

於仰止科坎之內則不問其類小大皆成此師道之吉也。以夫道言之已有剛中之德而外有柔中之德應之是正其身而寡妻刑之矣。此納婦之道也。以子道言之五居尊而柔止父之蠱也已具剛中之德則幹父之蠱而能濟矣。此又為克家之子吉可知也。

象曰子克家剛柔接也

子克家者何也。五方柔中以止于上二即剛中以接于下。斯其所以幹蠱而克乎家也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽不中不正所應在上乃悅二之近之富而下比焉。此淫奔之醜勿用取以為婦可也。蓋其人无

周易卷一

三

貞一之心但見懷金之夫即失身矣。為人臣僕則呂布馮道之徒於人之家室社稷何所利耶。

象曰勿用取女行不順也

六三勿用取女者何也。取女以貞順者為吉。六三見金即夫行不貞順於室家不利故勿用取耳。

六四困蒙吝

六四以陰居陰蒙暗甚矣。急求賢以發之可也。乃上有陽而隔于五下有陽而間於三是弗親仁賢困而不學甘於自暴自棄者也。故近五則上无致君之術應初則下无澤民之猷。古今不通言則怙愆行斯窒塞動取耻辱而已能不吝乎哉。

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困蒙之吝何也。初及三皆親賢五居尊而下賢四重陰之蒙困而未知獨遠賢而弗親乃困而不學下愚之流也能不吝乎哉。

六五童蒙吉

六五以艮體而居蒙之尊位艮少男是為童穉之蒙儲君之象也。虛中好善下應剛中之賢以為保傅養之以正儲以居尊則聖學可至而明明德於天下矣。不亦吉乎哉。或曰四亦少男不得為童蒙何也。曰四非中非才又自棄暴而遠實此卒老而蒙者何童之有。

象曰童蒙之吉順以巽也

周易卷一

三

童蒙何以吉也。六五以互體言則坤順也以五變而言則艮為巽也。既順且巽所以一其心志惟賢是親蒙以養正而聖也。其視夫用刑之蒙見利忘身之蒙困而不學之蒙聖凡異矣。此童蒙之所以吉歟。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

蒙之四陰俱蒙其二陽則啓蒙之師也。九二以剛中而啓蒙於始故包蒙而以寬上九以過剛而疾頑於終故擊蒙而不宥。蓋發之而蒙如故包之而不自新三復導之猶或見利而忘義四有遠實之吝五童蒙之吉此上一九之剛所以必用夏楚二物所以必施而收其威與夫威之者成物之仁也。然至於戕其生或致其逆下上焉。

則反爲之寇害非所利矣其擊之之利唯在于禦其外至之寇而已如遠實而不親見聲色貨利而忘義皆寇也利用擊寇以禦之使毋得而爲其害焉斯義矣

象曰利用禦寇上下順也

用擊蒙之剛而禦寇則上不爲寇而下亦不復寇矣此上下之順由艮變而坤然也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者待也此卦乾下坎上坎險在前以乾健臨之則德行恒易以知險而不遽進以陷於險故卦名曰需言有待而進也繫辭曰有孚光亨貞吉利涉大川者謂凡人事已脩而天時未至者當自信自安恬以待之此盟而

周易卷一

需

不薦之誠也故曰有孚孚則誠明形著通而險如夷矣然又必所需在于正道斯吉不然則淫邪所需何吉之有夫需吉則前雖有險亦利涉而无患矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以中正也利涉大川往有功也

需須也坎險在前陷溺之所也以乾健而臨之則知險而不陷揆之於義自不至於困窮爾矣此以卦體言也

需有孚光亨貞吉者何也以爻言也九五位乎天位而有中正之德足爲天下法則者也中正如是則誠于中輝光于外亨通而正无不吉矣又曰利涉大川者何也以兩象言也以乾健而不陷臨乎坎水惟不往涉則已

往則有功幾不濟矣

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲上於天雨水必下此非可攸往之時需待之象也君子當夫此時則以飲食宴樂爲以待之非故養小而溺于逸也凡事之當需者則宜安以待之聽其天之自定時之自至焉耳否則勞心適以敗事欲速而反不達矣初九需于郊利用恒无咎

初九未近千坎是當險難之世見幾而遠隱者也故有需郊之象然上應坎體之六四若爲所牽引而變其常守則載胥及溺而有患故利于堅持其高尚之節以有恒焉則終能全身遠害而无咎矣

周易卷一

需

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需於郊不犯坎難而前行也利用恒无咎宜堅守其節未失需郊之常也

九二需于沙小有言終吉

九二以中德而居健體當需之時需不于郊于泥而于沙是處于隱見之間者也如是則遜者讓其干祿仕者讓其志世言語小有傷矣然以道自裕進則濟時退則保身終獲其吉矣夫孔孟不爲小人之事欲行道濟時又危亂之邦不入不居正需沙之道也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

需于沙者言九二以道自裕進退綽然行在中也時雖

見愾于羣小然終能及時進退則自无不言也

九三需于泥致寇至

九三去陷愈近則是入于危亂爲富貴功名所溺者故爲需泥之象然需泥何所待哉待夫寇盜之至戕焉而已

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于泥者是災不在內而在外也自我致寇者是過剛而躁進弗能敬慎以待之也若能敬慎則危不入亂不居寬衍在我不需泥而致敗矣

六四需于血出自穴

六四坎體近五者而有穴象當險難之時而有官守言

象曰需于血順以聽也

象一

貴之寄无所逃焉者也故有需于血之象需血則見危受命以平難而爲心矣若此者必能濟其君而顯其身矣能不出自坎穴也耶

象曰需于血順以聽也

六四所以需于血者但知捐身以求濟而成敗利鈍非所計者順以聽乎命也若居此位者有官守者而不盡職有言責者而不盡忠臨難避之期苟免焉是不順乎命誅戮必至血終不免焉能出夫穴耶

九五需于酒食貞吉

九五陽剛中正需于尊位是王者布紀綱行號令俟天下自化無欲速期必之心惟醉飽以德而安以待其成

也如是則得所需之正而治平之福自著于篤恭之餘矣何吉如之

象曰酒食貞吉以正中也

酒食貞吉者以九五有天德之中王道之正所以篤恭以俟其化也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

重陰而非健進之體又居需極坎之地無立功求名之心入於巖穴以自安者也如是則雖有健而進不待速召三客來就雖暴戾難禦然酒食之筵既闢且散此能敬以待之彼亦无爭而終能保其吉矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

象一

象一

不速之客來雖出于无故然暴橫之徒苟不以禮處之則必有傷矣故敬之終得吉也

三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟之爲卦上乾下坎內險外剛又乾上左旋而西水下

右注而東靜非同體動即相違皆爭訟之道也故名爲訟繫辭以爲訟有孚而窒則是理實直而不達情真是而受誣必見之訟矣然訟非美事當有善處之術必惕血慮患而很无求勝損過就中而忿必思難則冤抑可伸困圍不淹吉矣若克伐自遂終極其訟則虧體辱親

故凶且訟貴聽斷得人必見夫中正之大人則是非之實不枉不亦利乎若行險僥倖設坎窞以陷人則自入

于淵矣故曰不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦名爲訟者何也此卦乾剛坎險以上下言則上剛制下下必不堪下險伺上則上爲所挾以一人言則內險既忍于害物外剛又足以遂奸以二人言則已險能攻彼健彼健又爲我敵皆訟之道也故其卦名曰訟曰有孚窒惕中吉何也蓋以卦變剛來居二遯而訟則有孚而不達惕懼而得中也故吉所謂終凶蓋訟非美事若終其訟則怨結而禍深不可成也所謂利見大人者蓋九五有中正之德足以化天下之人故尊尚之而利見焉所謂不利涉大川者蓋坎險淵之象也以乾剛健而履之則冒險而入于淵矣訟者行險而求勝寧不爲險所陷乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上升而水潤下天左旋而水東之其行相違訟之象也君子體之以作事其始也或在上位則不違乎下或在下位則不違乎上至于所居在於內外前後之地皆謀以善道處之弗乖忤焉斯訟端絕而無患乎後矣又曰天水違行訟之所由生也然天一生水而高下相遠訟斯絕矣君子作事於非我族類之人生之而不傷遠

之而不狎斯居訟之地而無訟之患矣又曰訟之招以事之始行相違也君子作事謀之于始行不相違則訟自息矣

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔居下而當訟初才弱勢微非剛上之敵而健於訟者又與二四皆陰陽相比故不永于訟事而小有辨說之言也然始以陰陽相違而少有訟言終以陰陽相合而善于後矣

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事者以其訟事宜息而不可長也長則有辱身及親之禍矣小有言而終吉者唯自陳以不敢永事之言而是非已明不麗刑也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

上應九五上下俱剛必至于訟然二臣也五君也以臣而訟君則犯非其分則大禍不免二則安爲臣之分不克訟而逃竄焉如是則上下之分明不惟已不陷于罪矣雖邑人三百戶亦皆无災眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

既不克訟其勢必歸而逃焉蓋以臣而訟君則惡逆之患乃其自取九二有見於此故不克訟而逋竄也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三以陰處乎二陽之間所應亦陽是無所貪得而訟

唯食夫舊所得者而已楊氏所謂保其祿位者也然以一陰而介乎二剛之間又居于凶地能无危乎哉若能正以自固恒有危懼之心焉則終獲其吉无後患矣然或上任以事使其聽訟則擬議以待命无敢成焉斯其所以吉也

象曰食舊德從上吉也

六三食舊德而終吉何也以正自處而恒有危懼之心焉以此而從王事待命以成毋敢自專此其所以終保位而獲吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以陽居陰剛而不中宜有訟也然處實近之地而

象曰復即命渝安貞不失也

功比德從上之吉士又所應在下不永所事之吉人將誰與訟哉故不能訟唯自反而就乎所秉之性命而已矣夫自反者自見其過能內自訟者也既見其過則必改之以安于正理而无失矣不亦吉耶渝變也敗也

象曰復即命渝安貞不失也

復即命渝安貞吉者是其內不失已外不失人而安于無事之天矣何失之有

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位則是德薄化廣四方有風動之休故訟不待聽而无者也亦元吉矣乎

象曰訟元吉以中正也

訟元吉者何也蓋其有正中之德焉耳中則有以化天下之不中正則有以化天下之不正蓋始之聽不偏斷合理也至于從欲以治則興仁而興讓矣故自无訟而元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然公論久而自明曲直久而自定無理而勝者其勝必敗非分而得者其得必失故有終朝三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

命服所以彰德也上九以訟受服則受非其道服之為不乘于事雖勝于理實非不足敬也况終必見褫乎

象曰師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎

師兵衆也此卦內險外順以至險而行至順之道以剛中而統庶陰之人兵師之象也故卦名曰師然師非可以非道而用之也在於以至仁而伐不仁以至義而伐不義以正道與師而已然又必得夫年高丈人以爲將則戰勝攻取動有成功而吉安天下而非毒天下衛生民而非殃生民夫何過咎不然則凶咎不能免矣故武王伐罪以尚父大老而爲將斯獨夫誅而四海清宣王出師以方叔元老而爲將斯獫狁襄而蠻荆威矣象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民統之吉又何咎矣

象釋曰師者何言乎其衆也衆則所以制敵者有其執
以比閭族黨之民爲伍兩卒旅之兵是爲衆也貞者何
言乎其正也與師動衆在於弔伐除殘去暴能以衆而
弔伐則民皆仰之若父母可以王天下矣又丈人吉无
咎者何九二剛中上應六五則是元老爲將而有萬全
之謀天寵專一而无弟子之衆是以行乎坎險之事而
得衆順之以此凶器而加于天下皆順從而愛戴之矣
師何不吉而又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水是水不外于地由兵不外于民故曰師君子
體此能容保乎比閭族黨之民則自得乎伍兩卒旅之

易經卷一

師

衆蓋披堅執銳之兵皆出于服田力穡之農矣苟養之
無素則民不可聚兵何由而出耶

初六師出以律否臧凶

出必以律律者行師之法也必用衆以正又得丈人毋
或與尸斯謂之律不然雖善亦敗績而凶況于不善可
幸而吉耶

象曰師出以律失律凶也

畜衆以仁用衆以義故出師必以律焉苟无以律雖正
衆之道亦必凶焉深戒其必以律也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二當師之時以剛中之德上有虛心委任之主下无

剛愎不從之衆世无才德與侔之人是以上剛以專制
之權衆聽其左右之命在師衆中以司旗鼓則所向克
捷有吉而无咎也故王者三錫命以聚寵之蓋成功則
錫命錫命至三而成功非一二已也然克捷至此兵亦
可息而勿復用矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者何也以九二身爲一世之丈夫上應六五
仰爲主將不在于前後左右伍中而在招搖之下專制
閭外而承天寵也寵任既專成功可必非特師吉而已
亦社稷之吉王者之吉而无咎也王三錫命者何以其
用兵之善東面而征則西方之國來庭北面而征則南

易經卷一

師

方之國來庭凡萬國之衆皆在王者懷柔之中矣所以
錫命不已而至于三也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也師以丈人帥師爲吉六三以陰居陽才
弱志剛不中不正乃近四應六皆人君前後之人以此
在于師中必不遵將令衆主其權敗績必矣是以凶也
象曰師或輿尸大无功也

輿尸之凶何也行師之道將在師中雖君令不受乃以
弟子衆主其權則至于亡身敗國而大无功矣何凶如
之

六四師左次无咎

行師而善戰者或殺人盈野盈城此大罪也六四以順正之道行師至此出以律矣將承寵矣不撓權矣前无勍敵一鼓而進可也然駐師而不貪功止戈以服敵愾此師之有得无失者何咎之有

象曰左次无咎未失常也

左次無咎者何蓋師以克敵為功以全師為常六四左次而不交鋒雖无克敵之功未失其全師之常矣何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸凶

六五為師之主柔順而中以處尊位是大君命將者時或蠻夷猾夏寇賊竄穴擾我疆域害我生民是田中有

周易卷之六

軍

害稼之禽矣故利干聲罪以討之也如是則是王者本无好戰之意天下乃有橫行之人勦以安民何咎之有若將弗擇人任之弗專不可也彼九二剛中有才德之長子也必以是人任將師之責專閭外之寄斯吉之道也若使三四之弟子參之則是衆主其事難以正道討罪必敗績而凶矣夫用將可不謹耶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

帥師而必以長子者何蓋九二在于群陰之中既出類拔萃内无等倫之人又以剛中而有至善之道以是人而為將吉之道也若夫弟子輿尸而致其凶者由其非剛非中不堪為將使之過也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六居師之終正班師凱還之日大君子此論功行賞功之大者須開之以國俾為諸侯功之小者或承之以家俾為大夫若夫小人用于國則害一國用于家則害一家勿用可也或曰小入成功賞以金帛可也曰功大而賞之小召亂之道也後世或有之王道則不如此成湯興師求元聖與戮力者伊尹也成功而位阿衡者亦伊尹也武王興師尊為尚父以膺揚者太公也開國而首封於齊者亦太公也何小人勿用之有蓋出師慎于以律之時小人已勿用之矣故先王有師貞丈人之詰後世多屠戮功臣之事

周易卷之六

軍

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命或開國而有公侯伯子男之封或承家而有上中下大夫之任焉所以然者蓋人臣之立功有大小之異而人君之辨功有隆殺之殊正所以正其賞功之典不使其有所差失也若小人必致謹于始而弗用者是非吝其爵賞也蓋用之則足以亂邦無治期也

謹比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

地上有水其卦為比蓋上下之間無物間隔交相親比猶元后之撫兆民兆民之戴元后天下定于一也不亦吉乎夫卦之所以吉者何也原本也本千筮得九五一爻有仁元長久正固无他過咎之德所謂一人元良首

出庶物以比兆民者也故夫兆民自東自西自南自北之衆有不獲綏猷安其生者皆星拱而來以比之有遲疑而後至者則千三百之虞防風之誅斯爲凶耳此比之所以吉也王弼易註及程朱傳義未詳原筮之義故釋卦辭未明此特著之云

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

卦云比吉何也謂上下不比則凶比斯吉也比義云何謂上之比下一人而撫乎億兆輔翼之而无不周也下之比上以億兆而戴一人順從而无或違也此比道之吉也然何所本耶本于筮得九五一爻有元仁長久之吉也

周易卷一

比

正固无過剛中之德是謂皇建其極萬國賴以安寧者也剛中者何謂无直不舉无枉不錯无善不勸无惡不懲者也故凡天下不獲安寧之人莫不以方而來戴以比焉蓋一陽明德在位而比乎一世而上下五陰皆應而比也此九五一爻爲比之主也其後夫凶者何謂聖人在上萬國咸寧彼與志者乃孤立于后獨不順從此其比道窮盡无路以自安也能无凶乎哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地載乎水則資生有賴水依于地則源委不泄故地上有水爲上下相比之象先王體此比象故不以一人理天下而分茅錫爵建萬國焉以立上下親比之體又巡

狩述職親諸侯焉以達相比之用斯一人而比乎天下无不周萬國而比乎一人无或違矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之爲卦以上下五陰而順從九五之象初六于五則最遠最卑者也當聖人尊居五位之時初六能以疎遠卑微之人率先順從是得義之比何過之有然比之誠信積中无他外飾則不獨四比之而安其生五且比之有賢能之與蓋有比外之他吉非特比而已也

象曰比之初六有他吉也

聖人在上以比安下民初六以疎遠卑微之人能率先順從此誠信積中无飾者斯其所以不特比吉而又有

周易卷一

比

他吉也

六二比之自內貞吉

六二以輔翼中正之德上與陽剛中正爲應是比非目外德在內而比自至也又中正相應非邪應焉夫是比也猶伊尹元聖而三聘自至孔明龍卧而三顧自來出處正矣夫然後正大光明之業可期不亦吉耶

象曰比之自內不自失也

六二之吉云何德在此而比自至不失已也

六三比之匪人

六三內柔外剛不中不正比五有隔比上與他非偶是比不知擇苟于順從非八馬已矣豈吉道耶

象曰比之匪人不亦傷乎

與薰同器不期芳而自芳與蕕同器不期臭而自臭比之匪人寧不損傷而為匪人也耶

六四外比之貞吉

六四以順德居正下不應初而切近九五而陰陽合德是內无所顧一心事上有所輔弼者也五居四外是為外比以正道而輔上是之謂貞不亦吉耶

象曰外比於賢以從上也

外比貞吉者何四以五為外外即上也六四當比之時逢顯比之主是以內无私比唯外比夫顯比之德蓋上欲裁成輔相則比之欲左右斯民則比之无不順從之

周易卷一

比

也如是則上為安寧萬國之主已為安寧萬國之佐矣不亦吉耶

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五當比之時以陽剛中正之德居尊而為比主是明明德于天下天下不怒而威不賞而勸靡不順從也斯所謂光被四表格于上下者其比不亦顯耶夫是比也蓋猶王者之狩用三驅之禮舍夫背逆取夫向順者以失前禽焉此王者以德服人來者不拒往者不追建中于民而邇者都邑之人不待誠言亦自化而中焉亦猶四體不言喻心意也此比卦之吉本於九五一爻為原筮元永貞无咎為安諸不寧之主前四爻為不寧方來

上六為後夫為背逆可取者也六二以中正而應中正此邑人不誠而比德者寧无吉耶

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比之吉者何其居至尊之位具聖人正中之德用三驅失前禽者舍逆取順不强以比也邑人不誠吉者何化于上之中也

上六比之无首凶

當比之時顯比之主在天下順從而已六獨居後是為一後夫靡有初者其于誅戮必矣能无凶耶

象曰比之无首无所終也

周易卷一

比

上六之凶者何凡有初者可期有終上六比不于初焉得有終是以凶耳

䷇ 小畜亨密雲不雨自我西郊

陽大陰小以陰畜陽凡臣之畜于君子之畜于父妻之畜于夫皆以小畜大止其欲而復乎理也故凡小畜者皆有亨通之道焉何也存乎內者健接乎外者巽二五剛中而所畜之志行焉能无亨乎然以陰畜陽非陽倡陰和太和之道故但密布其雲而已雨未施也蓋自我西郊非自東而西此文王事殷之事也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

一 小畜為卦天在下而風在上風行天上以鼓動萬物

之象蓋物之微者著繭者發此天之小畜然也君子體此以一心之德施于四體又及于家邦之衆斐然而文則民近者悅而遠者來亦君子之小畜同乎風之行乎天也

初九復自道何其咎吉

卦以陰畜乎陽為義爻以自立不畜于人為道苟不自立則咎也非吉道也六四切近于五為畜之主是居權利之地而能畜乎人者也初九為其正應宜若為所畜矣然隔于二三而无援上之志反身循理而堅自強之心故內省則无咎有吉而无凶矣又曰復者往之返也往則援上復則自立若君平為楊雄所知而辟薦不起管寧與華歆為友而卒老不仕故恭操不得而官之正自立之賢也

象曰復自道其義吉也

初九之吉何也當小畜之時上有強援而不之援富貴可取而不之取能自立而不徇乎人此唯義是由者也

九二牽復吉

九二有陽剛之才蘊中行之德居小畜之時宜留小畜之矣然四非其應三陽間之故不為小畜惟反身循理之人相牽而復于中道焉是亦卓然自立而无失者不亦吉乎

象曰牽復在中亦不自失也

九二之吉何也相牽而復非從乎人也已有中道焉原于稟賦之初乃與朋友切磨之以復此固有之中而已不亦吉乎哉

九三輿說輻夫妻反目

輿說輻不可行也夫妻反目無好合之情也九三陽剛不中當小畜之時遇小畜之主然苟合而非其正應將資其勢以有為也然不自立而阿附于人輪在彼而輿在我輪既說輻而輿豈能行之哉然以陽合陰又有夫妻之象焉夫者妻之綱也夫不自立責其妻之從身不能正而欲其教之率能不反目相視而乖戾哉又曰復道牽復皆不自失九三于人已有損焉離道遠矣

象曰夫妻反目不能正室也

心正而后身正身正而后家齊九三以切近六四相悅而苟合焉不能正其身矣焉能齊家而正其室哉是以終反目也

六四有孚血去惕出无咎

六四以陰居陰柔順得正為畜之主上下親比無所間隔是誠于畜君而于上合志者也故殺傷之害去而憂懼之心出矣何咎之有否則內省有疚外患豈能免哉此伊尹相太甲周公輔成王之事皆以臣而畜君是殺傷惕懼之地也然伊尹周公皆以至誠之心而畜君焉

故血惕免而无咎焉

象曰有孚惕出上合志也

六四惕出者何蓋臣以得君為悅而悅其道行于世君以得臣為悅而悅其澤加于民與上合志故血去而惕出也

九五有孚學如富以其鄰

變繫也富猶富貴鄰為鄰里非一家之人也九五當小畜之時與四相應蓋彼以誠感此以誠應相與交固若相拘繫然也蓋下能閉邪上能信之同心合志他人不得以間之矣如是則臣能畜君欲死不止而理无不還德无不實矣實則誠能動物不特家人歸之而凡四鄰

易象義卷

畜

之人皆歸于我左右用之咸如其意矣若成王周公之時海內晏然而越裳來貢亦學如以鄰之證也

象曰有孚學如不獨富也

君臣合志則左右以鄰无不如意雖堯舜亦可期也豈獨富實也哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之道欲好君獲福則止臣不可過其君也故止于密雲不雨而已矣上九則畜之太過不惟密雲而雨乃既雨而既止矣而陽剛君子尊尚陰德至于為其輿而載之也以陽載陰雖正而危是陰德之盛猶月之幾望敵乎日也不惟小人不和而君子有征凶即隨之故君

為臣綱臣之道在于含章而无成也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之道密雲不雨而已至于既雨則純陰用事陽載之也君子于此亦不可以征矣征則從陰有所礙而失道矣若狄仁傑相周而歿是也

履虎尾不咥人亨

履者禮也人之行也人之行禮敬以為主而節文以行之有足履虎尾之象焉以乾之剛行于前以兌之柔隨于後是舉足之間常若虎尾之是蹈蓋動必以禮敬慎之至有其象也然止于不咥于人則履道無弗亨矣苟一毫之不敬則虎必咥人何亨之有豈履之道耶

周易象義卷

履

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

傳釋履義履者天秩之禮也其分截然者也豈徑情直行者哉蓋和順從容以兌之柔而履乎乾之剛斯為履也其履虎尾不咥人亨者何耶蓋說天之道中心好之无不應也順地之則動則說之无不為也是動履乎咥人之地而无咥人之凶焉是履道之亨也苟忽易而无說應之心則履為背天虎必咥人何亨之有此傳釋亨義以履道之極盛者言則亨通不足以盡之九五以陽剛之德居至尊之位其履之中也足以養天下之不中履之正也足以正萬邦之不正夫是履也是以聖人之

德履乎天子之位內省不疚所以動而為天下道焉者也履道至是則光輝明盛而不可以復有加矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤分定而不可易履之象也君子體之以制禮焉天子有天子之禮諸侯以至公卿大夫及士庶人莫不有禮上下无以辨也以禮辨之民志无以定也以禮定之則天下寡過而治可常保之也定萬民之志則天下孚而亂不作矣

初九素履往无咎

初九居履之初上无繫應是人之赤心未喪未為物遷者也是士之素履貧賤未有應援者也其履如此素履而无所貴飾素位而无願乎外由是以往何咎之有

象曰素履之往獨行願也

君子得志則與民由之不得志則獨行其道素履之往獨行所願者也若功名富貴豈足以動其心耶

九二履道坦坦幽人貞吉

九二有剛中之行无所應援道者中道蓋擇乎中庸而履之坦坦然由之而无疑也非明揚在朝者之所為乃潛處幽人之所履也蓋履得正而吉者矣其亦君子之履而无所愧怍也耶

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人貞吉者何耶蓋擇中執中不以外而亂乎內也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶此人為于大君

六三陰柔不中居兌之極是務以悅人以為履者矣觀其所履本无所見自以為有見也本未能行自以為能行也以此為行則敬心不存冥行妄為如履虎之尾而不知懼自取咥噬之凶必矣為者助也又為犇悍之武人而助大君之行事用其生殺之柄而逞其一朝之忿其剛暴之害可勝言哉

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

夫眇能視者自謂能視而實不明也跛能履者自謂能履而實不能行也咥人之凶妄履其位而自戕也武人為于大君志剛而肆暴不自量也

九四履虎尾愬愬終吉

九四位近于五是君之左右行事之大至也然以陽居陰以柔履剛凡其所行不敢自肆有如履虎尾之上愬愬然而驚懼焉以此為履動无所失則終獲吉矣故定齊而求假王之封追項而愬固陵之期卒不免于誅戮出入殿廷不失尺寸者卒受托孤之寄焉

象曰愬愬終吉志行也

近君者豈爵祿之足望哉其志固將以行其道也愬愬而不肆焉志豈不行矣夫期所以終獲吉而无凶也

九五夬履貞厲

九五以陽剛中正之德履至尊之位聰明睿知天下皆

不已若禮樂征伐威權皆由已出故其履至于果決獨

斷弗商度焉夫人君一言之下一行之發天下之法則

人民之憂戚生死繫焉可輕易乎哉故必詢之左右詢

之公卿大夫詢之國人詢之聖哲詢之蓍龜

然後付之有司施行人君恭已无爲可也不然則雖貞

而必危矣

象曰夫履貞厲位正當也

九位中正當其位乃貞厲何也中正當位以有恃也恃

其中則不中恃其正則不正斯履所以危也

上九視履考祥其旋元吉

周易贊義卷之二

三

履道尚敬終宜自考上九履道之終也踐履之初故嘗

若躡虎尾以有敬矣至此又必視厥所履以考其善不

善焉祥者善之謂也旋者周而无所缺也若果所履周

旋而无缺焉斯大吉而有餘慶矣

象曰元吉在上大有慶也

上九元吉何也曰元吉在上履之終也履終而无失焉

是其積善非一朝一夕之故矣故大有餘慶降自天也

孔子告仲弓之爲仁曰主敬行恕矣天曰在邦无怨在

家無怨此視履考祥之謂也

周易贊義卷之一 終

周易贊義卷之二

谿田馬理著

䷊泰小往大來吉亨

泰正月之卦也陰陽相半天氣下降而地氣上騰是天

地之道通焉泰之謂也泰則陰往而就乎太陽來而向

乎乾矣在人則小人往而有必錯之勢君子進而遂援

茅之慶能无吉亨矣乎不曰元利貞者正月之卦不應

以三德言也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

周易贊義卷之二

一

泰小往而大來吉亨者何蓋以天地言則是天地交而

萬物通也通則吉亨見矣以人事言則是上下交而其

志同也同則吉亨見矣乾陽也坤陰也泰則內健而外

順乾君子也坤小人也泰則內君子而外小人泰陽長

而向乎乾陰消而向乎大君子之道長小人之道消也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左

右民

天地交而萬物通泰之象也爲元后者體此泰象於天

地之道置曆授時建井分野裁成之使无或過於天地

之宜辨厥土性時厥雨暘燠寒輔相之使无不及以左

右匡輔乎斯民以遂其生而復其性則君道无不交于

下臣道无不行于上亦如天地之交泰矣

初九拔茅茹以其彙征吉

泰之初雖野有遺賢而君子道長无陰邪嫉妬之人故陽之進有拔茅連茹之象君子進不以身而以其類焉則庶明勵翼而天下受福矣不亦吉乎

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉者何耶蓋志在干天下之泰而非身家富貴之計也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛中之德上應九五明良相逢以成泰道者也然所以治泰道者包荒用馮河不遐遺朋亡而已蓋二

周易卷二

居乾之中位其量如天而无所不包其德至健而无險可阻遠則无外近則无私故凡在人之荒穢皆包容之而无求全之心若夫義之見于已者則勇為之而无畏難之心以人事君而遐遠不遺精忠報國而朋黨不立為德如此斯以中行之道而見尚于中行之君矣能无交泰矣乎

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二包荒馮河得尚于中行何耶蓋以良臣而遇乎明君輔以裁成輔相以左右斯民之道蓋其光輝將以被四表格上下不亦大耶

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三處泰之中三陽已盡而臨乎三陰是日午斯未月

望斯虧之時也故地平則陂陰往則復泰之半而否斯及矣處泰之君子宜艱難以守正斯可以无咎苟少有忽易之心斯不免于否矣然于艱貞之際而有憂恤有孚之心動心助長則雖食泰之祿而无其福矣故當艱貞以有事而勿忘又當勿憂泰盛則否之信則人定可以勝天泰可長保于所食不匱而有其福矣

象曰无往不復天地際也

九三无往不復者何天道終而地道始其交際之時也蓋陰既往則必復泰過中斯否及矣理之常也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

周易卷二

泰者陰陽交泰之卦也下卦三陽主于上進義于初九見之故曰拔茅茹以其彙征吉也上卦三陰主于下復義于六四見之故曰翩翩不富以其鄰不戒以孚也翩翩者飛翔而不戢也富以其鄰者家道實而奔走其鄰也戒以孚者告戒而後信也翩翩飛翔而不戢居上驕而无下賢之義不富以鄰不戒以孚則不俟利驅告戒同其事同其心矣

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛而陽實失實群陰之虛也陰小人在上而皆驕也不戒以孚者中心所願非期約也凡泰變而否者皆有小人在上而不下賢不約而同如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔順居尊虛中而應剛明之賢此正明君而遇良臣帝乙歸妹之象也九二包荒而馮河五則從之不遐遺朋亡五則從之是天子之尊歸妹于其臣不以他物乃以福祉為裝奩而歸之也歸之以祉則天下受福非一家一國之福不亦大吉也耶

象曰以祉元吉中以行願也

歸妹元吉者何以中應中出于中心所願非勉強也故上下共成大吉之業使一有勉強之心則所交不固无是吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

周易卷二

上六泰極而否如城郭傾否反于池隍之象是豈他人之咎哉不必用師以伐人當自邑告命反已自治可也然雖正亦吝况于不正者哉

象曰城復于隍其命亂也

其命泰之命也亂者終也然泰之命自是而終也夫上下之交者泰之命也上下不交則泰之命終矣保泰君子可不慎乎

否之匪人不利君子貞大往小來

天地交而為泰泰人之道也不交而為否否則非人道矣若佛老之徒而缺其倫關宦之流而絕其類皆否之匪人者也夫人者仁也桃李有物之實皆曰仁惟人則

曰人蓋謂天地之仁也天地交則萬物生物以人為大故泰為人道否則人物不生故曰匪人道矣當此否時小人橫行而邪說作正道塞矣故君子正道不利焉陽剛往而為賓于外陰柔來而為主于內否時如此君子避難斷可識矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否之匪人不利君子貞而大往小來者何則是天地不交否塞而成秋冬人及萬物不通而生意幾于息也上下不交治命亂而天下之國无能存焉陰則為主于內

周易卷二

陽則為賓于外小人之道日長自否而向乎剝也君子之道日消自否而向乎坤也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天地不交七月之卦是為否也君子當時則卷藏其道以儉約之德避世之難不可榮以祿在人之祿焉蓋君子當斯時也視不義之富貴為身家之患不惟已所不榮人亦不得而榮之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰之時上下交而求賢之禮隆否之時則上下不交而求賢之禮廢其布在職位者未嘗乏人其始仕者亦以類進如後世辟舉之事而已故否之初六仕者亦如拔

茅連茹以類而進之象然能素其位而不願乎外貞其
守而不援乎上如此則得无妄之吉上不推而衆不妬
道亦不沮塞矣初六應四而隔于二三故有上而不援
筮得此者則變而无妄故吉亦動而健矣

象曰拔茅貞吉志在君也

當否之初上不下賢亦循乎用賢之典而已下有三陰
故以類而進也然筮得初而變陽得正而亨矣夫以
貞而自處者非有他也其志在于正其身以正君反否
而爲泰耳

六二包承小人吉大人否亨

否之六二否塞深矣當此之時在上者驕而无下賢之

周易卷二

六

意謀則不行言則不聽凡辭色之所尚能逢迎之者斯
悅也六二以陰居陰爲坤之主有无弗包含无弗順承
之象然包承而通在小人則可在君子則非義矣蓋小
人包承順天而存也故吉大人則儉德避難不榮以祿
身雖否而道則亨矣包承豈其事耶蓋六二柔順中正
柔順則包承蘊乎小人之道中正則否亨大人之德備
矣又曰不矯其非具曰予聖之謂包不失其色逢迎其
意之謂承

象曰大人否亨不亂群也

大人否亨者何自守其道不雜于小人包承之群也

六三包羞

六三陰柔不中不正居坤之極而臨乾之初以陰媚陽
不獲交泰蓋欲包容而不得爲包羞恥于身心而已矣
象曰包羞位不當也

六二柔順中正小人之群尚有大人焉亦位之當也六
三以陰居陽蓋色莊奸邪之流貌欲親乎大人大人則
不群欲媚乎君上君上則不交故身无所容包羞而已
以其陰居陽位之不當然也

九四有命无咎疇離祉

九四否已過中泰期可望又以剛居柔上下无間是獲
錫爵于上而有命下交以道而无咎矣此泰之漸四之
福也然不特四享其福凡疇類三陽亦將獲其福矣祉

周易卷二

七

福也

象曰有命无咎志行也

有命无咎志行何耶當否之時四有泰志有命无咎則
泰之志行否終傾也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也止也九五陽剛中正尊居五位當否之時知撥
亂之機在已能居上不驕以禮下賢以止息其否焉然
是止息者豈徒有位者能之哉惟有中正之德爲大人
者斯能休否而獲吉既休其否不可遽以爲安而无所
危也不可遽以爲存而无所亡也不可遽以爲治而无
所亂也安不忘危存不忘亡治不忘亂戒懼嘗存而曰

其亡其亡夫然後繫于苞桑身安而國家可保也匪大
人其孰能與于此

象曰大人之吉位正當也

大人之吉何耶以大人之德居大寶之位故否自我而
休獲泰之吉也

上九傾否先否後喜

乾上而坤下爲否傾其否則乾下而坤上轉否而爲泰
矣上九以大人之德居否極之地以其時以其德皆足
以傾否焉故能傾否如此然傾否爲泰有道焉非可以
遽然而苟合之也必上擇乎下而知其賢之審下擇乎
上而待其求之誠先否而後交焉則傾否而後泰喜可

周易卷三

臻矣不然則有始无終未見其可喜也

象曰否終則傾何可長也

否泰相尋自然之理否終則傾而泰否豈可以長久而
不反耶

三同人于野亨利涉大川利君子貞

天下之情不同于私而同于公同人之爲卦六二以柔
得中而應乎乾是其情同乎天至公而无私也推此情
也則東海之東西海之西南海之南北海之北其人之
情无弗同矣故曰同人同人有亨道焉非于朝市而于
曠野朝市者名利之所曠野則天理之心有未失也同
人之亨不任彼而在此也同人則多勦周而不比之道

故利于濟險利于君子之正道也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

凡一陽五陰之卦以陽爲主師比之類是也一陰五陽
之卦以陰爲主小畜同人之類是也同人之所由名者
謂主于六二而應乎乾也應乾則无弗同矣故曰同人
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子
正也唯君子爲能通天下之志

以人而應乎乾匪人之行也天之行也天行故不同人
于他而同人于野有亨道焉內文明而治之周外剛健
而行之果已中正而上以類而應焉斯君子之正道也
有不利乎故君子以文明中正之德應天之心而接天

周易卷三

下之人則天下之志无攸不通斯謂之同人不然則比
而不周未見其爲同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天運于上火生于地本不同也然氣合則同而无間有
同人之象焉君子體同人之象以類族辨物而明其異
矣然後志同道合而無所殊也乾之爲天不貳之物也
離之爲火附麗之物也然二氣合則无間大通无私有
同人之象焉君子體此以類男女之族而辨其物而冠
服殊焉則夫婦合而同矣類貴賤之族而辨其物而等
威明焉則尊卑合而同矣類君子小人之族而辨其物
而職業異焉則上下交而其志同矣故君子先異而後

同小人則始同而終異

初九同人于門无咎

同人之卦六二為主諸陽能同乎二者為同人否則不言同也初九切近于二外无正應將有攸往輒合于二无有間隔是同人于出門之際者也初无心于同人乃天作之合何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

六二柔順中正衆望攸歸欲與之同而未能也初九則彼无所待此无所求偶一出門輒相際遇俱未婚媾遂成好合此非人力能為天所合也誰其咎之哉

六二同人于宗吝

周易卷三

六二離也初三亦離也非其正應乃因其切近而同之是非同乾而同乎宗矣同宗則衆異能无吝耶同人一也在初同二則為出門之同无咎在二同初同三皆為同宗之吝非義也蓋陽未有偶可因出門而同乎陰如是則非義矣二五正應為三四所隔初與三又先後麗之故不得同乾而同宗也

象曰同人于宗吝道也

凡同人于仁賢益道也于野亨道也于天至公之道也今六二乃他无所同而以火濟火同于其宗焉則親黨比仁賢遠公道廢而亨道塞矣斯非吝之道耶
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二與初為宗同人之先同于門矣九三亦宗也後求同而未合于是猜二應五往同之也乃伏兵于莽以備之未見其往復猜同于初而歸有時也又升其高陵以瞰之然五尊而不可敵初而不可異二中正而不可回則升降三歲之久終于不興而已矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

伏戎于莽者備剛之來而敵也言潛于下而備乎上也
不言升陵則涉於上而禦乎下亦可知矣如是而三歲不興者得非知命而安行也耶

九四乘其墉弗克攻言

二同於初三求同而不得安行而已九四陽剛謂三間

周易卷三

士

之也于是乘墉以攻之然剛而能柔義弗克攻焉則反身循義而已不亦亨乎

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四居高而臨下非其勢力之弗克攻也揆之于義知勢力之不可逞發乎情止乎義而自弗克攻耳如是其吉何也以其求同于人而不得困于心友諸身得其則焉耳其則者人心同然之理也能得其理則聖人之于蒸民无弗同矣又何有不同之患耶

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之時上有陽剛中正之君下有柔順中正之臣宜明良相逢无不同也然三間于下四間于上勢不得同

而中正之臣又不能自衛而自媒焉故出處語默不同然勢位雖異中正則同物終不得而用之故號咷于前而歡笑於後其所聞者非能自釋其敵賢之心嫉妬之情也必大師以克其三又克其四然後能遇之故成湯之于伊尹三聘之餘然後翕一德之會昭烈之于孔明三顧之餘然後洽魚水之歡其次若符堅之於王猛殺諸羌而任之專亦大師之克也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人者二人同心語與如蘭者也中直即中正之謂使所同之先非各有中正之德豈能號咷以相求歡笑以相聲哉故成湯之于伊尹非合於阿衡之時而咸有一

德實在于三聘之先也

三

德實在于三聘之先也大師者六師之屬天子之威武也當君臣咸有一德而隔間之時非山林處士之力可致而同必天子奮其威武流其媚嫉之人斯魚水之情洽矣此天子極力求賢之効也非大師相克而何

上九同人于郊无悔

同人之時初同于門三陟四降皆求同而未之能也惟五以中正而合中正始異而終同有同朝之慶焉上九在君臣同朝之外理勢不得而同遠處郊野唯于其出郊之時得一同焉而已然亦不求同為事故特立獨行而終无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人之時非木非石為斯人之徒者則均有同人之志焉今有人焉天下所欲同也已乃不得同門同朝而結金蘭之契焉雖曰高尚其事豈得志者乎故同人之時獨行君子雖遯處終身而无悔然揆其所志未為自得故四皓商山之時尚有定儲之事陳搏華山之前亦有入沐之情

三大有元亨

大有者大得乎衆也得衆則道可大行故大亨焉

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有以六五一爻為主而衆陽攸歸蓋柔得尊位有大

中易卦義卷三

三

中之德而上下應之是以大得乎衆故以大有名也為卦內乾外離五應乎乾是以剛健而文明應乎天而時行也若然則道可大行茲其所以大亨而莫之蹇歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上照臨下王凡物皆在所照之內而外大有之象也君子體此大有之象則遏惡揚善順天休命而已蓋大有之時有人有土普天率土无弗照臨之也夫无弗照臨者是天與以休美之命為兆民之主也苟於惡而不遏善而不揚則衆无以保於天之命逆矣君子體此大有之象以無不照臨之明行至公无私之法惡必遏善必揚以順上天之休命焉則衆可長保而无虞

矣

初九无交害匪咎艱則无咎

初九近二而應四皆以陽與陽未有所合是童蒙之時但知有良心而已未有物交之害也夫无交害者良心未失豈其咎哉但恐有慕于外忽易之頃遂忘其內斯終有咎耳能戒懼艱難以養之則大人可期何咎之有象曰大有初九无交害也

大有者大德之人无所不能者也然其初亦惟赤子之心不失而已故有大之初不以无交爲咎貴于艱其守焉

九二大車以載有攸往无咎

初九无交害赤子之心不失而已二則多聞多見中德成而體具故上有中德之君又將虛己以任之是大車以載足以任重而道遠矣如是不往則已苟有攸往何施不當焉有咎耶

象曰大車以載積中不敗也

九二无咎者何也大車以載積中而行左右攸宜有成而无敗矣

九三公用亨于天子小人弗克

九三以陽居陽乾乾剛正之賢也足以輔世而長民矣然上有九四近君之臣公孤之屬也公明則薦賢爲國而用獻于天子而天下受福或小人而暗則蔽賢而弗

克獻矣蓋九陽而四陰故善惡不定如此

象曰公用亨于天子小人害也

薦賢爲國公用亨上妨賢病國小人害也

九四匪其彭无咎

彭壯也近也二曰驕貌九四當大有之時而位近六五是入臣富貴之極者也然陽德方舒而陰輒斂之是居禁近之地自謙自卑安其分而明其禮不壯盛而驕者彭矣而亡其彭也如此則上安而下順矣何咎之有象曰匪其彭无咎明辨哲也

九四大有彭矣而匪彭无咎者安于上下之分明辨而哲也蓋君臣上下之間有經禮曲禮在焉所以辨分而

定志者无弗至也小人忽之則僭差而招禍君子盡禮

無毫髮之僭差焉則居彭之地而匪其彭自无咎矣非明辨其分而哲焉能至是耶

六五厥孚交如威如吉

六五柔順以從天下之欲而所惡勿施其感之者誠矣天下之心咸歸焉是人君信乎天下天下信乎一人厥孚交如大有至此可謂極矣然庶而不教未可也教而不嚴未可也必過其惡而揚其善抑強暴而扶寡弱焉使天下之人皆知上有王法凜然而不敢犯則大有斯吉无他虞矣

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人君有仁天下之心而无仁天下之政則徒善不足以爲政在己之信弗至人亦弗之信失厥乎交如蓋不徒居之善又實踐其仁以發所志也人有弗信者乎此人君所以有人有土而无外也威如之吉者刑期无刑從欲以治易而无弗備也易平夷也平夷者謂天下太平不復戒備之也

上九自天祐之吉无不利

上九以陽而居大有之終是一德无闕而格于皇天者也格于皇天則天助之矣况下人乎天人交助斯動而獲吉无不利矣一德无闕即繫辭所謂履信思順又以尚賢之謂

象曰大有上吉自天祐也

太有上吉者何也一德不二是所履者信也剛極則變柔又居陰位是所思者順也九高而无位居上而附五是成功而退尚乎賢也有此之德則高而不危滿而不溢所以自天祐之獲吉无不利也

謙亨君子有終

坤下有艮爲謙艮止也止于至善者也坤順也以從乾爲德者也君子德修于內止于善矣然又順從以爲道行不先物自藏其善而无露焉是爲之謙則天地鬼神皆祐之矣况於人乎是故亨焉然必謙德已成之君子則有始有終而遂其亨焉不然雖勉強以謙无所終矣

豈能亨乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙亨者何也天道下濟于地者謙也然萬物資始天道光明地道卑下者謙也然交泰于天其道上行是天地之道皆以謙而亨也又以天地鬼神及人情徵之日月盈滿則虧晦蝕則益是虧盈而益謙者天道然也高岸爲谷深谷爲陵是變盈而流謙者地道然也滿招損謙受益是害盈而福謙者鬼神然也盈滿者衆惡之謙遜者衆好之是惡盈而好謙者人道然也如是則謙亨審矣今而能謙則天地鬼神及人皆與之故尊則彌光卑則人莫能踰謂君子有終者其以是夫

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而剛蘊于地若无山焉謙之象也君子體此謙象者則於凡多者裒取之於凡寡者增益之稱物之情而平其施此之謂絜矩之道而天下所由平也

初六謙謙君子用涉大川吉

山蘊地中謂之謙初六陰柔又居山下是謙而又謙君子人也互體有坎在前是有大川之阻焉涉川貴需君子謙而又謙則需且讓矣以之涉川何所不濟不亦吉乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也君子謙而又謙豈為人乎哉卑以自養而已自養則无患不脩无德不崇爾矣

六二鳴謙貞吉

六二柔順居中謙所當謙无過不及此謙德之盛大有聲聞而鳴焉者也又當位而正非務外以要譽者故貞而吉焉或曰鳴謙者鳴夫人之謙也三在上而有勞初在下而自牧勞者不施其功牧者不伐其善不有君子推之引之而鳴于時焉則上或遺賢下或不知其勞矣六二有中正之德无媚嫉之心故能悅其謙而鳴之是非于譽于上下也其職分當然貞也然有利于國家子

孫黎民吉可知矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

夫鳴人之謙非已德業貞吉何也居中執政之臣前推後引而薦賢爲國其職分也不盡其職則休休之心不遂盡則遂矣其吉非中心自得者耶

九三勞謙君子有終吉

謙五陰而一陽居三任天下之勞者也有功而不矜有德而不伐斯君子而有終者也不亦吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

九三之終吉何也當謙之時獨以一陽而幹天下之事君子在上已則輔之小人在下已則安之凡多者哀之

寡者益之以裨絜矩之治誠獨勞矣乃功蓋天下而不矜德高天下而不伐焉天下萬民皆心誠服之矣寧不有終而獲吉也耶

六四无不利撝謙

六四當謙之時柔順得正上親恭讓之君下接勞謙之臣近尊者懼乘剛者危宜不利也然事上則獲其心接下則和其衷无不利焉其何修而得此耶由能撝其謙耳蓋上有謙德賴親臣以宣之也四則撝而宣之于下斯陳力就列者忘其勞矣下有謙功賴親臣以達之也四則撝而達之于上斯酬德報功者體其心矣俾上下交泰明良相悅皆撝謙之力也其无所不利豈徒然耶

象曰无不利撝謙不違則也

天生蒸民有物有則撝謙六四之則也能不肯焉則懿德成而人皆好之矣故所動无不利焉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五當謙之時以柔順中德而居尊位是有恭讓之德執中以臨天下者也天子恭讓于上則臣鄰恭讓於下同心協力不待富貴賞賚而勵翼之矣如是乃尚有不享不王者焉斯天地鬼神人情之所惡也則宜師以討之酌其時義或潛師以侵或鳴鼓以伐无不利矣

象曰利用侵伐征不服也

六五謙德之主宜勿用師矣乃利用侵伐何也恭讓之

主在上人臣皆不賞而勸篤恭而天下平矣有不服者則宜往正其罪此紮矩平施之道非窮兵也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六以貞順之德居謙之終履順之極至謙而有聲聞者也如是而邑國猶不服焉則利用行師以討之不宜縱惡而過於謙也過則非平施矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六德高而過中不富而寡鄰能以謙德終焉此聲聞外著而志則有未得者也鄰有不服勿問可也邑國不服不行師以征討其可哉

豫利建侯行師

周易卷二

三

五陰之卦一陽在四大臣匡君而上下應之之卦也又事以順動人心大悅是之謂豫豫以建侯則民不二矣

豫以行師則上无敵矣故二者无不利焉

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

當純陰之世有陽剛之賢位於四而近五剛應于下而志行於上此由豫者之豫也又順以動則天下之豫也故卦名曰豫夫有由豫之賢剛應而志行矣又事以順動故天地如之而弗違况于建侯行師有不利乎夫順動之道大矣天地以順動故日月代明各遵其度而不

過四時錯行各循其節而不差聖人以順動則彛教興刑罰清而萬民服矣皆豫之謂也豫得時宜則天地聖人同其功豈曰小補之哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地上奮迅有聲萬物咸甦各有生色豫之象也先王體此豫象因天下和豫之時功德既成之際作爲聲容之樂以崇祖考之德以殷薦之上帝以配祖考如周祖后稷有粒食蒸民克配彼天之德則作爲思文之樂祀于郊殷薦之以后稷而配天如厥考文王有純亦不已之德克配彼天則作爲清廟之樂祀帝於明堂殷

周易卷二

三

薦之以文王而配帝此先王以天下人心之豫大合樂以奏之郊廟之間斯神人胥悅豫莫大于是矣

初六鳴豫凶

凡一陽五陰之卦皆一卦之宗雖一陰之卦亦然故陽在初爲復在二爲師在三爲謙在四爲豫在五爲比在上爲剝故四陽爲由豫上下之所由豫也初爲正應不勝自豫動宜諸人而鳴之夫豫由諸已鳴猶不可豫在所援乃妄爲已豫而鳴之則凡在上之人孰能容之其所援者亦惡之矣將見豫未得而哀生不亦凶乎

象曰初六鳴豫志窮凶也

由豫而弗豫君子不動其心者然也故雖功蓋天下而

志弗滿焉初六小人視由豫所在應援輒不勝其豫而自鳴諸人是其志已窮極滿而溢矣能无凶乎

六二介于石不終日貞吉

二當豫之時五荒樂而无求賢之心四由豫而非已正應鄰于已者三多悔而弗豫初妄豫而起凶二以柔順中正之德居于其間肯雷同之耶故當此豫時將有豫焉其介如石見幾而作不俟終日外有豫樂之事内无好樂之心其貞如此吉可知矣

象曰不終日貞吉以中正也

六三當豫之時不俟終日貞吉何也蓋見幾而作不豫諸外而豫諸内也君子所豫在中匪中弗豫所豫在正

周易卷二

卷二

匪正弗豫斯所以中正而吉也故孔子蔬食飲水樂在其中顏子簞歟陋巷不改其樂豈以在外者而為豫哉内自有其豫耳

六三盱豫悔遲有悔

盱者望於前也遲者待于后也六三不中不正前有由豫之臣欣慕而望之後有見幾之賢回顧而待之然德位不同不能自立前却於人以求所豫斯其所以皆有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

九四之豫有由豫之德而當其位也上近乎君下臨乎人及民也三不得四位而又非其德望於由豫而思齊

焉能无悔耶六二之貞吉有中正之德而當其位也三不得二位而又非其德待乎貞吉欲匹美焉能无悔耶

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以陽剛之德處群陰之世近至尊之位上致其君而君悅下澤其民而民悅天下由我而豫能不疑懼而動心矣乎苟疑懼動心則後厥所上而得者損矣要在以天下為已任而不疑則德不孤立朋類合簪共成大豫之業矣夫由豫者豫世之功勿疑者自豫之學若伊尹之學足以徵矣

象曰由豫大有得志大行也

君子隱居求志抱道自樂而未必其志之行也九四則

周易卷二

卷二

其君親之而信任于上其民順之而樂利于下上下皆由我而豫天下太和而樂作焉其大有所得如此非隱居之志大行矣乎

六五貞疾恒不死

當豫之時六居五位下任由豫之臣无復憂虞以天下而奉一人恣情縱欲而沉溺于豫者故有貞疾而未易愈焉然疾雖難愈有良醫以調治之養不至于太過亦不至于不及故生得以延恒不至于亡耳貞疾者不正之患未死者調中之功或曰貞疾以貞為患而甘于不

貞者耶

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五而貞疾者非任賢之過也以過剛在下可由以豫遂因而乘之恣其逸豫而不自強也其恒不死者賴有調中之功未至于亡耳

上六冥豫成有渝无咎

上六上无所援下无所應而處豫之極是縱欲而荒樂於上窮奢而不顧其民昏冥而豫者也夫樂極則悲生使緣此成事而變其情焉則過而知改可以无咎无始而有終矣故太甲有復辟之休玄宗有幸蜀之禍

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上樂斯極矣樂極則悲生何可長也

䷗ 隨元亨利貞无咎

周易繫義卷三

雷

隨從也柔從剛也然非柔來而下剛也震之剛而來下乎兌之柔震動而兌悅斯柔從乎剛而弗離是為隨之道耳隨則大通而利於正焉剛來下柔少以從長始之正也身不離道動斯說從終之正也如是而隨則夫婦合而家道成君臣合而天下治矣何咎之有

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨之時義大矣哉

隨之為卦震一陽而下乎二陰兌二陽而下乎一陰又震下乎兌皆剛來而下柔也其德則為震動而兌說斯陰從陽而弗離是之謂隨也隨則大亨利貞无咎而普天之下率土之民皆隨其時隨之時且宜也大矣哉又

曰堯舜帥天下以仁而民從之隨之道也桀紂帥天下以暴而民從之反乎隨之道矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

柔從乎剛非隨也剛來而息於柔動而涵乎靜始謂之隨耳故澤中有雷以造化至動至神之氣而藏于一澤之中凝然寂然而无動无聲焉斯相從之至執維不足以喻之此隨之象也君子晝則居于外動於天下國家之事勞亦久矣至於嚮晦日入之際則入寢室之內以晏安而休息焉可也昔宰予常晝而寢夫子責之惡其不當隨而隨之桀紂為長夜之飲湯武伐之惡其當隨而不隨也故堯舜之民日出而作日入而息

周易繫義卷三

雷

初九官有渝貞吉出門交有功

君子不貴從俗貴於自立官職守之謂也初九居隨之初所應不應蓋職守在隨變而弗隨以正道而自立矣不亦吉乎然前有六二中正之賢近而合德出門之際不期而以正配正又資其中德非交而有功者乎諺曰門內有君子門外君子至詩曰知子之來之知子之順之此之謂矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九以陽居陽正也所應在四非陰陽合德又為二三所隔是職守在隨人今則變而不隨從正而自立矣自立而不徇人不亦吉乎然門外有賢六二是也出門

而交之得三益焉良有功矣何失之有以正相資一益也剛柔相摩二益也友其中德補所不足三益也得茲三益自立益固何失之有

六二係小子失丈夫

六二具中正之德亦世之賢矣初九在下小子也所居切近陰陽相合而比之是為私情所牽係小子矣九五正應中正居尊丈人也乃為三四所隔遂因係初而弗隨失丈夫矣故初之交為有功二之係為无得也

象曰係小子弗兼與也

兩相與者隨之專二既係初則五雖正應弗能兼與之矣二有中正之德乃遠賢而親損焉能不自喪矣乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三以陰居陽不中不正宜若不足取矣然從違得義足以補過則隨所求而有得所益多矣然所隨雖義亦宜居正而弗邪斯隨之善也四陽剛而居上丈夫也二陰柔而居下小子也三仰四而合德係丈夫也俯視二而不合失小子矣如此則暗往而明歸虛往而實歸隨所求而无弗得矣然其隨其求皆宜居正而无邪斯有得无失為隨之善也夫悅其明誠而就之者隨之正也是非求諸外也求在我者也求之正也舍是非求之正矣

象曰係丈夫志舍下也

六三心係丈夫者以小子在下隨之无益而有損志金下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四當隨之時位近九五乃長隨大君者也隨則有獲蓋得其心得其爵祿得其賞賚與於踈遠者矣若是則婦寺之忠无所匡救所隨雖正亦必凶矣使其有忠貞之實所隨在道非道不隨積誠而至于形著而明焉則君心亦孚而天下隨時義矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨君而有獲匡救不聞其義凶也有孚在道而无咎誠形而明之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊當位其中正之德不唯信諸已而尤信諸所嘉蓋誠之至而天下皆隨之而不違也能无吉耶嘉謂嘉偶六二以中正而合中正正是嘉偶也君孚于所嘉則君臣相隨而天下治夫孚于所嘉則夫婦相隨而家道成

象曰孚于嘉吉位正中也

九五孚于嘉吉者以中正之德而當其位也

上六拘係之乃從而維之王用亨于西山

拘止也執也係繫束維係也上六柔順得正而居隨之極是相隨之至无可間而有終者也故有拘之不可釋

者既止而執之矣又從而繫束之又從而維係之周王用亨於西山之神則相隨之極乎于神明神罔怨罔恫爾矣匪文王治岐其孰能臻此

象曰拘係之上窮也

隨之上六至若拘執係維而不可離者隨之極至于上而有終也夫何隨哉交于神明而已矣

三 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱血爲蠱今南蠻之人眞蠱血中使衆相吞噬衆盡而一存者以爲蠱種禾之種人茹者輒腹生蠱物如其所種其人无不死者大抵物微而蠱主爲蠱壞之象也艮山也巽風也木也山下有風則氣不畜而物壞有木則

周易卷二

天

漸不可期腐敗而已皆壞之象也夫天地之道生生不息蠱能亂之使生意頓絕故凡壞亂者莫如蠱夫天下之道不亂不治故蠱斯大亨天下從而治焉當此蠱時天下厭亂而思治之心不約而同故拯亂如涉川同舟濟險則胡越之人視如父子故蠱則利涉大川言險必濟也先甲三日辛也後甲三日丁也丁者丁寧之也甲者干之首治之初也事已壞而後圖者晚也事方治而早圖者豫也故必先于未亂之前揆度以求天治機復於更治之後丁寧以塞夫亂源于以收亂而保治斯庶幾矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦以三體言之艮陽卦也乃居上而氣不下降巽柔卦也而氣不上升又以二德言之內巽而无剛健之心外止而無漸進之意如是則壞亂不治猶物壞而蟲生生意絕故卦名爲蠱其辭曰元亨者蓋治生於亂亂之極斯天下之所由治也利涉大川者蓋人有厭亂之心往有濟世之事也先甲三日者更新於未治之先端治本也後甲三日者丁寧於方治之時防亂源也蓋以終則有始逝而不已者天之行也君子知天故宜乘時機之會以有爲不可失也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

周易卷二

天

山下有風風落山而事壞時之所由蠱風薄山而事生蠱之所由幹也君子以幹蠱爲事鼓舞之以振民則風可期而興靜止之以育德則善可期而止此治蠱之要道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六居蠱初輒逢事蠱非其自致父所遺也然事蠱未甚親二陽而幹之則事可立父爲有子善善前人之愆而考无咎矣然幹才弱而改父之道恐不勝其任而危然初心未失而孝道豫終獲吉也

象曰幹父之蠱意承考也

父事壞而子幹之蓋改其道矣乃爲有子而終吉者其

意在干承考非有違者正孝子之道也

九二幹母之蠱不可貞

九二當蠱之時上應六五柔居中而非正是父亡而母存事蠱而子宜幹也苟以正道幹之則彰母之失毋恐无以自立而子道亦有虧矣必柔順以曲盡其孝使口體嗜欲无所勞其心剛中以刑其家使妻子婢妾无或踰于禮斯為善幹其蠱必不可以正道幹也魯莊公漢惠帝唐中宗之儔不知幹蠱者也秦政則似貞而非貞矣

象曰幹母之蠱得中道也

幹母蠱者太剛則彰其愆太柔則成其蠱必剛柔得中

正其家而如其父之存盡其孝而致其母之從斯為得乎中道而不偏也非九二不足以語此

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三當蠱之時應上而弗合是父有蠱而子幹之也然剛果過中以改其道斯小有悔矣夫子改父道以盡其行孝也但太剛而小有悔耳亦何大咎之有

象曰幹父之蠱終无尤也

幹父之蠱无大咎者始雖過剛而小有悔然終蓋前愆亦何尤也

六四裕父之蠱往見吝

六四當位而居正才弱而失中是知父之蠱不忍遽幹

失于柔寬者也夫幹蠱之道宜豫宜果苟裕之以往則蠱日深而不可為矣寧不吝耶

象曰裕父之蠱往未得也

幹蠱而裕往則害深何得之有

六五幹父之蠱用譽

六五當蠱之時柔順居中是幹父之蠱而不剛不柔者也夫不柔則往无裕蠱之吝不剛則旋无小悔之遺父惡不著而孝道益彰所謂揚名于天下以顯父母者也非用譽矣乎

象曰幹父用譽承以德也

六五幹父之蠱而用譽者匪承以爵祿而徒尊養之也

承以中德為聖賢使其親為聖賢之親者也非大孝其孰能之

上九不事王侯高尚其事

上九德高而无與儔事終而无所往幹蠱非時也故不為後夫之比天子諸侯咸不得而臣事焉所好可從也斯甘于肥遯自尊自貴而高尚其事焉高者尊也尚者貴也自尊自貴其事則所重在內天下无以尚矣詩曰考槃在澗碩人之寬永矢弗諼此之謂也求其人其漢之四皓嚴光之儔乎

象曰不事王侯志可則也

夫不事王侯非忘世也蠱然而世平矣苟隨時而殺則

志卑无足取矣上九能高尚其事則清風高節足以激頑而起懦有補于天下後世之風化不淺誠百世之師也其志不可則耶又曰幹鼎者非一世之事高尚者為百世之師也易地則皆然

三臨元亨利貞至於八月有凶

臨之為卦二陽彙征內則幾乎乾外則向乎泰是之謂臨以臨體言則剛浸長而柔消以貞陽言則內說而外順剛柔相應而中斯大亨之道也然二非剛所居五非柔之位二五相交各補所不足斯不貞者貞故利于貞焉陰陽消則有息二陽長則五陰消斯大亨之時也消而至於八月則二陰浸長陽遂而有凶矣亨可恃耶

周易卷三

三

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

卦何以為臨二陽彙征剛浸而長臨乎柔也足有臨矣是謂之臨內說而外順剛中而上應以是有臨則天道全而君道盡矣然元亨利貞天之道也臨有之非全天之道乎乾為天為君全天之道是君道盡而足以有臨矣臨至遯則陽往而二陰向剥今之吉變而為八月之凶矣陰之消豈長久哉君子當臨之時須知其吉而全所當全又知其凶而防其所當防可也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地包乎澤相親而無間容受而不泄臨之象

也君子體此以臨民則作君作師焉作之師以新乎民也則教思无窮而期復其性作之君以養乎民也則容保无疆而期遂其生夫君子之疑命固應爾耶

初九咸臨貞吉

咸皆也九居臨初與二彙征不相妨害而各有所應是臨而皆有所感也以陽居陽一德當位固不吉矣

象曰咸臨貞吉志行正也

初九貞吉者何也士脩于家貞德不回其志將行其正道於斯世也能无吉乎

九二咸臨吉无不利

九二陰陽全德執中不偏上應知臨之君下協貞吉之

周易卷三

三

友近響无咎之朋是君子之進无所不臨上得其君中得其朋下得其民者也吉可知矣何利如之

象曰咸臨吉无不利未順命也

九二吉无不利者何也一陽來而為復二陽長而為臨是臨之全德剛浸而長說而順剛中而應元亨利貞者

在此不在他也是故有咸臨之吉无不利焉然至于八月有凶天之命也二則以咸臨自任以知臨輔君夙夜

其命而疑之未肯順聽以遲八月之凶焉昔周公之畱召公曰時我二人意正如此

六三居臨无攸利既憂之无咎

六三居兌之極為悅之主其象為口陰柔不中不臨于

六三居兌之極為悅之主其象為口陰柔不中不臨于

坤好以甘言而臨人欲悅而順之不自立也甘臨如此則上交而諂下交而瀆何利之有然陰變斯泰苟自知其非憂而改之效二之中法四之正應上之敦又何咎耶

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

甘臨而无攸利者以陰居陽外甘而内乖也既知其過憂而改之則衰衰如一過不長矣又曰陰變斯泰何咎之有

六四至臨无咎

六四柔順得貞上居坤體而近五下交於兌而應初是正身事上而格其君厚德載物而悅其民皆相臨以心

周易卷二

一

至親至密而非以貌矣何咎之有

象曰至臨无咎位當也

六四至臨无咎者何也臨大亨以正四當位而德正也

六五知臨大君之宜吉

六五以坤體中德而居尊位坤則順承乎天不自用而取善于人中則好問好察擇中而允執之也是不以一人之聰明而臨天下實以天下之聰明而助一人是謂知臨非舜之大智不足以語此斯恭已无爲而天下治非其宜而吉耶

象曰大君之宜行中之謂也

記曰唯天下至聖爲能聰明睿智足以有臨也書曰寬

聰明作元后元后作民父母皆知臨之謂其曰宜者何也蓋大君在上一嘆一笑天下之生殺出焉休戚係焉苟有一偏執則害及天下不勝言矣故一人聰明不足恃也必取善于人衆論之參差未必中也必擇善于已惟精惟一執中而行之斯天下被澤而无害矣大君之宜非此也耶

上六敦臨吉无咎

五應二四應初皆有臨也六无所臨矣然當臨之時居臨之上能无臨乎蓋民視同胞物視吾與篤親而遠疎敦邇而及遠純以厚道而臨下也其獲吉必矣于身亦何咎哉

周易卷二

一

象曰敦臨之吉志在内也

上六居外而應内内非在外者也我固有之理當然之事也故君子敦臨以厚民非求諸外也志全乎固有之理盡吾當然之事耳

三觀盥而不薦有孚顒若

四陰在下二陽在上爲觀觀示也人君居上爲天下之觀而天下觀而化之觀之謂也其象如何有如大祭之時主人洗而盥矣未及薦獻其動容周旋之儀升降進退之文未之見也但見其敬順之德積諸中而有孚見諸貌者顒若而已此豈待形諸聲色以化民哉蓋猶上天之載无聲无臭耳矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟而不薦有孚
顯若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設教而天下服矣

觀道有二有大觀以示下者有下觀而化上者天下
仰望之時大觀在上順而巽無聲色之形篤恭如上天之
載建中以立極正身以端本以示法則于天下此人觀
之道譬之郊廟設而神道存其篤恭之德本易以形容
之也其猶盟而不薦有孚顯若者乎蓋猶大承大祭者
主人就位而盟矣未及薦獻其九十之儀文百子之禮
節皆蘊于中而有孚見于貌而敬順爾矣其下觀而化
也譬之郊廟之中不令而肅不戒而弗敢慢矣豈惟人
哉天有神道貞觀于上於穆而不可測也而四時不忒
聖人有神道設教于上篤恭而不可測也而天下咸服
皆大觀在上下觀而化觀之道也

象曰風行地上觀先生以省方觀民設教

風行地上无心于動物而物應以動焉和風行而百物
生薰風行而百物長涼風行而百物成朔風行而百物
易此天之觀也先王觀天之象春省東方至于泰岳之
下以觀其民示以大觀以設教其三時亦如之若書載
帝舜巡狩之事是已此聖人之觀也亦天也故民風動
而諸侯法下觀而化也後世有封禪以比先王之觀諺
矣謬矣

初六童觀小人无咎君子吝

陰柔在下不知大觀所觀觀先之賢而己是童子之觀
也細民視俊秀之英鄉里舉選而賓與之遂以爲榮欣
羨而觀之亦无過矣君子而如此不亦可羞也耶

象曰初六童觀小人道也

懷玉在身合于大觀以示群下自玉君子也童子不知
自玉見世有所觀者輒趨而觀之此小人之道焉足尚
耶

六二闚觀利女貞

二以中正之德上應九五亦君子之道也但居觀之時
以觀爲德是女子居於閨門自門而窺人者也闚夫猶

可闚實失矣故利於守貞修德於內中門不至可也又

曰觀道有二上以大觀示下下以觀上而已九五大觀
在上爲一世所觀六二柔順中正陰陽合德爲其正應
觀光爲賓可也然陰方居中无與外事又爲三四所隔
莫克適從但于中門潛以闚觀而已是潛身以觀女子
之觀也利在居中守貞觀于外而益省于內闚其顯而
益謹其微則匹休大觀可也不然則觀道失矣其有終
乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀者門隙之觀也雖利於女子之貞然媒妁不至父
母未戒門隙以相關亦可醜矣故君子未嘗不欲仕又

惡不由其道

六三觀我生進退

我生者猶言生理生涯生事生計之德業所以顯晦其身者也六三居下觀上出乎闕觀之外未達觀光一間是以女貞爲醜實與未之及者是故不觀諸外觀觀其光惟反觀己之德業可進斯進可退斯退其自立自省如此其視重觀觀觀徒欣慕于外者異矣

象曰觀我生進退未失道也

觀所學之信否爲一身之進退是所觀在內未失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四當大觀在上之時具貞順之德居群陰之首而密

月少養義卷二

未

近至章是其賢其能出乎邦彥之上以觀生爲不足而觀國光輝者也斯中正以觀天下之道既嘗知之而可與行矣斯人也豈一國之士哉宜用賓于天王以輔太觀之治可也若堯之時舜則見而知之湯之時伊尹則見而知之正此象也

象曰觀國之光尚賓也

上有大觀无爲之君則下有不召之臣士能觀光豈宜以非禮使之尚而賓之于王以觀天下斯其宜也

九五觀我生君子无咎

大觀之時九五居中得正中以觀天下者也然王者之生不在一身而在于天下必也觀我畿甸之民何如萬

國之民何如其風化之行果歸于中正斯我生之得否則宜自反也然唯大中至正之君子足以觀天下而无咎焉

象曰觀我生觀民也

王者以萬民爲一身故大觀之觀生非觀身也觀萬民也萬民足觀斯觀乎天下而无愧矣

上九觀其生君子无咎

六三鄰於觀光宜審進退之機故觀我之生九五當位居尊宜省大觀之道故亦觀我生上九居五之外上无所進大觀非生上進亦非生也故不觀我生觀諸其生而已遠觀六三之生而不與之同其樂內觀九五之生

月少養義卷二

未

而不與之同其憂斯人也如其君子則遠不遠皆而死要求爵祿之心遠不忘世而有移風易俗之節何疑

有

象曰觀其生志未平也

上九以過剛之德居觀之外高視一世之生而不屑所爲者也夫君子豈无大觀之心哉貴而死位高而无與徒有其志而未之能平耳

周易營義卷之二終

仁

觀

周易贊義卷之三

噬嗑亨利用獄

大觀在上乃有梗化之人如頤中有物必齧之而後令也故噬嗑次觀噬嗑則梗化者去故亨夫梗化之徒非德禮可勸故利用獄以治之此刑所以弼夫教也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄

火上雷下之卦二陽三陰之中一陽在內如頤中有物噬而後噬之象故曰噬嗑噬嗑斯通震一陽而二陰離一陰而二陽噬嗑三陰三陽之卦也剛柔不亦分乎剛

周易贊義卷之三

柔分則強弱是非判矣動而明豈徒判哉雷天威電天明也天威天明合作而章斯冥頑知警懼矣又以噬嗑之主言之六五柔順得中履尊位而上行雖非當位而雷電成象利用獄矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電交作天之明威噬嗑之象也先王體此卦象以昭明其刑罰謹勅其法之垂焉亦天之明威也

初九履校滅趾无咎

初九居卦之下而過剛不中動輒麗刑在足履校者也履校斯滅趾而不行矣蓋為惡之初即有懲而知戒此小人之福也何咎之有

象曰履校滅趾不行也

小人犯刑而滅趾矣无咎何也趾者人之所以行也滅則不行蓋小人以不仁而犯刑始知不仁之可戒而不行矣以不義而犯刑始知不義之可戒而不行矣此刑之有免小人之福也又何咎耶

六二噬膚滅鼻无咎

卦以上下二陽為用刑之主爻以二陽為被刑之人其中四爻則上下典刑者也六二具柔順中正之德典刑无難故凡刑之所用皆如噬膚之脆无骨鯁焉而又至於深滅其鼻无聲聞焉此用刑之淑問者何咎之有鼻者聞聲之體滅於用刑之時則心服其罪而冤聲无所聞矣趾行之體也滅則不行鼻聞之體也滅則不聞

周易贊義卷之三

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚而无咎者以膚之脆而乘夫齒之剛也剛則脆不可支雖至於深噬无所鯁而无所聞矣六二具柔順中正之德自有噬膚滅鼻之道无待於外傳又取於乘初之剛如此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三以陰暗之才居陽剛之任不中不正者也用以典刑則所處不當人不仁而犯者至矣腊肉者獸之全體乾肉中而多骨也苟不審而噬之非損齒則鯁其喉矣二者皆噬肉之毒也世有偏執之人當刑不利好于不

當刑者刑之或以姑剛爲本或以訖威爲名舍膚而
不食擇腊肉而食之能不遇毒矣乎雖不至於大害亦
小有害也然當用刑之任非出位而妄爲也更此毒各
宜知補過斯无咎矣

象曰遇毒位不當也

噬嗑之位用刑之位也用刑而不當則過失殺傷人矣
其遇毒非自取矣乎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺乾肉之帶骨者難噬者刑之吝也九四以剛處柔
居下之上而近君位是司寇大臣而任重者也才剛而
處柔則用刑審勝重任矣故所刑如噬乾肺得剛直之

象曰利艱貞吉未光也

道焉然恃其剛直而失履則凶故宜艱難以審之至正
而不易焉斯可以免毒而獲吉也

象曰利艱貞吉未光也

大臣居近君之位而任刑政從欲以治刑期于无刑可
也猶以噬肺爲患利在艱貞有處之才无化之效道雖
行而未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五以柔順中德當噬嗑之時而居尊位是用刑之主
也所噬非膚爲乾肉蓋用刑自下而上小而易決者不
達大而難決者斯聞故所噬非膚爲陳乾之肉也一人
在上天下乃有橫行不畏法者何可以赦噬之則柔不

茹而剛不吐得中剛之道矣但茹剛之事必用凶器雖
正亦危然時義所在非可姑息焉者故四凶誅而天下
服三叛戮而商亂平亦何咎哉

象曰貞厲无咎得當也

六五貞厲而无咎者六五以中順之德履至尊之位是
任德而不任刑之主也乃不期有作孽之人爲治之害
故必動凶器以治之似爲純德之累若有咎矣然刑得
其當則刑期无刑之治也何咎之有

上九何校滅耳凶

上九陽剛過中居噬嗑之極是小人之極積惡盈滿罪
必誅戮者也故有何校滅耳之象凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

象曰何校滅耳聽不明也

夫何校以至于滅其耳者非有他也以耳聽不明謂小
善小惡不足聽聞之也故積而至賁盈弗可解耳

賁賁小利有攸往

山下有火草木榮華如素之絢蓋以文而飾質故爲賁
爲卦下體乾也柔來於內而文剛上體坤也剛往居上
而文柔皆以文而飾質賁之道也賁則不徒忠信以質
又禮樂以文之斯在邦在家无弗達也能无亨乎然賁
飾非大行之道故小利有攸往而已

象曰賁賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下

賁者以文飾質自有亨道亦小利有攸往矣然以二體言之外之柔而來文乎剛大之賁也大斯亨矣分內之剛而上文乎柔小之賁也小不利有攸往矣乎然以賁之大者言之豈但如是天有文焉剛柔交錯而經緯成天之文也賁也彛倫明敘而各止其極人之文也賁也觀乎天文曆象以察時變而位育之本端觀乎人文以化成天下而經綸之道盡此又聖人賁天人之文於一身修一身之文為天人之主而致中和者也賁之道不其大乎曰小利有攸往亦指其小人小事言也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火文明以止賁之象也君子觀此賁象以修明庶政成文明之治而已其有不服亦修文德以來之其事也若夫折獄過惡揚善之政則俟夫大有之時无敢輕有為也

初九賁其趾舍車而徒

剛居賁初柔來文之所文在下是賁其足趾者也小人以乘車為榮君子以行道為賁故舍代勞之車而徒行焉蓋力行其道足之光也苟不義而乘則困辱甚矣何賁之有大夫則有命車不可徒行士則徒行義也

象曰舍車而徒義弗乘也

當賁之時小人賁外君子賁內初陽在下身非大夫家

无命車乃舍車弗乘而徒行焉非好勞而惡逸也義弗可乘故弗乘耳斯君子之足所以異于人而有光與六二賁其須

六二柔往文剛是頤之有須以為飾也蓋柔質而附剛者自不足以有為美其容觀而已蓋文事附質而美苟无其質文焉附耶

象曰賁其須與上興也

須附諸頤頤須之質也須必待頤而興須之賁亦未矣哉

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛而居下之上上下下二柔皆來文之是賁如在

內而文明又濡如于外而潤澤蓋非外飾而已者賁至於是又何求哉但能長永貞固其德斯吉之道也

象曰永貞之吉終莫之陵也

凡致飾於容貌辭氣者賁也賁則人或凌侮之君子賁於外以養其內文明于內以澤其外是賁道之貞也能長保此貞无少間斷則充實之美光輝之著于是乎在觀者將久而彌信无不敬服之矣終其身誰敢凌侮之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四以貞順之德近中順之君當飾治之時不剛以文之初為正應乃白賁其趾非以剛而文柔者又為二三

所隔故求貴而質素如初幡然而已以質素之人乘質素之馬如飛而來蓋求貴之心切將有為也然乘馬飛如非為寇也求好合也求賢于下以輔手上始雖睽而終必合求有益也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當位貞矣乃求貴而弗貴者終有間隔貴而疑也匪寇婚媾无尤尤得所貴也

六五貴于丘園東帛交吝終吉

六五具中順之德下求飾治之賢既非剛中之應又為三四所隔不得其貴所得貴者高尚丘園之賢而已東帛禮賢之物交委積貌人君貴丘園之賢不可得而

周易卷三

臣鄰亦可吝矣然以貴下賤足以得民以禮尊賢足以不惑不終吉耶若漢高之于四皓光武之于子陵吉可徵矣

象曰六五之吉有喜也

五貴丘園而吝終吉者君能貴賢賢亦貴君清風高節激頑起懦教化行而風俗美非賢人之喜實人君之有喜也

上九白賁无咎

上九居剛上文柔之位外處良極而內无賁應是自以為賁素以為絢者也蓋忠信為質而加以禮文此文質彬彬无可議者何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

質勝文則野文勝質則史以野史之道而率人弗從也素以為絢則文質彬彬德盛而斐然下民不能忘矣故動无咎而有獲非上之得志也耶

䷖剥不利有攸往

剥者陰剥陽也五陰而剥一陽九月之卦也往則陽盡而陰全故不利有所往以小人道長君子宜順而止之也

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝猶剝衆之剝剝落之也下侵上而致之落也亦以陰

周易卷三

之柔而變乎陽之剛也不利有攸往者小人道長而君子不可行也君子觀象則象而止之斯處剝之道无所戕也陰陽之運消則息盈則虛天之行也君子亦承順乎天而已矣其能違之哉

象曰山附於地剝上以厚下安宅

卦之陰而畫六斷者地也卦之陽而畫如覆碗者山也山附於地則五偶在下一奇在上剝落之象也然博厚而悠久者莫如地安固而不遷者莫如山君子觀象不取於剝落若騫若崩之形而取其安固博厚悠久不遷之義以厚其下而居以安宅如地載山而博厚悠久如山附地而安固不遷則民安而邦本寧矣何剝之有

初六剥牀以足蔑貞凶

剥之為卦五陰在下而上剝一陽初六者剝之本也本剝則上殞矣牀者人所安息之具君子居之所也陰邪小人將傾其國先傾其賢將傾其賢先傾其居必自其所安之牀足而剝之足傾則牀隨之矣賢將焉居蓋其陰險之機深詭邪之計遠以邪為正滅絕正道良心喪已甚矣能无凶乎

象曰剥牀以足以滅下也

剥牀不於其牀而于其足者以滅其下而剝其上也小人陰險之巧計君子所必剝也蓋君子居上必嘗有所用之人及所為之事皆其下也索其隙而剝之則下必

滅而上斯及矣寧能免耶

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹初剝牀足二剝牀幹以漸而剝其上也剝牀以幹以邪而滅正牀傾必矣能无凶乎

象曰剥牀以辨未有與也

剝陰剝陽也卦唯上九一陽二遠于上其剝以辨者何哉蓋二非上九之應未嘗相與故耳使相與則弗剝也小人之害君子不揜義之可否惟徇交情類如此其不傾人之國者鮮矣

六三剥之无咎

六三以柔居剛與上相應陰陽合德蓋當天時陰剝陽

之時獨與陽交不相害也此蔑貞之時知不義獨而群而從正者涇渭並流清濁自分何咎之其曰剝之无咎者非謂剝陽而无咎謂居剝時而獨无咎也

象曰剝之无咎失上下也

當剝之時群陰剝陽初剝足二剝辨四剝膚皆凶惡之流也三處其間而獨无咎者以失其上下陰之黨獨從正耳陽在剝時雖下有五陰然三應而五比剝之者獨初二及四三陰為害耳故愚謂失上下者指初二及四之三陰不及五也

六四剝牀以膚凶

六四位近至尊蓋股肱耳目之臣也剝之則非剝

牀而已剝及肌膚非但蔑貞將蔑其身云其君之股

肱耳目而不恤凶可知矣

象曰剝牀以膚切近災也

剝牀而及人之膚則剝無可剝切近之也為國者信

小人以剝賢賢盡斯及其身矣雖有善茹之何哉

六五貫魚以宮人寵无不利

凡陰之剝陽以遠乎陽也近則合不復矣故剝之五以后妃取象焉六五柔順居中率群陰事其上蓋貫魚敘進使天下之嬪婦御妾之屬皆得於君如是則后妃逮下宮人無怨祚胤繁而社稷何不利之有

象曰以宮人寵終无尤也

六五之無不利者凡易之道親益期親親祇見疎耳推而及於疎親斯久矣近益加焉祇見遠耳推而及于遠近斯切矣六下隔群陰能貫魚以進則不徒下人歸結之矣終其身人誰尤之哉

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

上九剥極斯復有碩果不食種而復生之也則宜在高位為人所載如其小人則播廬廬舍何所容其身耶陽在上而居陰位正當凶相半如此

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可

一陽而居群陰之上非无民也君子仁民故曰得輿獲夫載而不徒行也小人虐民故曰剥廬喪其居而終不可用也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

往

冬至陽生為復在天地為生物之心嘗為平內而生物也乃生生而為臨以至於乾為坤則復反於內矣復則生物有主生生無窮矣者亦如之能无亨乎放心而復則身有所入斯靜安無復疢病由是朋來則為下仁

加焉

我何

近于上

親而賢

其君子

剥其

故言

載之矣

傾之矣

利有攸

平內而生

消物盡而

心放而復

出无妄動

從道亦无

過矣蓋身有所主能成已成物如此然陰陽消息天之

道息而消消而息反復其道由垢而變則七更干支而

來復陽之消者不易息心之放者不易收也收而復則

身有所檢宜自內而之外有攸往矣

象曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來无咎友

復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地

之心乎

復亨何也剛自外而反于內也剛反而為主于內則內

震外坤動而以順行矣是以已之動靜在道而无疾朋

類之來亦无不就道而無過矣反復其道七日來復理

數如此天之運也利有攸往剛反而長也天地有心不

象曰雷在地中復先生以至日閉關商旅不行后不省方

可得而見也復其見之矣人各有心舍則亡探則存存

者復人之心亦于是而見之矣

象曰雷在地中復先生以至日閉關商旅不行后不省方

雷出地奮而大壯震動於兩間而聿駿有聲者也乃寂

然而在於地中謂之復也猶行者之歸於家也先王觀

此復象以陽復之日閉關之門俾在途商旅皆駐而不

行天子亦不以省方觀民如陽之復不妄動焉在人則

於心應物之後未應物之前操而存之无所偏倚如鑑

斯空如衡斯平可也

初九不遠復无祗悔元吉
冬至之日一陽來復是去未遠而輒反也在人則心于

靜虛之時物有所感理欲攸分其理耶欲耶人不得而知之已獨知也則克去其欲而反乎理未涉于事先正其心是心將放而懷存不遠之復也此克已復禮之仁何至于悔之有由是仁體事而尤不在由是天體物而不遺矣不亦大吉也耶

象曰不遠之復以脩身也

不遠之復者非外諸形色玄空以為心也蓋以為人有形色即天性之所在吾盡性則形踐形踐則身修身修則家國天下可齊治而平矣為仁為聖者此也配太配地者此也形色豈累人者哉此不遠之復存心于隱微之際于以踐形盡性以脩其身耳豈異端之流以形色

為累所謂玄空之學者耶

六二休復吉

休美也二具中正之資初九不期而合蓋美其不遠之復以為仁而親之也親仁則欲仁而仁中正之資復而為中正之德矣不亦吉乎

象曰休復之吉以下仁也

不遠復者仁也休復者休美其仁也蓋不徒欣羨而已實舍已而依於仁與之同其歸也能无吉乎

六三頻復厲无咎

六三陰柔不中不正復遠于仁而不知其美至于恒過而後改頻感而始復者能无危乎然能復而不遠雖危

亦无咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

復而頻是不知復之美者危可知矣然非終忘返者于義亦无咎矣

六四中行獨復

六四以貞順之德居群陰之中下應初九如世皆同流合汚滔滔然矣而已獨中行特立離群而依仁焉蓋不五之隨而求復也非擇善固執能如是耶不曰無咎者中行斯無咎也如閔冉之學居由求之問希顏而同歸孔明之仕處魏吳之間蘊玉而歸漢即其人矣

象曰中行獨復以從道也

四近尊位隨而求之有獲者也乃離群而獨復是豈慕外者哉蓋知不遠之復有元吉之道故離群旋歸以相從于道耳

六五敦復无悔

復以初九為主乃一陽之來復也故親此而復者為下仁應此而復者為從道五非親非應若遠實矣然居尊而統下虛中而受善所應在二二下仁而復也已亦同其復矣所親在四四從道而復也已亦同其復矣不亦敦厚其復也耶夫敦厚其復動能復初何悔之有

象曰敦復无悔中以自考也

敦復之復無所悔者非既失而後復也下仁而復其初

矣猶不自信中以自考慮有失而益厚其下也從道而復其初矣猶不自信中以自考慮有失焉益厚其從也此復而又復者何悔之有

上六迷復凶有災菁用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六居復之終去初甚遠乃不知復道昏迷而忘返者在一人之身則恣情縱欲放心而不知收者故招災致菁而休祥莫見焉如是而乃用行師則終有大敗不徒師殲將獲其國其君皆將罹于凶禍弗可保矣休息至於十年之久亦不克征蓋一敗而不復振也可不戒哉象曰迷復之凶反君道也

復君道也一陽來復為群陰之主所謂帝出乎震者也然非君道而何上六迷而不復反君道矣能无凶敗矣乎

无妄元亨利貞其匪正有菁不利有攸往

靜而正欲之盡也動而健理之行也剛往而不復為妄猶女之亡也故剛來而為主於內斯真實无妄天之道也天有四德无妄如之亦大亨而利於正焉其匪正斯妖菁見妄之徵也妄則不利有所往矣

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有菁不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者大中正實理蘊於陰陽而非陰陽即所謂无

極而太極與物无妄之理天之命也在人則為心之理

即天所命也命不可見唯一陽來復為主於內天下雷

行物與无妄之時則全體呈露而莫掩矣帝出乎震而

主乎天故動而健天以剛中之德應雷之動則斯理因

雷之動而與物无所遺也故元亨利貞天命然也在人

則心自外來而為主於內大中正而无妄其動而健

剛中而應時萬時億亦如之其元亨利貞不在天而在

我亦天之命也蓋命之无妄本乎无極太極之理人心

之无妄本乎盡性至命之誠天命无不正之理其七政

不齊則亦有失正之時失正則妄妄則菁祥見不可有

往蓋違乎天命不祐其能行之哉在人之匪正何也无

妄之妄也无妄之理不易明且復也必盡心知命而知

天斯明其理之正必誠意正心而知中斯免其妄之失

矣不然為尾生之信為仲子之廉為許行並耕之治為

達磨面壁之學為楊氏之為我墨氏之兼愛老氏之靜

篤釋氏之禪定巫氏之呪咀蠱毒請召鬼神之術雖自

以為至誠无妄實皆匪正而妄也故无妄而正則致中

天地可位无妄而妄則菁見而天命不祐之矣故漢武

切于求仙而招巫蠱之禍梁武篤于奉佛而致臺城之

凶此千古之鑑可不戒哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行帝之出乎震也則物各稟氣以成形與之理以爲性矣所謂各正性命者是也先王觀象以至誠无妄之道建極於上則天時足以茂對物各遂其生矣蓋天命與物爲性而賦之形聖人俾物踐形而盡其性皆至誠无妄之道也

初九无妄往吉

初九剛自外來而爲主於內爲萬物之本乃卦之所由名正至誠无妄時也以此有往則大本立而達道行何不吉之有

象曰无妄之往得志也

无妄往吉者何君子之學志千修已獲吉而已今誠於

周易卷之六

六

內而形於外則事先立而物无不動斯吉之獲非志之得耶

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

至誠无妄之道寂然不動感而遂通而已九居卦初爲主於內足以當之二則以柔比剛非无妄之主而有所觀觀者也蓋春耕而思秋穫有謀利之心初菑而思易畲有計功之心是有望而動非无妄之道必无是二者之心斯合于无妄之道利有攸往矣六二中正而非剛德乃親初合德故其象如此

象曰不耕穫未富也

无妄之妄古與望通耕穫菑畲皆有所望者也六二之

利往在于无所望者以其陰虛未如剛之實也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三去初益遠不中不正又非二之可比妄而違天命者斯天命不祐降以非其所致之災有如有或繫牛於邑者行人過則牽而去主者訟則邑人災此无妄之災不知者以爲非其招也知者則識其有以取之矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而邑人得災言災非所望而得也

九四可貞無咎

初九剛來爲无妄之主于內九四應初而无妄之德寔同斯无妄之理得于天而守于己者可以貞固而无失

周易卷之六

六

矣何咎之有

象曰可貞无咎固有之也

九四應初是親賢獲无咎者其可貞固以守者何謂非分人之有以自益也无妄之理已所固有自復之也九四乾體故可以自強如此

九五无妄之疾勿藥有喜

九五天德中正居尊當位若无憾矣然非剛來主內而无妄者故有无妄之病蓋无妄之病病于有妄焉耳豈外物所能醫之哉勿求醫于外存其固有之理即有喜矣

象曰无妄之藥不可試也

藥對證而后效五以无妄為病此堯舜病諸之心不可藥也藥斯妄矣是不知藥之毒否而以人試之也可乎哉

上九无妄行有青无攸利

上九去初極遠是妄行之極者也青謂妖青如異青五青之類天降之禍也蓋妄極所召行豈有所利哉六三去无妄之吉尚近故人災及身上九去无妄之吉極遠故天禍加之矣夫人之妄者人災天禍皆加其身可不鑒之哉

象曰无妄之行窮之災也

上九之有青者妄行之極招夫災也又曰妄極者亦自

周易卷三

无

謂无妄之道蓋亦以至誠為心實匪正之心積而至于極故亦曰无妄之災凡異端邪術積所存想亦能招致鬼神登雲步月皆青之見也世主不知其災乃親狎而寵異之能无及之哉故漢武帝能致王母之至而不能免江充之災唐玄宗能傳月宮之樂而不能脫祿山輔國之禍

大畜利貞不家食吉利涉大川

孟子曰學問之道無他求其放心而已矣孔明曰學須靜也心不妄動學斯有得故大畜次于无妄大畜者以大學之道畜其身多聞多見博學于文之謂所利畜者宜學聖人之正道凡異端邪術皆當遠之不可學也蒙

之彖曰蒙以養正聖功也故曰貞為聖人之正道也曰大者正也不正斯小非大畜矣故大畜之學利於正焉斯道既畜于已則當不食于家而大烹于朝斯致君而澤民天下並受其福矣不亦吉乎乃互體有澤是大川為上下之阻然健而不陷悅而動則大畜之賢即國之舟楫往而濟无不利矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

君子而大畜者何也乾健者不已之學也艮止者有能而不忘之功也健而止則剛健篤實光輝而德日新矣孟子言充實之謂美充實而有光輝之謂大天而化之

周易卷三

丰

之謂聖焉實而輝光日新其德則大人而幾于聖美不言矣斯謂之大畜艮剛止而尚賢止乾之健是所崇在賢不於邪術能止于至善而不遷皆大正之道也故利貞不家食吉賢而在下舉而養之斯世受其福吉大來也利涉大川應天而濟險也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾內而艮外則天在山中山包天之外矣蓋太虛即天凡山中山地上虛而通氣者即天故山中氣候寒暖與山外不同其物之生長收藏亦異是山畜乎天誠不小也故曰大畜君子以多識前言往行之德行以日畜其德則積而至於明誠充實輝光大而幾於化矣

斯君子之正學也

初九有厲利已

卦以大畜爲義爻以自畜爲功夫畜之初在于自止其欲无妄于心然後多畜可也初居健體欲進遇四以艮應之是已未畜德斯有厲矣故利於止而弗進自畜而不畜于人斯厲可免也

象曰有厲利已不犯災也

四欲畜初初之厲也災也知其厲而已之何犯災之有

九三與說輟

卦以大畜爲象不貴進貴于健而能止能健斯日新止斯德積充實輝光可期而至矣故大畜內卦皆不利于

周易繫辭卷三

卷一

進而利干止也九二乾之中體宜進進而不已也鑒於初之厲裁隔于三之與衛方以自畜爲事故有與說其輟之象與說其輟則自止以畜德而不爲人所畜矣象曰與說輟中无尤也

九二當畜之時大與以載矣乃說輟而不行非人尼之也自不行耳此漆雕開之不仕所畜其可量乎白畜不患其過而患于不及九二之說輟可以行而不行豈畜之過哉道可試而不試學可已而不已正大畜之中道也何尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

九三居健之極應上之終又以乾接艮體中无間隔是

大畜之德成大正之道備可以不家食而行其道也故

其象爲良馬逐爲日閑輿衛良馬者調良不驚之馬足以遠行而无敗車之患者也乾爲良馬三居乾上則引群良以相逐而行有餘力矣然又恐其正道之不易由以爲艱而戒之又恐乘其輿而御者未精其法出於途而衛者未盡其道須日閑而習之俾御于馬而同情與與衛而相得斯宜有所往不然猶善畜之可也邵子詩曰施爲欲似千鈞弩磨礪當如百煉金此之謂也本義曰曰當爲日今從之

象曰利有攸往利上合志也

九三之利有所往者何也大畜之道成上復合志故利

周易繫辭卷三

卷一

往也苟道成而上非合志則亦不利于往矣

六四童牛之牯元吉

六四艮體下應乾初是止健能豫如防牛舐觸者于始角之時即牯以制之則他日角長亦弗舐觸而爲患矣蓋止惡于微則善易生而惡可絕也寒水于蟻穴之時則无滔天之害滅火於一星之微則免燎原之災不亦元吉也耶大臣上格其君下新其民其畜止之道皆如是斯大善矣

象曰六四元吉有喜也

止惡于豫則惡止而大吉初志止四之喜也

六五積豕之牙吉

六五以艮之中德柔順居尊將以止健于天下者也焉
得人人而止之得其機焉斯可矣彼牡豕有牙所以噬
也苟去其勢而猶之則牙存而不爲害此制之之機也
九二在下而健進五以柔德止之是猶其豕而止以機
者蓋柔猶則不徒有牙而無害其類亦絕而所止衆矣
故君子刑一人而千萬人懼令斯行禁斯止不亦吉耶
四止惡於未形而不言角而言牝五止惡于有形故不
徒曰積而曰牙也止有早晚故復吉不同

象曰六五之吉有慶也

慶福也人賀之也六五之獲吉者止之也四止惡于未
形故有自得之喜五止惡而得機故有人賀之慶蓋止

周易卷三

三

惡於未形曲突徙薪者也止惡於有形雖得機而止之
鄰于焦頭爛額者矣故治貴先訟刑宜滅趾

上九何天之衢亨

止極則通上九居大畜之終止之極矣蓋止欲之極則
人欲盡而天理行多識之極則理一貫而汎應妙以之
而從政以之而應物則左右逢原无所不宜如甘龍之
鳥飛翔於天衢之上隨所之而无礙何亨如之何猶言
無何言大畜至是无所亨而有如此者

象曰何天之衢道大行也

上九猶天衢之亨者大畜之極其道大行猶天空之鳥
任所飛而无所礙也

頤頤貞吉觀頤自求口實

頤艮上震下外實內虛有口齒之象口齒下動而上止
頤亦如之故取象爲頤頤養也凡養人養物自養皆以
正道則吉正道者自求口實食其力而不素餐是也君
子治人而食於人小人治於人而食人皆食其力非素
餐也故觀其所養及所自養道皆如是正可知矣

象曰頤頤貞吉者養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時義
大矣哉

頤貞吉者養以正則吉也觀猶省察觀頤者省察所養
之道也自求口實者省察其自養之道也豈惟人哉天

周易卷三

三

地之養萬物在於正位而不二聖人養賢以及萬民在
於正身以取人亦皆以正而已養之時不亦大矣乎哉
頤兼所養自養而已聖人恐觀者不諦故別而言之也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷上止下動中虛而有聲口頤之象也君子觀
頤之象以養德養生皆由乎中道而已聲之出爲言語
言語不慎則損氣而取辱口之實爲飲食飲食无節則
損德而傷胃皆禍之階病之源也故君子慎密其言語
時然後發發必當理擇節其飲食時然後饌饌不踰節
此皆養德養生之中道君子所當慎節者也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

一靈龜前知之大寶有時不食之物朶動也初九陽明剛正之才如大寶靈龜可以有時不食者也乃以陽居震體悅陰而動遂舍已剛明之寶而悅飲食之人親以朶顓而欲飲食不自知其非也蓋失其本心至於鋪啜之徒耳故君子賤之自求口食非道非義一介不以取人象曰觀我朶顓亦不足貴也

才以剛明為貴此人之寶也有此寶矣乃舍之而悅人之食是口腹之人人所賤也雖有剛明之才亦何足貴哉

六二顓顓拂經于丘願征凶

天地養萬物聖人養賢以及萬民上以養下理之常也

周易卷之五

五

六二陰柔才不足以養下反賴初九之養是反顓之道拂其經常之理矣拂經未安乃求養于上九之富然踈遠非類求无所益能无凶乎

象曰六二征凶行失類也

六二顓顓征則凶者昧乎生養之道往依非類之人踈外不免殍必及之是以凶也

六三拂顓貞凶十年勿用無攸利

六三陰虛不富才非中正位處動極而應上之富是居下而不能養上又不能以自養動求養于上者如此則逆其養道往必凶矣斯人也柔媚奸惡日以自養為計尤為國為民之心非但暫不可用雖歷十年之久亦不

可用于國家民社一无所利棄之可也
象曰十年勿用道大悖也

十年勿用終勿用也在顓而勿用弗養之也蓋國之用賢資以事其上也六三乃專以自養為計為子而不孝其父為臣而不忠其君道大悖逆豈終可養之者耶

六四顓顓吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四陰虛應初之實不能自養賴下以養者也顓其養道似與二同然其貞順之德居近君之位取彼靈龜之寶為我輔世之用以養上則益明睿之德以養下則免饑餓之患是治人而食于人者雖顓顓不亦吉耶但賢明在下望之不專求之无常其實不可得也必虎視之眈眈然而專切欲得之心逐逐然而不已則實不在初而在我斯盡顓顓之道求仁得仁而非貪矣何咎之有艮有虎象初為己應其靈龜之寶我固有之也故其象占如此

象曰顓顓之吉上施光也

顓顓而反吉者取賢之善輔乎上而施于下此顓道之光非素餐也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五以柔中之德居至尊之位天下之賢之民皆賴所養也然陰虛不能自養反資上九剛明實德以養之是逆其常理非順道矣蓋柔暗之君德未當位資師保以

養民也苟任之疑貳明信不足則凶立致故必正固其
守一聽師保之謨斯獲吉也但平時則可有大難在前
則艱于濟渡不可涉矣故成王遭變而幾失周公燕君
聽讒而遠棄樂毅一變而失幾此貞之所宜居也可不
慎哉

象曰居貞之吉順以從上也

六五得居貞之吉者堅固其貞順之心以從賢也苟一
有疑貳之心則失幾而非貞矣

上九由頤厲吉利涉大川

上九以剛明之才居師保之位以親順從之主以臨億
兆之民此天下由頤之賢也以天下之頤而係于一身

周易卷之三

三

當斯大任能無畏懼矣乎然常有畏懼之心斯曲盡由
頤之道上下卒賴其養終獲吉矣當此頤時上下歸心
雖遭變臨險亦利于涉濟无他虞也

象曰由頤厲吉大有慶也

上九由頤而厲吉者非專以才德高天下也由有危厲
之心焉故養一人也而一人順從其道養萬民也而萬
民咸被其澤非一身一家之慶而已天下之大慶也

大過棟橈利有攸往亨

易之道陰陽變化而已矣大過頤之變也頤求口實食
求飽也大過有屋棟之象焉居求安也構屋而中用大
木木末之材乃微弱焉則棟必曲橈不可居矣居求其

安有棟橈之患猶食求飽有脾胃之疾此養之過也故
養貴適中而已居以寧身固所當耳至于瓊宮瑤臺阿
房建章是作國本其能堪之哉故未幾變作棟橈之驗
也大過大者過也四陽在中而二陰居於上下本末弱
矣故其象如此棟橈之下居固不可動則攸宜蓋大過
之材剛過而執中始終用柔又內巽而外說如是何往
不利而亨耶

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行
利有攸往乃亨大過之特大矣哉

周易卷之三

三

卦名大過者何四陽在中大者過於小也棟橈者何二
陰居外本末皆弱而不勝任也爻過剛而處中卦巽順
而說行故居乃不宜如有所往則利而亨也夫大過患
乎不時如其時也則德行配乎天地功烈冠乎古今不
亦甚大也耶

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤水生木以溉其根足矣乃淹沒其杪焉斯大過之象
也當昏弱之世人皆同流合污若醉而傾若疾而顛不
自立矣君子則執中不倚獨立于世而不懼幽潛以至
終身而无悶焉子曰君子依乎中庸遯世而不知而不
悔唯聖者能之此之謂也非君子大過乎人其能爾耶

初六藉用白茅无咎
初六陰柔在下當大過之時能為過慎之事以奉其上

者也夫物錯諸地可也乃藉川白茅豈非有過慎之心而行夫過慎之事者耶夫茅亦薄物世所常有非難致者但人不知用耳苟時乎用茅藉而用之則敬慎之心著於舉錯之間祭可承而神可交過人遠矣此罪道盡而止悅者何失之有茅連茹叢生之草葉有刺而三春似菅而健取其根煮治之則成絲祭祀可用縮酒處處有之楚產者良禹貢云包匭菁茅齊桓伐楚云包茅不入王祭不供是知楚產之良也藉用白茅亦用以縮酒而已以灌地而降神是其為物薄而用可重也故過人之行非必人所難為自不為耳茅南人用以覆屋根作筆良

象曰藉在白茅柔在下也

初九陰柔在下為巽之主當大過之時衆皆剛而居上已獨柔巽於下是故有藉用白茅之象蓋大過初爻之才與小過卦才先異所謂行過恭者如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過為卦雖以剛過得名實以得中為善初以陰居陽无咎二以陽居陽有凶四以陽居陰得吉五以陽居陽有醜上以陰居陰有凶非以剛柔得中為善而何九二以陽居陰剛柔已不偏矣又下比初陰得柔道以相濟故其象有二一曰枯楊而生根於下一曰老夫而配以女妻則生意將斷而復續後嗣有望而不多矣何不利

之有蓋大過之時剛中君子又得柔中在下之賢以輔之則上致其君而建光前之烈下澤其民而遺不世之慶如有枯楊不望其茂而自茂老夫不望其胤而有胤矣君子執中不偏而无施不利大過乎人乃如此

象曰老夫女妻過以相與也

九二以過時之老夫妻在室之少女非婚姻以時者也過以相與者也蓋夫老則齊家之道明女少則從一之心正有唱必隨交相和好過常分矣故君子進脩欲垂出類拔萃之業必先擇交以取非我等夷之友

九三棟桡凶

九三以陽居陽近无所與遠有所隔是剛愎而過中自用而不能取善于人者也如是而居棟梁之任必有曲

撓不勝之患傾覆之凶其能免耶

象曰棟桡之凶不可以有輔也

棟大任也棟矣而復有撓之凶者剛愎自用不可以善道輔佐之也

九四棟隆吉有它吝

九四陽居陰位剛柔得中有屋棟豐隆之象足當大任而獲吉矣然正應在下以柔道牽焉若不固執其中牽於所應則失道而過柔取羞吝矣又何吉耶

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四棟隆而吉者有剛中之德不牽於欲而撓乎下也

蓋九四近五而應初乃人主所親輔世長民大臣初者其所與之人若妻子及親舊窮乏之屬也四以剛中之德負荷重大之任所以棟隆而獲吉者以其忘私忘家不以欲而撓乎下也人有欲則死剛能不撓乎哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五以陽剛中正之德而履尊位宜有大過人之為矣然下无中正之應上有老陰之合又當本末俱弱之時雖有大過之心誰其輔之故有枯楊无根而生華之象榮能久乎哉又有嘗為人母之婦得其未娶之夫之象蓋陰居悅極五亦悅體相悅苟合非禮之正是過以相與者主乎陰而不主乎陽故不曰夫得其婦而曰婦得其

有必當義堂

五

夫也夫以未娶之士而配再醮之婦又為其婦之賔亦可醜矣何足是非之哉无咎无譽言不足是非之也燕喻得子之欲隆堯舜之德魏髦得王祥而行養老之禮皆此類也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華生意不本于根生不久也老婦士夫過以相與主于其婦亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六陰柔不中而處過極悅于趨事不度可否而妄為大過者也有憑河過涉滅沒其頂之凶是自取之也誰其咎耶

象曰過涉之凶不可咎也

過涉不濟滅頂有凶自不度也豈他人之罪可咎之耶又曰可以无死而必死者過涉之凶也如田光恐人疑已輒授其首其姬待姆不至甘於就焚是有過人之節雖凶不可咎也

習坎有孚維心亨行有尚

水外陰內陽之物天地所以資生萬物而限隔華夷邦域者也故聖人畫卦者外陰內陽之卦名之曰坎坎險也謂水之限隔不可踰也重卦則為習坎謂險外有險非一險也水必趨下盈科斯進至誠而有信也至誠則无所不通身可陷而心則亨也險非可尚行斯可尚謂

有必當義堂

五

行則出所陷也

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎者重復之險也其有孚者水流而不盈行險而不失其信也流而不盈者盈科必進不盈而止孔子所嘆逝者是已此道之體也自強而畫者惡足以語此行險而不失其信者不虛以行也火空而水不空也故信者水之德也臨難而失之者悖其德也其能濟之哉故君子寧去食以死而不食其言體坎之孚也維心亨者乃以剛中之德主于內也有主於內斯无動於外矣故君

子素患難行乎患難不願乎外身寒而心則亨也行有尚者往則出險而有功故以行為貴也豈惟水哉天之險不可階而升也地之險山川丘陵不可垣而踰也皆坎之象也為王公者禮樂以定民之志和民之心所以象天險也為封疆關津城隍師旅以備不虞所以象地險也於以守國則國固而民安矣險之時為用不亦大耶

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水自高而趨下由泉而達於川山川而達於海流而不息也故聖人設卦以象之為習坎君子觀象契道之體則勉於德行而有常習其教事而无倦治已治人皆循

序以進如水之流而不息焉

初六習坎入于坎窞凶

卦以陽陷於陰為義又以陰自陷險為凶初六居重坎之體又居於下坎之初是入於重坎之底又入坎之穴能无凶耶小人為重坎以陷人以為不足乃于重坎之下又為之穴焉殊不知陷人之地正自陷之所故自不免於凶矣

象曰習坎入坎失道凶也

君子之道不偏不岐平易而已初六居重坎之地又入坎中失道甚矣不亦凶耶

九二坎有險求小得

九二居重坎之地陷於二陰之間是有險也然剛中而有孚身陷而心亨可求小得不至入於窞中失道凶也象曰求小得未出中也

求小得心亨而未出險也出則大得志矣

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

六三陰柔不中不正居坎下坎上之地來往重險其足之所履首之所枕亦不離險是陰邪小人一進一退一動一靜皆以陷人為心者也如是則坎窞者其所安也寧不及之哉亦終入坎窞而已將焉用之耶

象曰來之坎坎終无功也

六三來往坎坎險且枕者其夙夜豈无所用其心哉其

一進一退一動一靜皆有深計亦云勞矣然皆陷害君子之謀傾覆國家之計其究自入坎窞而已何功之有六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

習坎之時凡五居陷溺之地思出之心亦已切矣當此用人之際適有正人在側援溺以質不以文飲用饌酒食用簋飯貳用瓦缶以出險之約自牖而納之則主必聽從而險可出矣若非正道密從其主以通明之實濟險有功正仁愛之術也終亦何咎之有故齊梁無坎中之陷孟子雖即貨即色以言道而從之難漢高有坎坎之險張良用躡足附耳以言道而從之易

象曰樽酒簋飯剛柔際也

天下不患无聽諫之主患无善諫之臣不患无善諫之臣患君无通明之處而善諫之人不相際遇亦徒然耳九五陷於坎中當坎平欲出之際適遇忠順之臣用儉質之享以出險之約納於通明之處能不從之哉蓋由其君臣際遇有此奇逢故如是耳

九五坎不盈祗既平无咎

九五具陽剛中正之德履至尊之位又得六四貞順之賢善其道以輔之天下宜无不平矣雖處於險難海臻之世坎既盈而未盈未可慶也然前坎已踰剛柔際遇亦將庶幾而祗平矣此太平之漸也何咎之有

象曰坎不盈中未大也

坎不盈者天下幾乎而未一也此无他以剛中之德未至于大耳大則皇建其極天下无不平矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎以陽陷於陰為象上六重陰而不中居坎之極是始終以陷人為事怙惡不悛自招刑辟之徒也斯人也将縛之以微纆之索而加之刑寘之于叢棘之中而防其逸至于三年之久不見免焉坎陷如此豈非凶耶

象曰上六失道凶三歲也

君子有終吉之道也上六怙惡无終失其道矣其致微纆叢棘之凶至于三歲而不釋亦自取而已矣

三離利貞亨畜牝牛吉

火无體以麗物為體而用行故於木土金水之物无所不麗而體用著焉其為物外陽而內陰故聖人畫卦象之而命之曰離以明其麗于物也夫火能生人亦能殺人烹及焚燒是也蓋生人者麗之正殺人者麗之不正故耳故火之麗物利于正則亨焉故夫婦相麗以正則室家和君臣相麗以正則天下治所麗正矣苟所畜者非牝牛之物亦為未善蓋牛之為牲大而性順耕獲養人之畜也牝牛又牛中之至順者誠能畜此至順之物則相麗有終得其養人之力為不細矣不亦吉乎故麗人者必先擇夫至順之賢麗于人者必自畜其至順之德

周易贊義卷三

三

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

此傳釋卦辭之義離者何也附麗之也豈惟火為然哉觀乎日月各具太極者也然必附麗乎天以代明百穀草木各正性命者也然必麗乎土以生長蓋凡在天成象者皆麗于天在地成形者皆麗乎土凡物皆如此豈獨火為然也然以卦體言則重明以麗乎正久於其道而天下化成以卦爻言則柔麗中正君臣契合而其道大亨離之貞亨如此是以麗人麗于人者皆宜畜以至順之德斯獲吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

前明作而普照後明作而相輝大明兩作離之象也大人觀而象之則以繼明之德照于四方則光之所被无弗至也明明德而日新身之繼明者也明明德而嗣服世之繼明者也皆繼明而照四方也

初九履錯然敬之无咎

初九負剛明之德能麗物者然剛則壯於所麗明則知所可否初遠欲麗四勢不能也而理則可求近思麗二理非正也而欲之則至是以理欲交戰於中履遂錯然於外而定向之莫知也夫履无定向者身无主也身之无主者敬不存也苟能敬之則身有所主明斯不惑剛斯不撓一于所麗之正至死而靡他矣何咎之有

周易贊義卷三

三

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯則麗非其正履之咎也敬則非正之麗免矣人誰咎之哉故履錯之敬為辟咎再求以孔子之徒臣季氏而聚歛樂克以孟子之徒從王驪而銷啜皆履錯之麗亦不敬之咎也故顏閔曾子之儔以聖人為之依歸三桓之家莫得而臣焉然非辟咎也敬之豫履不錯也

六二黃離元吉

六二以中正文明之臣麗中順文明之君非同人出門之交太過老少之與也道同而德合其勢分雖異而其心則一是之謂黃離黃中色謂中庸之麗也夫道以中庸為至凡物相麗不及則增大過則損六二麗五以執

中之臣輔執中之主則離明之治无可損益光四表格上下矣不亦大吉也耶

象曰黃離元吉得中道也

坎離乾坤之中氣也乾坤變乎六子陰陽之變皆自下而上坎離不與非不與也乾坤中氣周流于諸卦之間无所不與凡得陰陽之中者即坎離也故坎離卦之中也故皆以中爻為主六二離之主明之本也為離之中爻中卦之中也以此相麗是謂黃離凡道之過者可損非至善也不及者可益非至善也唯中道為至善黃離所以大吉者非得乎至善之道也耶

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

周易贊義卷三

三

三

日昃嚮晦宴息時也當此之時有所附麗其入居於危亂之邦者乎不然則仕于垂亡之時者乎不然則莫以為期麗於奸盜之醜者乎若是則所麗危矣吾獨何安所麗亂矣吾獨何治所麗亡矣吾獨何存所麗凶矣吾獨何吉蓋麗如比翼之禽一翼折矣何能獨翔蓋前明已盡不鼓缶而歌則大耋是嗟屈乎凶也故君子審于所離若伊尹太公去就尚矣其次如東陵之種瓜四皓之採芝亦庶幾焉劉歆博矣而麗于王莽蔡邕藝矣而麗于董卓豈知審彼已者哉又曰缶周秦瓦器即今之瓦盆是也古狂士妻亡則鼓而歌以弔亡也蓋狂士弔亡則鼓盆而歌庸人自悲則大耋是嗟蓋謂嚮晦之麗

其麗人者及麗于人者皆不祥也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離會且晚矣何可以久故君子審所麗也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四才非中正位近至尊才足濟奸者也當離之時不

度可否急於麗物不善于所離夫火也麗于薪膏則為

養生繼日之用逐物以傳麗于原林宮室則為焚燎延

燒之災隨物以盡夫火性熾烈乃突然而來麗之則必

焚必死必棄何善後之有蓋三為日昃之離勢不能久

四欲逼五突如其來麗故无以善後如此

象曰突如其來如无所容也

周易繫辭卷三

乾

離

火麗于昃則君子象以凝命麗非其正則禍極自滅九

四突如其來下焚而上灼天下其誰能容之故必至於

焚死棄而後已也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五之離其象有二居尊而无乾剛之德柔順而麗二

陽之間上居重明之地而不能麗乎正下有中正之應

而不能用其才蓋居尊而无攸遂曲盡柔順之道而已

故或出涕沱若而有可憫之狀其戚嗟若而无驕矜之

情則可以免禍而獲吉矣亦政事不關若周漢東遷西

播之君而已不然則魯昭懷諫死於乾侯之次魏髦用

鉞終罹滅濟之難可不鑒之哉又曰六五具文明之德

當繼明之位回視先明往矣乃遺烈是承能无哀戚已

乎故出涕沱若哀之深而繼以泣也其戚嗟若憂之甚

而形諸聲也蓋如舜之思堯見于羹牆其繼明之心未

嘗湮刻心也夫然後重光可期先明庶无愧焉不亦吉

耶如前說絕无吉道勿從可也

象曰六五之吉離王公也

六五之吉何也蓋嘗有先明焉先王先公是也于其往

也乃哀戚孝思之甚焉則世德作求後之明足以麗先

明矣能无吉乎哉離王公者麗先明也周有先王先公

他則無故周公於爻云然

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

周易繫辭卷三

革

夫日盈則蝕麗極則睽上九負剛明之才當麗睽之時

故王用出征討睽矣焉蓋出征之際必有善可嘉者則

嘉嘉之以勸善如武王釋箕子之囚表商容之閭封比

干之墓大賚善人是已亦必有為惡之首者則折而殲

之其餘脅從之醜固治武王之戮飛靡惡來伐罪弔民

是已何咎之有

象曰王用出征以正邦也

麗極睽時必有夷猶夏下背上者此紊亂綱常邦國之

不正也故用出征以討之所以明綱常而正邦國焉詩

曰以匡王國是已正則止戈故无咎焉

周易繫辭卷之三

周易義義卷之四

谿田馬理著

咸亨利貞取女吉

有天地然後有男女有男女然後有萬民萬物天地者氣化之始男女者形化之始有氣化然後有形化故易上首乾坤下首咸恒易之門易之序也易者二氣感應以相與而已矣男女之感始於二少故艮下兌上之卦為咸艮陽也剛也少男也而先於兌陽感於陰止而專也天氣之降也兌陰也柔也少女也而後於艮陰應於陽來而說也地氣之騰也又初應四二應五三應上皆陰陽相合而无所乖戾故謂之咸咸則分之殊者合同

周易義義卷之四

而化行矣故亨然必相感以正有父母之命媒妁之言問名納采徵吉親迎之禮然後得亨不然則終相棄背何亨之有苟以少男而下少女又相感以正如是娶女斯諧和偕老獲吉必矣凡君臣朋友主賓相感皆如此非徒男女然也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦名咸者何感之義也其亨而利貞取女吉者何柔上而剛下剛下於柔二氣相交此感而彼應以相與也艮止而感之專兌說而應之至以少男而下於少女皆誠

一不貳是以亨利貞取女吉也豈惟男女然哉天地之化聖人之治亦感而已矣蓋天地之於萬物匪逐品而造作之也二氣交感自化生而不息也聖人之治萬民匪家論而戶曉之也以心感心自和平而咸寧也觀其所感則天地萬物之情可見不外乎一感而已輔世而圖治者可不明乎感義徒以智力圖之哉

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山陽物也位乎地上者也乃中虛而通澤之氣澤陰物也位乎地下者也乃乘虛而升山之上其象為咸君子觀此咸象以虛自居不有所蘊則天下之善翕受之矣古之人有行之者若帝舜之舍己從人取諸人以爲善

周易義義卷之四

秦誓所謂斷斷无技休休有容顏子之有若无實若虛皆是道也不然則孟子所謂訑訑之狀拒人于千里之外矣其能受人乎哉

初六咸其拇

卦以交感爲義爻以无感爲德故咸之六爻皆主乎靜而已矣感人以心非以體也初六居咸之下體故无大體之感感其拇焉已矣此躡足之類詩曰在我闔兮履我發兮此咸拇之謂不正之感也亦有事勢危殆而感以權者若張良躡足封齊是也然亦匪萬世人臣之法故感入之道以心感心至誠至正爲善

象曰咸其拇志在外也

初六咸其拇者何以陰居陽躁而不靜身雖在內志已在外故拇之咸亦志之招也大貞而靜者孰得而咸之六二咸其腓凶居吉

咸之下卦三體股爲上腓爲中拇其下也六二居中應五有咸腓之象有感則不能自持隨股及拇以動不能靜處者也爲士爲女皆失其道以凶然中正之德所固有也能存固有靜處而不動斯邪妄之感去而正應合矣不亦吉乎

象曰雖凶居吉順不害也

六二本有中正之德動應客感逆厥德而害矣能靜處而吉者蓋順乎其德而无害也

周易卷之六

三

九三咸其股執其隨往吝

九三居下體之上當股之處有感則隨拇隨腓以動者也所執如是則无自立之操動以隨人而爲道矣如有所往能无吝乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

拇腓有感斯動不能靜處咸股亦然牽所誘也豈徒行之咎哉蓋志在隨人弗克自立所執下而賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四位居心體咸之主也苟得其正无思无慮其忿懣好樂恐懼憂患之情一切无有則廓然太公虛能受人公普萬物不惟履旋而獲吉亦且內省而悔亡矣不然

意无所定憧憧然往憧憧然來唯以感物爲心則心有偏係他无見聞而物之蒙感者亦惟類應而他斯違之矣心可憧憧乎哉蓋心之存亡在人操舍九四以陽居陰近五不比應初有隔故貞否不定如此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

夫人之感物貞吉而悔亡者非有假於外也蓋一心之明足以照萬物而无外一心之大足以包萬物而有餘人能於應物之後未應之先洗滌其心使一切外物足以害吾心者皆无得而感焉則心體自正而天下无餘事矣何不吉而奚悔之有不然私意一起良心斯蔽非不感于物也而非公溥之心非不應乎物也而非虛受

周易卷之六

四

之意故止於朋類之從所感悔且小耳故正其心則和平天下而有餘不正其心則檢乎一身而不足奚啻感未光大也耶

九五咸其脢无悔

脢背肉與心相背者也九五當咸之時陽剛中正居尊當位上无所應下有所隔正心普萬物而无心者故曰咸脢以此感物則和平天下而无遺恨矣何悔之有象曰咸其脢志末也

末无也感物以脢不以心者非謂脢之足感物也廓然太公感物之志无也蓋感物有心則狹无則大也九四悔亡未當位也九五无悔原无所悔以中正也脢之感

大矣哉又曰上六爲末九五以陽合德是爲志末非志六也志之无也

上六咸其輔頰舌

兌有口象上當其處是感物不能以心以言說之而已故曰咸其輔頰舌若儀秦之類是已感道其窮矣哉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

謂不能感以誠心而感以言也不言吉凶者感道亦有言不可以已者爲使而專對盟會而相君如臯田夾谷皆是也君子時然後言亦何不可但感道至此非无感而无所不感者至此感道窮矣故非所尚焉

恒亨无咎利貞利有攸往

周易繫辭卷下

十一

造化常久之道一陰一陽一動一靜而已矣震陽也動之端也巽陰也靜之始也一陰一陽一動一靜斯天地所由以始終萬物如斯而已矣故震巽爲常久之道常久斯四達不悖而亨亦无咎矣其所利者唯在於正道若彝倫常行正己正入之道是矣若夫異端邪術可以欺誑人者或暫以行之常則非所利也然恒非久止之之謂止宜有作靜宜有動斯可久常故必利有攸往變動而非固焉

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能

久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

震巽而爲之恒者何也剛位於上而柔位於下道之常也長男長女以相與亦道之常也內巽外動而无違剛柔相應而不孤亦常也是以謂之恒也恒言无咎利貞者何也道者正也久於其道故如是也天地之道亦恒久不已而已矣故亨无咎而利于正焉利有攸往者何靜終則動始也變通而无已也此即天之道也日月得之故一往一來而能久照四時得之故一變一化而能久成聖人之道猶日月之代明焉四時之變化焉陽舒陰慘而久於其道則天下安於經常之道化行而俗成是皆恒之道也觀其所恒則天地萬物之情皆於此而可見恒之道其大矣哉

周易繫辭卷下

六

象曰雷風恒君子以立不易方

天地恒久之道一陰一陽而已矣雷者陽之始由此而積六陽以成乾巽者陰之始由此而積六陰以成坤故自震而巽自巽而震邵子所謂天根月窟來往皆春者是也震巽相與近則復始週而成歲遠則元會終而闢闢皆在於是故恒久之道聖人於此發之不於他也君子觀此恒象故一動一靜立於中和之道而不易焉

初六浚恒貞凶无攸利

初六以巽卦之主應震之初陰陽相合理之常也然陰

陽相與之初貞以自安可也中无攸遂可也乃不俟其信輒深以常理求之而望其行之備養之周焉如是則雖貞亦凶不貞其矣初不當位故示戒如此又曰常久之道衆人所能知能行也以爲不足知而深求隱僻之理以爲不足爲而深求怪異之行夫恒道可循而不可浚也乃浚恒如是則背理亂常雖正必凶而无所利矣況不正乎

象曰浚恒之凶始求深也

君子定其交而後求信而後諫始交而深求未信而極諫爲人子以盡道而求其父爲人臣以盡道而求其君爲人妻以盡道而求其夫所求固道之常也然身未盡道始求如此不亦太深矣乎茲其所以凶也蓋恒道可以誠感而未可以強求矧不誠而深求之哉

九二悔亡

當恒之時以九居二雖非其正然以剛中之德處柔異之位應中順之動是能久於恒道而无過不及者也夫爲子而不知中過則僭不及則儉二者皆違理而有悔也爲臣而不知中過則出位不及則曠官二者皆違理而有悔也能久於中斯无違而悔亡矣非中庸君子焉足以語此

象曰九二悔亡能久中也

以九居二處非其正宜有悔矣然天下之道中則庸不

中則不庸也九二能久於中斯君子而中庸者中斯正矣何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三重剛之恒處異極而過中企震動而不及是不能以中庸爲行或失之過而妄慕乎轟烈之行或失之不及而苟隨乎風靡之俗朝更幕易不恒其德如此則招羞於身莫知所招而或承之羞矣雖貞亦吝常中之棄物也焉用之哉

象曰不恒其德无所容也

无恒之入虛誇无實暫則入或可欺常則人所同惡似君子而非君子君子不與也真小人而絕小人小人不與也誰其容之哉

九四田无禽

當恒之時以九居四久非其位譬之田獵聞株嘗獲兔守以待之其能有禽乎哉

象曰久非其位安得禽也

四近於五致君之位也下應初六澤民之位也乃知常而不知變知守而不知爲是守株而田者安能得禽也哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

處恒之世浚恒者則不利振恒者則无功恒非其位者則无獲不恒其德者則取羞唯恒于中者則悔亡有足

尚也六五明於中德外柔內剛鑒于諸恒之失獨於恒中之賢剛柔有合而相應焉此以恒為德終始不易柔道之貞也然非時義之道以婦人而處之則得道而吉夫子處之則失道而凶无足貴矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒德之貞婦人而吉者從一而終无攸遂也蓋女利一貞貞則有常常則德全而无虧矣夫子有凶者士有百行在裁制而得義時中而无罔也苟以順為正則從乎婦人之道是為凶矣

上六振恒凶

振猶公羊所謂振振然也振即震矜之意也蓋恒常之

象曰

九

道如禹平水上周公之制禮作樂皆臣子之分所當為不可有而矜苟一有而矜之則喪厥善與厥功凶斯至矣雖聖人且如此况其下者恒可振乎上六居恒之終處震之極有震矜之象故示訓如此

象曰振恒在上大无功也

上者一卦之上即恒之終也恒道有終毋固毋我可也乃振而矜之則雖功蓋天下一掃而空之矣故夏禹之功大矣以為常道而不伐不矜周公之功大矣以為常道而不驕不吝

象曰

遯遯隱也有身遯有言遯有貌遯者所以遠身家之

害成治平之功也其遠害成功皆其道之亨也遯也者大以漸而退小以漸而長也故小者利于居貞小者貞則大者應而時行其不貞則絕係與好終遠之矣象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

彖言遯而亨者謂潛隱而道亨也潛隱而道亨者非謂其身隱於山林之間而後道斯亨也朝廷官府之間有隱道焉蓋時有慎密不可漏泄之事不泄斯亨此謂言遯非身遯也九五以陽剛中正之德而居尊位下與六二中正相應時乎遯時則相與密謀以時行之或剪惡于幾稔之時或消變于將作之際則一朝之頃危者安而亂者平矣非遯之亨耶易曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成此戒夫時遯而不知時行者也夫時遯而不遯古之人多經之者蓋不止于有失而已小利貞小者浸而長也若非大者之利然二有中正之德能以中正應五則自有時行之亨是成嘉遯之吉故小雖浸長與大有合所利惟在貞也故遯得時義道亦大矣夫豈小補之哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天下有山狀若相援而遯不可通遯之象也君子觀此遯象則所以遠夫小人不惡聲厲色以相加惟恭莊威嚴以蒞之此言貌之遯也斯小人自遠不得而親之矣

初六遯尾厲勿用有攸往

遯有退避之義遯之初六是也蓋上為遯首初為遯尾尾者遯者之尾也六二應五兩相與而嘉遯之矣或陰謀傾否之謀或潛結出坎之計亦不但嘉遯為然凡兩相與而密合者或善或惡皆遯也于此而躡其後斯為其尾矣其所遯之事有大小則尾者之禍隨之故宜見幾退避勿用有往則遯不尾而厲可免也禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入又離坐離立毋往參焉皆不為遯尾遠厲之道也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯尾之厲遯有小大厲災隨之謀誅戮者則尾有誅戮

之災謀殲滅者則尾有殲滅之慘謀戕斥者則其患亦如之苟不往而與聞所遯何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二以陰居陰具中順正固之德陰重不泄為九五中止之應因時嘉遯相與以有為也殆猶執用黃牛之革莫能解脫之者當遯之時得臣如此以撥亂而圖治何難之有

象曰執用黃牛固志也

執用中順貞固之德者非但其行之固也志與之固不可解也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三過剛不中近於二陰私相牽係好合而遯此以事遯者也如是則所遯非嘉而有病外患將至而身危矣夫遯道其可因所係而行哉然良為閹寺臣妾之象也苟以牽係之情而畜其臣妾則感于所遯安于所止而靡他矣不亦吉乎

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三當陰陽消長之會不牽於陰則陽无所害而遯道成矣乃以係遯而有厲者不能全身遠害至於有疾而疲憊也畜臣妾而吉者遯可以得臣妾之心而不可以濟國家之大事然歷觀古今之遯嘉遯者成濟世之功係遯者來殺身之禍不止憊焉而已可不戒哉以事遯者如此以身遯者言之時乎遯也或係于朝有牽挽之人或係于家有俯仰之累心則遯而身則留或身雖遠而心有戀若楊雄之清淨寂滅王衍之心无宦情是已往无危乎哉

九四好遯君子吉小人否

好遯一爻古今經傳皆以身遯為言未有及夫言者夫身遯者小而易言遯者大而難也蓋九四為近君之臣其于君有密謀至計不惟不輕以語人雖所好愛至親之人亦隱而弗泄此好遯之謂也是之謂言遯非語默以時者不足以語此君子而處此則公爾忘私隱所當隱以成濟時之功小人而處此則當隱弗隱泄於所好

而敗迺公事矣故君子吉而小人否也又曰好遯非係而遯中心好遯而遯焉者也其目所不覩而戒慎者乎耳所不聞而恐懼者乎其切于爲己而恒有尚綱之心者乎故君子能之造其極則匹乎上天之載此好遯之效君子之吉也小人則的然日亡而已其能好遯乎哉象曰君子好遯小人否也

君子慎獨而爲己故好遯而吉小人露才而揚己故反其所好而已矣

九五嘉遯貞吉

嘉美也善也九五以陽剛中正之德下應六二柔順中正之賢當遯之時相應而遯非係非好正遯之美善與

周易繫辭卷四

三

時行焉者也此言之遯也時乎遯矣兩相與而遯以正而不以邪則密謀至計爲民社也非爲他也所遯一行則君不失臣臣不失身亂克而民社安矣非吉而何不然所遯非嘉或嘉矣未貞皆凶道也又曰嘉遯有二道焉男女嘉遯而貞則夫婦合而家齊君臣嘉遯而貞則君臣遇而天下平遯之亨時義之大不在是耶象曰嘉遯貞吉以正志也

九五嘉遯而貞吉者非正行而然也以正志而然也蓋正行而非其志則所履或有時而失正志則其極在我時萬物億率履而弗越矣九五陽剛中正正其志也所應六二柔順中正亦正其志也故相與時遯而遯而獲

吉如此

上九肥遯无不利

此身遯而肥者也肥者內腴而外潤之貌諸爻二陰浸長非遯者之流九三遯矣而繫二九四遯矣而好初九五遯而嘉矣而應二唯上九陰未及長而遠去剥未有形而先作初无得而尾其後二无得而挽以執无三之係无四之好无五之應此內有考察之樂外无枯槁之容是遯之肥腴而不瘠者也如是則有遯之實而人不知我知无遯之名而所在咸宜在澗在陸樂也蔬食水飲亦樂也何往而不利哉

象曰肥遯无不利无所疑也

周易繫辭卷四

四

上九肥遯无不利者何也言遯者不利于有泄身遯者不利于有累時遯者亦危懼之所也上九之遯外无天下之憂中有一心之樂有何泄之疑累之疑危懼之疑哉茲其所以无往不利也與

大壯利貞

陽大陰小壯者強盛之謂雷天之卦四陽之外唯餘二陰大者強盛而小者衰也故名大壯然大壯之利惟在壯于正道而已蓋義理之勇也否則血氣而已故曰義理之勇不可无血氣之勇不可有

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦名大壯者謂以卦體言則陽長而陽強盛也又以德言則內剛而外動故強盛也大壯而利貞者謂大者正也元即貞也正且大則天地之情可見所以體物不遺而為物之終始者與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷始於復長於臨盛於出乎地上於天而大壯矣壯則陽氣轟轟烈烈於天地之間強盛无以加矣君子觀象則不徒以天理之心操存于內而已至於有為之際則動以克己復禮為事非其禮也則弗以履焉如是則君子一身皆天理之流行其剛大強盛之氣浩然塞于天地之間如雷霆之在天矣君子之大壯无以尚之如此

夫

初九壯于趾征凶有孚

大壯之初重剛在下外无應與是大壯之勇於其趾而發也蓋未能立而欲行當緩而急於進臨險而不知止者如是征則必凶有信而不能違也

象曰壯于趾其孚窮也

壯于趾者无柔順之行也初不柔則妄行趾不柔則犯上蓋知進而不知退知行而不知止險及而不知需血臨而不知去者征凶必矣其信趾窮也哉

九二貞吉

九二當大壯之時居柔處中是壯不於外而於其內壯

不於過與不及而于其中也壯於內者自強也壯於中者擇善而固執之者也若是則剛動而具夫大壯之道正大而合乎天地之情矣不亦吉耶

象曰九二貞吉以中也

九二以陽居陰若非貞矣乃云貞者何也君子執中而自強強莫加矣斯大之壯也大者正也正大而天地之情得矣故曰貞吉非以其中立而不倚也耶

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔猶論語學而不思則罔之罔昏昧而未明之謂九三重剛過中而履大壯之道其小人耶則好勇尚力而不暇思天忿之難是用壯也其君子耶則好勇尚行而不

周易繫辭卷四

未

暇擇夫義之精是用罔也如是則雖正亦危有羝羊觸藩羸困其角之象矣蓋知剛知柔則剛斯大知進知退則進斯決乃一於剛進其能遂之哉又曰罔者似知而非真知故曰昏而无得如于路聞斯行之強所不知以為知是也

象曰小人用壯君子罔也

九三貞厲何也重剛過中小人則以力為強而進之決君子則以昏為明而行之果其矣均也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輿

剛而能柔則棟隆太剛則撓大壯九四以陽居陰疑于不正然知剛知柔非壯非罔斯大壯之正道其言而悔

亡必矣不但如是藩離已決而无羸角之虞外无阻也
大輿多載而有堅善之輶行有具也九四當大壯之時
以剛居柔棟隆不撓前臨二陰婚媾匪寇故其象如此
象曰藩決不羸尚往也

尚猶尚食尚主之尚言上進也九四知剛知柔壯非過
壯又陽極而臨陰藩離已開而无所羸矣斯可以尚進
而有爲也大壯而欲有爲者其審之哉

六五喪羊于易无悔

大壯上卦互體爲兌爲羊其德爲訟而和易陽羊同聲
因以爲象六五柔中居尊是以柔中和易之德而服天
下之壯者故四陽至此皆變而和易失其壯矣故曰喪

周易卷之四

七

羊于易喪羊疑有悔也然以柔而勝剛天下之強莫加
焉壯亦大矣何悔之有

象曰喪羊于易位不當也

喪羊于易者以陰而居陽也使以陽居陽則羊不喪而
夫道成矣故五位而有變化則壯可夫大可壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

用壯之道有三以中道則吉以藩決則不羸以柔而喪
羊則无悔反是則凶上六以陰處動極動宜靜也而不
能靜居壯之終壯宜柔也而不能柔羊有隔則存而不
喪道已終則進退非時无藩于前則觸斯妄矣有此衆
愆是羊觸藩而壯於用角退則敵至不能退矣進則无

地不能遂矣是壯无所利唯艱以自居壯變而柔動變
而靜斯復吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱吉不長也

不能退不能遂失于審而不詳也艱則吉知難而審谷
不長也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

上離下坤爲晉日出地上之象在人則昭其明德于四
海之內爲安世之侯矣君子能自晉如此王者能无晉
之道乎必也錫馬衆多隆以三命之禮晝日三接加以
問勞之儀蓋君子能自先顯於衆王者乃優禮以先顯
之如此

周易卷之四

八

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者進之義也明出地上進也順而麗乎大明臣之義

也柔進而上行君所與也此君子之自晉也是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接王者優禮之也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

離日也坤地也上離而下坤則日出地上而舉世光明

晉之象也君子觀象以自昭其德則光明被乎一世亦

如日之出乎地矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉進也明也摧沮也抑也初六處順應明進而向乎明

矣然所應非賢又重陰間之故復沮如折如未有援也然能蹢躅特立唯正道是由亦安貞之吉也設貞矣而上猶未信復寬綽以自處何咎之有

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉如摧如始進而无援特立不失獨行正也裕无咎者未得位而錫命也已錫命而有官守焉則不得而裕矣六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二晉而又進異於初矣然處闇未能出于上无應援而前有坎險加憂在焉則以光明之業為遠愁而已矣然柔順中正斯得晉之正道无不吉也六二有善如此寧不受茲介福于其王母矣乎介福者大福也高朗令

周易卷之六

九

終之謂即晉之福也王母者爾雅謂之祖母六五之象也六五以陰居五柔順而尊顯中處而仁明保民如子有母之慈无母之嚴是王母之象也六二中順之德寔同故始雖三四所隔終受大福其光明之業可不期而致矣

象曰受茲介福以中正也

受茲介福君子中正之德始雖闇然終莫掩也介福者高朗令終晉之謂也中正者自明明德晉之本也君子未有不自明其德而能明光于天下者也君子之晉其真有本哉

六三聚允悔亡

六三當晉之時履順之極而麗乎大明是不獨自信人皆信之雖不當位時義不失其悔亡也

象曰聚允之志上行也

六三履順之極麗乎大明二陰推之於後一陽援之於前上九應之于上蓋三之時義可以上行已固自信人皆信之无所疑也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠耗人粟之物鼫鼠大鼠所耗居多九四不中不正晉而近君位極人臣者也乃外陽內陰陰狐媚于上以竊位陽苟合乎下以蔽賢乃耗禄而誤國上負而下乘之醜也故象為鼫鼠如是

周易卷之六

十

象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四之晉如鼫鼠而貞厲者何也居位極人臣之地懷竊禄固位之心位非其所當居故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

當晉之時為晉之主使德有未明是有悔也明非中德亦有悔也其下不附亦有悔也六五明其明德无過不及而下皆順從庶明厲翼雖以柔居尊其悔亡矣然自是能不動心唯委任庶明失得无所恤焉則所往即吉亦无施而不利矣六五之晉大矣哉

象曰失得勿恤往有慶也

明德既明而心體靜虛以臨天下則羣怨在我而天下

平矣非有福慶矣乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九陽剛過中居晉之首角之象也晉用角矣復晉則明察之過觸人而害物矣故唯用以伐其私邑攻其惡以自治至隱至微而省察之嚴不覩不聞而戒懼之至則危厲斯吉吉乃无咎然非明明德于天下雖貞能免于咎耶

象曰維用伐邑道未光也

君子自昭明德至于光被四表格于上下斯道之光也上九晉角至于唯用伐邑厲而吉焉豈道之輝光者耶

三三明夷利艱貞

周易卷四

五

夷滅也傷也日入地中明滅而就乎夜矣故上坤下離之卦謂之明夷當此明滅之時正陰險之人肆惡時也君子不可以顯而有為利在艱難以正其志而已矣彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中明之滅也是謂明夷以卦言之謂明而晦也昔者文王當紂之時內具文明之德外盡柔順之道率其畔以事殷以被姜里之大難文王以之此遭明夷之事也利艱貞晦其明也昔者箕子居紂之邦以懿親之臣難自內作不可違而去也則狎狂而被其辱艱難而正其志箕子以之此明夷之道也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

明入地中晦之象也君子觀此晦象則以蒞乎衆外晦而內明焉晁旒蔽目雖續塞耳不自用其明及其聰也以耳目之用付之有司而已蓋外用舍弘之道博厚之載也內蘊密察之明明光之沉也又曰明出地上明之盛也則君子用以治已明入地中明之晦也君子則用以治人故君子身无隱慝于人无不容也又曰君子蒞衆外晦則已之賢智不以先人內明則入之邪正无不照察

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

周易卷四

五

明夷者地之暗而夷其日之明也初九居離之初而應坤是日之明夷于地矣是謂昏暗之世猶日入地中明光昏暗而向夫夜也互體初九變為小過有飛鳥之義焉昏夜之時群動咸息故飛鳥亦夷有垂翼止棲而已豈君子用世之時哉故見幾而作接淅而行三日不食可也乘暗有往主人亦疑而有言蓋暗不可往而就人俟明則宜故太公避紂而入周終顯伍員去楚而入吳終凶

象曰君子于行義不食也

道既晦矣食復何為故君子于行三日不食非過廉也義不當食而不食也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

初九應四初昏之候也暗未太甚初非得位違而于行可也六二應五夜中矣暗既太甚二已得位違而去之弗能也則傷其左股而已蓋中夜而行舉足有傷凡人之行舉足有序男先左女先右男君子女小人明夷太甚則君子行斯犯難舉足有傷必矣其文王蒙難之時乎當斯之時用壯健之馬馳而救之則吉蓋六二柔順中正麗于二陽之間皆拯馬之壯也進則暗可出也故文王以徽柔懿恭之德得奔走先后疏附禦侮之臣以輔之是以羑里之囚終出徽懿之德益顯詩曰戎疾不殄烈假不瑕書曰光于四方顯于西土皆晦之明也非

吉而何

象曰六三之吉順以則也

六二舉足犯難明夷甚矣獲吉何也天生蒸民有物有則則者中正之謂天命之所在也人能順而則之則天命祐之人能害之哉蓋六二以柔順之德而修乎中正之則壯馬獲用以拯暗就明斯終吉矣詩曰豈第君子遐不作人又曰濟濟多士文王以寧此之謂也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三處出征之離麗乎失則之坤此遵養時晦之極世將純熙時也君子不幸處此不得以文明揖遜終事其明夷乎前大講武事而已四時之田蒐苗獮狩皆以講武

唯久爲大蓋順天休命是用大介時也此伐罪弔民之師放伐之事也故唯得其元惡而止不濫殺也然茲弔伐之舉所以正天下也天下被其汙染久矣宜姑徐徐而正之不可大速大速則誅戮多非弔伐之意矣湯武之明夷蓋如此

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志將以去暗而求明也然得其大首則明光照於天而大有矣其志不亦大得矣乎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤之三陰皆以暗傷明也倡之者四也其首惡在於六四蓋明夷之世在於小人將夷乎明必先得君欲得其

君必先得心醫書心脉在診左寸左腹者心所在也由門庭者就道之處逢迎之所也六四以親貴之臣居離

明之上乃求得明夷之心于逢迎之所而肆惡此昆吾崇侯之明夷倡導其主而昏昧一世者也國家由是傾覆身能免之哉

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹有心肝膽所在明夷關心不關肝膽故入于左腹者求其心意所在逢迎而深得之也

六五箕子之明夷利貞

明夷之初退而行可也六二之夷拯用壯馬可也九三之夷進而南狩可也六五當昏暗之世處重陰之中

退不能以避去進不能以南狩甘以中順之德被夫辱身之難此箕子之明夷也乃天之命也將如之何哉利

于內明其德不失其貞而已

象曰箕子之貞明不可息也
箕子之貞晦其明也晦其明者明命在天於穆不已君子致命與天同運明亦不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

上六重陰過中處暗之極是不明其德而至晦者也初雖登天而為天下之首惡終則入地而為天下之大戮矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

周易卷之四

重

初登于天照臨四國配上帝也後入于地失君之則喪厥師也

三家人利女貞

天下風化本於家人故巽上離下之卦為風自火出為家人也家人利在女子之正而已蓋巽為長女四得正也離為中女二得正也是為女正女正而後有夫婦有夫婦而後有父子兄弟有父子兄弟而後有君臣天下之禮皆從此出風化由此而成故女貞正家之本也正家而天下定矣女貞之道大矣哉

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

家人利女貞者何也蓋謂六二以陰居陰是女子正位乎內以貞順而為道也九五以陽居陽三亦如之是男子正位于外以齊家而為道也六二以陰居陰四亦如是是女子正位乎內以中饋而為事也男女正位豈特一家之事哉乃天地位而萬物育疏所謂義均天地是已然家人非特男女正位而已統于上者有尊嚴之君焉父母之謂也九五六四象之各得其正斯男女所由正也疏所謂道齊邦國是已家人之道在正倫理倫理正而后恩義篤家人有父子焉上初二爻象之即父子各正其位以自立也有夫婦焉五三四二四爻象之即夫婦各正其位而自相和也父子兄弟夫婦各正其位而后家道正家道各正則天下定而无不平矣正家之功大矣哉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出是為家人家人者天下風化之本也君子觀象知齊家為風化之原又知修身為齊家之本又知言行為修身之要是故將有言也言皆所行之事言不妄矣將有行也行皆可語之言行有常矣故君子修身而家齊

初九閑有家悔亡

閑防也齊家之道在防邪于初諺有之曰教子嬰孩教

婦初來蓋良心未喪豫防其邪故家道可正而悔亡也
初九陽剛居家人之初時乎閑家才亦克濟故其象如
此

象曰閑有家志未變也

初九閑有家者乘其志尚未變而豫防之也防而豫則
家道正而恩義全否則徒傷恩義耳矣欲家之正難矣
哉

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專也擅成事也六二柔順中正上與九五陽剛中正
相應蓋于百爾家事无敢擅成以順從爲道内助爲事
者也在察也其所察而精詳者唯中饋之事而已外政

周易卷四

家

无與焉所謂女正位乎内者也家道由是而正不亦吉
耶

象曰六二之吉順以巽也

順從也巽卑柔也六二事无攸遂弗敢自專在乎中饋
不與外事是安其分而順從尊其夫而卑柔者也是謂
女貞不亦吉耶

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝

九三陽剛過中居下之上是有家之主也以處乎家人
非過于義則過于仁而已矣過于義則凡事嗃嗃叫呼
而威厲甚焉如是則義常掩恩有悔而且危也然家人
賴以正位善必自勉而惡不敢爲不亦吉乎過於仁斯

婦子貳笑嘻嘻而慈愛甚焉如是則恩常掩義若雍睦
也然家人由是狎侮善不知勉惡將自恣不亦終吝矣
乎

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人而嗃嗃焉雖若少恩然義勝于恩則合乎家威之
道而家可齊未失道也婦子而嘻嘻焉似若篤恩然恩
勝于義則乖乎禮和之道家不可齊失其節矣

六四富家大吉

牝雞晨鳴維家之索謂婦不貞順則傾國耗家非家之
祥也六四柔巽正位合德于五是窈窕淑女君子之好
逑也蓋主乎一家之利虛可使實節乎一家之用而无

周易卷四

夫

可使有由是用周而家亦保義修而恩亦全不亦大吉
也耶

象曰富家大吉順在位也

六四富家大吉者何也順而在位故也順在位者正位
於内貞也貞者所以敬其身也順者從也隨也有唱必
隨而能和其中也能敬且和則肅肅雍雍而家道成矣
于富家大吉何有

九五王假有家勿恤吉

假與格同感化也九五以陽剛中正之德居上臨下當
夫有家之時内得柔順中正之應是王者修身而極于
中正家人感化亦如之由是不勞憂恤而治平之效自

可臻矣何吉如之詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦又曰其儀不忒正是四國此之謂也假家之道大矣哉

象曰王假有家交相愛也

王假有家者何恩生於義義之盡斯仁之洽也蓋王者以中正之德而正乎一家者義也家正則仁恩生焉夫婦正則相愛而父子正則相愛而親兄弟正則相愛而友是謂一家之仁皆義所生也義盡斯仁至矣彼闔門之內恩常掩義者其能爾耶

上九有孚威如終吉

齊家之道在於正身不正其身人孰信而畏之哉上九

周易卷之六

元

信以入德而言行先偽剛以自強而身无玷缺蓋自信之至而人自信之自嚴之至而人自嚴之也如是則一家之內善日積而惡去矣豈不永保其家而終吉矣乎象曰威如之吉友身之謂也

威如之吉者非嚴酷作威之謂友身循理是為一家之法入自憚之也

睽睽小事吉

睽睽異也離火兌澤同處必睽少女中女同處必睽是乖異之卦也然當此乖異之時以處小事居處睽焉則夫婦有別而家可正矣應對睽焉則語不雷同而道相長矣非吉而何

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽睽異也卦名睽者何也水火二物相濟烹飪用本同也今火居上而上炎澤居下而下潤性乖異也中少女出於同胞居本同也乃各懷異志不欲同歸志乖異也故名睽焉凡天下之同而異者皆屬此矣睽而小事吉者何也睽之德有三以說道而麗乎明則主可遇而理弗睽也柔上行而居尊則眾可得而勢弗睽也得中而應乎剛則上下合德而剛柔相濟得有鄰而行弗睽

周易卷之六

孚

也是以當睽之時雖不能成夫合同大治之事其措諸小事亦自吉也此言睽之用而贊其大也高明在上博厚在下夫地睽矣然網緼化醇事則同也乾道成男坤道成女男女睽矣然婚媾有合志則通也品彙散殊萬物睽矣然睽各有合其事類也聖人當天下大睽之時有不睽之用則天地化育自我而贊天下之志自我而通萬物之生自我而遂斯大禮之中有合同之妙以為其時用不亦甚大也耶

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二陰同體炎上潤下動而相違睽之象也君子和說以處綏于世无不同之人明義以自立于身无

苟合之行故于人和矣而不同周矣而不比群矣而不黨也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以陽居陽當位而正居睽之初近无所比遠有所隔子然自立宜有晦矣然蓋內不失志于已外不失色於人悔自亡矣夫睽孤无應是喪馬也夫馬外物也喪非所患設狗外以求之則自失其身焉馬攸用耶宜自守而勿逐斯德不孤而有鄰焉自復也惡人者所惡之人與我相睽者也若二四是也動則相見不相避也宜于不可相避之時則勿睽而見之若孔子之于陽貨往拜其門于南子過衛以見孟子于王驪朝夕相見是已

何咎之有

象曰見惡人以辟咎也

當睽之時遇夫睽人義難睽也設避而不見斯過在我矣故見而不睽非枉已以免禍也行吾之義以避夫過耳

九二遇主于巷无咎

巷者委曲通行之處當睽之時二睽孤而无朋所自悅而執者剛中之道而已猶委巷是由不他適也五執柔中文明之德所明唯中亦无他適是以悅麗乎明剛柔交感中德相應雖欲睽之不能睽矣猶主在于巷二適逢之不期而遇是謂奇逢非邪謀之所致也何咎之有

象曰遇主于巷未失道也

九二當睽之時遇主于巷豈委曲其道逢迎以求合耶委曲以求合則自失其道喪乎已矣既喪乎已遇亦何益二實不然以自悅之中道而麗乎明剛柔交感中德相應則不期其遇而不能違矣豈委曲失道者耶

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三當睽之時以兌之主應離之明宜有合矣然二陰在內而為輿是見輿欲載之而曳其後也四陽當前而為牛是牛將駕之而掣其前也然三執其睽既自劓而傷其顏又自劓以毀其貌如古者節婦所為則始睽而无初后必好合而有終矣人臣而處此如蘇武在胡衛

周易卷之四

三

律李陵先後說之是輿曳而牛掣也伏劍而求死執節而不屈是天且劓也卒為漢臣死且不朽无初而有終也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見輿曳而牛掣者以一陰而居于二陽之間位不當也无初有終睽不終睽遇夫正應之剛終有合也故不當位非不正也不幸而寓于非偶之間也非天且劓幾失身矣故始睽而終合之其節婦忠臣流芳百世者哉

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當睽之時處三五之間所應有剛則天劓而難合五甘巷遇而應宗是以四睽而孤立上不得君下不得

友无所合也然以離明之才察夫正應之賢則離照之內自遇夫一德之夫相悅而應交乎而不疑也如是則得以自助佐五以拯睽雖危无咎矣如成湯於囚睽之日遇元聖于莘野昭烈于旅睽之時遇卧龍於南陽山是有雲龍之慶有魚水之歡則危難可涉而固不濟矣夫何咎之有

象曰交孚无咎志行也

九四當睽之時身乃親臣有合睽之志患其睽而孤也乃下遇大善之賢而交乎焉雖危无咎謂上可得若下可得民大同天下之睽而志行也何睽孤之患之有

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

周易卷之六

重

尊宜得衆柔乃有睽是有悔也然具文明黃中之德則惡睽而尚和義之與此所悔亡矣又當此睽時止應九二以中應中陰陽合德以厥宗之睽而合之則如噬膚之易噬而必合蓋君臣相遇有往足以通天下之志而大合其睽矣復何咎哉睽自上九而視二有噬嗑之象故曰噬膚云

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則不睽明斯普澤斯通蓋不特二五交歡天下均受福矣非有慶而何

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九亢而過中居睽之極睽而孤高者也蓋下瞰所應六三居于二四二陽之間疑下上苟合若見豕負塗有污穢焉又以无爲有其載鬼一車比諸匪人怪異極矣其始以爲寇仇張弧而射之乃惡之欲其死也其后也察其清潔无異遂說弧而悔張愛之欲其生也爰知其前之睽者匪有他而爲寇也實安貞守節俟婚媾于其后耳由是睽極不睽往求斯合殆似陰陽和而雨降其合永嘉有終不亦吉耶

象曰遇雨之吉群疑亡也

上九睽孤視諸六三處于二陽之間其苟合于下與抑苟合于上與污穢之甚而不可親與比諸匪人而其可

周易卷之六

重

怪與爲身寇仇而直可射與群疑在心故甘于睽也既得其情則翕然好合如大旱而雨群疑盡釋而不復存也

言蹇利西南不利東北利見大人貞吉

山上有水爲蹇險於外而止於內也當此蹇時有利往之地有利見之八有獲吉之道焉背險阻以有往即乎至順之域茲攸利之地也退而復入于險阻斯无攸利矣有大人出焉能易蹇爲解則利往而見之然不宜違道以圖倖免宜反身循理貞固而不變則蹇難可解凶去而吉來矣不然縱難解其能以吉終耶

象曰蹇難也險在前也見險而止知矣哉蹇利西南往得

中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難之義也坎險在山之前是為難義此卦之所由名也然蹇之成象寓知之道焉外卦險也內卦止也見險而能止相時而動知者之道蓋即蹇之中有處蹇之道焉非知者其孰能識之哉西南坤方蹇利西南五往得中坎變而坤去險阻之順境也蹇東北之卦不利東北蹇而之蹇蹇斯極也利見大人道能拯蹇往見則利拯有功也當位貞吉五正尊位六二以上各正其位乘蹇之時正身以德以正邦也夫當蹇之時有蹇之用則造化不能以蹇人之力可以回造化矣夫豈小補者哉

哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水行有不得蹇之象也君子則反求諸身以修其德觀坎之習而德行有常法艮之止而思不出位唯隨其所蹇之處自反而自修耳故居上而蹇則反身而修其為上之德有常而不求乎下下亦如之孟子所謂愛人不親反其仁治人不洽反其智禮人不答反其敬皆非出位之思有常之德也反身而正斯天下歸之矣何行不得之有

初六往蹇來譽

艮初之艮艮其趾也所應坎初坎潛之所也蹇之初六

以之往斯有坎陷之陷來則知幾而止有明哲之譽矣初六之蹇知矣哉

象曰往蹇來譽宜待也

往入坎陷來有譽譽非終无往也坎難方啟姑止之以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正當蹇難之時過四之坎而應五是不徒一蹇而已蹇復蹇也是謂蹇蹇王臣而蹇蹇蓋事有可以安國家利社稷者則以九五之蹇而為已任歷任天下所難之事蹈之如夷若是者豈以一身之故耶誠以拯蹇為心知有君而不知有其身矣蓋九五陽剛中正能任天下之蹇於身故二以柔順中正應之遂任天下之蹇於已盡其匪躬之節如此不然則雖有十家羈之忠无狐偃甯俞之績矣如其君何哉

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣于主蹇之時犯難而又犯難焉豈委身以要名哉蓋心乎愛君忘其身而不自知耳若是則主難可拯終亦何罪也哉

九三往蹇來反

九三居止之極前臨坎險故往則入蹇來則還于所止友哲人也蓋三應上六非蹇主上又能蹇就終往拯非所急也三為艮主故臨險能酌量進退以止如此

象曰往蹇來反內喜之也

六二居蹇而應五則蹇爲重而身爲輕故蹇蹇亡身可也九三所應非君而蹇難拯矣故往蹇不往而來反者諸在內之人見其止而交喜之也蓋險難之世有知止之賢則同志之士喜其存乎道同居之人喜其存乎身矣

六四往蹇來連

六四居蹇之時當位得正切近九五與之同體是親貴之臣急欲拯蹇者也然陰柔才弱往拯斯難故來連諸賢寅協以拯庶其有濟蓋五在坎中是謂大蹇陰雖介德未能拯援同難而已故曰往蹇四比九三應在初六

周易卷之六

七

二在比應之中亦匪躬而從之故一者之來輒能連諸賢也四其休休有容薦賢爲國者乎彼妨賢病國之徒惡足以語此

象曰往蹇來連當位實也

凡卦爻陽爲實陰爲虛陰陽當位爲之正夫蹇難之時非剛正之才不足以有濟六四以陰居陰當位正矣所患虛柔而不實耳然下連諸賢協力拯難則虛而實正且剛矣記曰雖愚必明雖柔必強其此之謂與

九五大蹇朋來

蹇難之世大蹇在五蓋天下之蹇不在天下而在一人一人之蹇不在一人而在天下故天下之蹇卽一人之

蹇一人之蹇卽天下之蹇也是謂大蹇九五居蹇之時或四方未靖或內訌未除皆坎未出中大蹇之在躬也九五雖陽剛中正大有作爲之君然天下非一人所理必得賢以輔之況蹇難之世非平時可比可无輔哉然五以中正之德在上凡下有中正之賢卽匪躬而應之所親有貞順之賢亦連三及初而來輔之是謂朋來由是一人有慶兆民咸有賴矣天下无虞一人其攸寧矣大蹇何足患耶

象曰大蹇朋來以中節也

九五大蹇而朋來者豈爵祿以招來之也由其執中以節乎天下是以天下之賢咸以爲極而歸向焉耳蓋九

周易卷之六

八

五陽剛中正故能以中節天下而致朋來如此

上六往蹇來碩吉利見大人

上六出坎之中居蹇之極疑无蹇矣然九五在坎是一人之蹇天下之大蹇也雖避世之士其能高飛冥棲不在人間也耶故往斯有蹇苟翻然而來共恤大蹇則蹇極斯解碩大功成諸朋而來者咸出其下矣處蹇之吉其孰能及之然尤利見夫中正大人則往非蹇來斯吉也若伊尹去桀而歸湯太公避紂而入周若四皓既隱而復出其次若馬援辭竊而歸漢是已其下如范增之輔項蔡邕之依卓荀彧之佐操失利見之義死矣夫象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

大蹇之時蹇極而向乎解也往斯蹇來斯碩君子不外往而來內者以其明于治亂之機知乎去就之義而志在內也利見大人者以中正大德之人擇而見之爲從夫貴也

䷧解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震上坎下爲解解者散也釋也天下蹇難糾結之時君子解釋而散之其道維何利之西南而已西南坤方坤爲生養萬物之母當天下患難糾結之持宜代虐以仁援入于水火之中而寘于慈母之懷故利于之西南也若蹇難已解无所往焉則宜來復于中道斯吉不然則偏而有弊非常行之道焉得吉也蓋中者天下大本天下萬億之事皆自此而發之既往則宜返此不宜專以西南爲永利也設難作以解尚有攸往則宜先知先覺于幾微之際難將萌時而豫先解之斯力少功倍獲吉必矣苟失時機之會難矣哉

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
內坎外震之卦爲解坎險也震動也遇險而動動而險難釋焉散焉是以謂之解也解者何以順乎輿情以生養之道而解之得衆心也其來復吉者建極而治得中道也解者一時之治來復則久安長治之道也有攸往

夙吉者知幾而動則難不萌而解有功也是則解難之道利于得衆其靜之吉則在於中動之吉則尚乎夙也天地絪縕而散則雷雨興作雷雨興作則百果草木皆生發而乎甲悉拆是天地一解而萬物齊解无險難也夫解患不時如其時也則所解與天地同流不亦甚大也哉故天地解而萬物隨一人解而天下寧矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨一作而萬物甲拆此解之象天地之仁也君子體此以赦其過失者之刑以宥其可矜疑者之罪此王者之仁也

初六无咎

周易卷四

是

周易卷四

平

初六柔居解初應時而解二解而弗比四解而弗應卑以自牧不援乎上柔以自居不倍乎下此正草木百果甲拆之初生意方發而所正性命之理保合之氣未之或失也何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

初六无咎者何也處于剛柔相接之際能解而不附以義揆之自无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二具剛中之德居解難之位當解之時上應九五其所宜代五而解者有三陰焉皆能一切解之雖其多方邪媚不能固結以自存焉是田獵而獲三狐得中直之

道貞而吉矣蓋狄者晝伏夜動邪媚之物小人之類也卦六五之外唯三陰曰獲三狐則一時在位小人盡解之矣黃中色矢直物小人盡解為得中直之道斯得正而吉否則未為吉也或曰一世之依君子能盡去之耶曰君子解其所結初三結于其身六結于君解身及君之結二之解道盡矣他有伏何足患耶

象曰九二貞吉得中道也

九二非貞曰貞吉者得中道也二處解時田獲三狐則諸枉錯而直進一人明而百姓受其福矣是所解得乎中道非過不及者倫也是為解之正道能无吉耶使非狄而解解狄而不能盡則張柬之諸賢之所為卒遺殺

身之禍何吉之有

六三負且乘致寇至貞吝

解以解去為義故六爻善惡不同而為解則一六三本以附麗于四二為事乃上解而慢下解而暴焉是小人有負任之勞而復乘乎君子之罷以行者也能不致夫盜之至而伐之乎蓋解散朋黨而无麗解之正也然既嘗邪媚以附之乃復上下解之欲成自立之名焉則其狄媚之醜掩之而益彰能不吝乎哉舊註謂其所為為正人所羞亦通

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

小人不能自達必先後之人挽且推之而後顯也既至

顯時復解散所與視如仇讐負且乘之有如負戴小人乘而載馳亦可醜也其寇之至者非寇之害乎已也已所誦而致也又何歸咎他人乎哉

九四解而拇朋至斯亨

九四位高而近尊居解之時當連其朋類輔君解難者然負乘小人方有比在下狄媚而親附焉是其足之駢拇碍于所行者也苟解而去之則朋類之來斯信其能解同心輔君而无疑矣

象曰解而拇未當位也

九四解而拇者何也以所比不當其位狄媚之醜為足之贅斯其所以必解之也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五具中順之德以居尊位下與九二剛中相應當解之時為解之士又得賢以輔之天下所仰望以有解者也君子實維有解如雷雨之作无所牽係為吉夫其吉也何所信哉信于解去小人而已蓋當解之時有三狄在焉邪媚以惑世所宜田獵而獲之者也六五柔中居尊能應剛中之賢絕所係而去之則夫解之吉寧不有信于此也耶

象曰君子有解小人退也

六五君子所以解一世之難者也然非物物而解之維解去小人使不在其位則世難自平夫解之吉吉之孚

不在是耶

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解之諸爻以解去小人爲事者也然小人之甚者唯六三蓋五爲解主四其親臣三則負之非負四也負其上也二五輔臣三則暴之非暴二也暴其上也故三在解時爲悖逆之人世所同惡者也六以順德當位之賢爲其正應與時同情當此解極之時三之惡積而盈矣是貪殘之隼集于高墉之上患在蕭牆非田禽之比不容不射者上六君子藏繩於身待時而動公用射之動而不括出而有獲斯一矢亡終以譽命矣何所不利也耶无不利者蓋上下同情一世之利也

周易卷之六

三

象曰公用射隼以解悖也

隼集高墉悖逆之醜亂之源也射之高墉悖斯解亂源塞矣天下其平矣夫

三損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
上山下澤爲損澤下決而山上完蓋剝下以奉上之象非堅固國本之道故謂之損也然上下交泰上勞心以治民而止於至善下勞力以奉上而出於至誠說以相信斯損之時也然損而非吉吉而非大或過中而桀或不及而貉或可暫而不可常皆非損道必損而大吉得中而无咎爲惟正之供可常行而不易斯利有所往損之爲得義矣然如何而用之哉宜節儉而勿奢以泰復

二簋用之祭享可也祭享如此餘可推矣又曰損義有二有損下之財以益上者賦稅之類是也有損下之道以益上者啓沃之類是也二者皆宜有孚元吉可貞斯利往也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

卦之名乎損者自泰而來也下乾變而爲澤上坤變而爲山是損下之實益上之虛下之道行于上也損以有孚爲本者蓋食猶可去而信不可去也信矣而大吉吉矣中正不過而可常斯利有攸往而損于下也然損下

周易卷之六

三

之取如何而用之哉飯以二簋用享于神可也用二簋以享神則其他節損可知蓋損下所得不宜奢用之也然二簋之享非常享之也有時一享而已損剛益柔非常損之有時一損而已益則損之以賦稅焉虛則盈之以補助焉損益盈虛與時偕行此損道之大與造化同其流也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山有澤澤氣上通山形下隤皆損之象也君子修身則自觀省其好惡之情有損於心身者以理克而損之彼忿者非理之惡心之燥也欲者非理之好心之溺也能於隱微之際以理而懲之窒塞之則非心去而理存

如山不遷澤不竭心正而身修矣此君子修身之道亦時損之損也

初九已事遄往无咎酌損之

九居損初以實應虛四虛已以受益而佐上者也則初之事為私四之事為公也故宜自損輟其私事速往以益公事孟子所謂公事畢然後敢治私事是也斯為以下奉上之道无過咎矣然損道貴中居下不可以踰分交淺不可以浚恒故又當酌其中道以損之斯損可貞也

象曰已事遄往尚合志也

公事畢然後敢治私事此上下之分當然之道也上之

周易繫辭卷下

損

望下如此初九乃已其私事速應公事則與上合志誰其咎耶

九二利貞征凶弗損益之

初九庶人役則往役以力事上者也故之事遄往則无咎九二臣鄰以道事上者也利于守正苟嗜進而征則有損而凶然居損之時其損伊何以道益上非分已所有以益之也必下无失已之損上獲輔弼之益斯善道也

象曰九二利貞中以爲志也

以九居二疑于不正中以爲志則无偏无陂故利于居貞得弗損之益也

六三三人行則損一人一人則得其友

損之爲卦泰所變也變而爲損則九三損而爲上矣故致一之道於三發之謂居初者既損私以益公居二者復損征以益上三則當損下益上之位損而致一可也蓋言損同乎初則不可協乎二損同乎二則不可協乎初也此兩以相與不雜而亂損而致一之道也蓋謂凡離立離坐者宜勿參其謀獨居而求友者斯定其交也

象曰一人行三則疑也

一人行則得友兩相與而專也三則疑所與而不專故必損其一矣又曰損下益上用一緩二宜也並征之民不堪矣

周易繫辭卷下

損

六四損其疾使遄有喜无咎

六四以陰居陰柔之太過於德爲病者也當損之時初九以重剛而應之是取其剛之益而損其柔之疾夫損過必速以從善而獲喜斯无咎之道不然咎其能免耶象曰損其疾亦可喜也

人不患於有疾患於有疾而弗能損耳有疾而遄損則遄愈而无患矣不亦可喜也耶

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五柔順而當陽德成而執中處損之時爲損之主是節損以爲用謙損以爲德受天下之益者也如是則其益无方无意之頃不知誰何以十朋寶龜聚而昇之使

其前知以成明明之德決疑而利天下之用已則弗能
違之矣不亦大吉也耶蓋五能虛已以受善則天下樂
告以善是千萬人之聞見爲一人之聞見故其聰明睿
知出乎億兆之人足以臨下而大吉是謂十朋之益弗
克違也

象曰六五元吉自上祐也

六五不有其善取人之善而元吉者聰明之大德天祐
之也人能違之哉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九以艮上居損之極損極斯及是弗損而益人者也
弗損而益人則惠而不費无過咎矣可爲常久之道貞

周易贊義卷四

卷四

而吉也動不損人有所裨益故利有攸往設有臣下而
使之則深得其心知有其上而不知有其家矣

象曰弗損益之大得志也

弗損益之得臣无家言得乎人也得人則有土有財有
用而道大行矣非大得志耶

益利有攸往利涉大川

益自否而變也否而乾坤交上變而巽下變而震是損
其上卦初畫之陽益其下卦初畫之陰損上益下以固
國本故謂之益也上能益下衆斯愛戴居有所往民斯
戴之矣焉往而不利遇險而涉民斯濟之矣又焉涉而
不利耶詩曰濟濟辟王左右趣之利往之謂也又曰游

彼涇舟烝徒楫之其利涉之謂與

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光利有攸
往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天
施地生其益无方凡益之道與時偕行

風雷而爲益者何也損上之實益下之虛固國而厚本
也如是則民悅而歸心封疆得而限之哉詩曰自東自
西自南自北无思不服是也陽自上而天下民皆天上
施矣故其道偉大而光明焉詩曰介爾昭明高朗令終
此之謂也益下之道大矣哉益利有攸往何中正合德
建極于民有慶民所載也利涉大川者何巽震木道爲
舟爲楫仁濟險也又曰震巽皆木仁之道也益之爲道

周易贊義卷四

卷四

豈但利往利涉而已哉以卦德言進修之道也動而有
爲巽以入之則日進而无疆矣以卦變言化育之道也
天以施之地以生之則日益而无方矣由是觀之凡益
之道與時偕行效法乎天如川之流不已而已矣君子
而求益者可不勉哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

造化之道一陰一陽而已矣陰之長始於巽陽之長始
於震故邵子云乾遇巽而月常生地逢雷而天根見此
陰陽之所由長萬物皆隨之益焉者也故上巽下震之
卦名之曰益蓋凡益之道皆出於此也益之爲象如此
君子欲以造化之道以益乎天下必先體造化之本以

益其身故取罪於辛而見善則遷取震於庚而有過則改如是則德日新而應日脩凡天下之益莫大於是矣初九利用爲大作元吉无咎

損上益下爲益蓋自否而來損乾九四之實益坤初六之虛固國之本是爲益也初九應四正當否之時乾坤始交而爲益下受上益時也上之益下其利何如宜用爲大作創制立法行仁政焉又必大善而无過斯于民有益而无損也蓋經綸之初民生孔艱必井地均田而后民生遂必學校申教而后民俗淳此皆上之大作非小民所能自爲也故爲治之初利用以此益之過此則非其時矣此王道之於民大益之道上下與天地同流

周易繫辭

卷一

者也豈曰小補之哉

象曰元吉无咎下不厚事也

初九大作元吉而无咎者細民在下生不能以自遂俟上遂之猷不能以自綏俟上綏之下微賤而不厚事也苟上之所作不至於元吉而无咎則有損无益害不可言故益民唯在于王道必井田必學校斯爲大作斯爲厚事然非微賤者所能自爲之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二中正而咸虛下賢而受善乃天下樂告之善也故或以十朋寶龜益而畀之雖欲辭而弗克違也蓋龜者至誠前知之物國家以卜吉凶以利民川者也或以十

朋而益之則至誠如神天益其衷人不得而違之矣受益如是能長永貞固以輔國家則懷寶而不迷其邦吉可知也然斯人者非但治人有益王用之以享祀上帝亦有格而吉蓋格于上帝克享天心燕及皇天如伊尹文王皆其事也非享帝之吉也耶

象曰或益之自外來也

或者不可指名之辭君子虛已而好善則四海之內人皆樂告之以善故曰益自外來謂告善者衆非君非親非師非友不期而至不可指名之也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三以陰居陽處動之極應益之終夫陰居陽則不正

周易繫辭

卷一

動極則過多而不中益終則莫之益也其或有所益也必有凶事加于其身以動其心以衡其慮然後善知遷過知改日有益而補其過矣然反身不誠行有不中誠信未通于上益道有未盡也必所益而底於有孚補過而中行有常則信圭在我可以告公而用之无弗通矣斯爲自益之至而上之益庶可獲也蓋天下受益之時懷寶龜者則可以格天得主亦可以獲上其自益不同故所益有差如此

象曰益用凶事固有之也

益用凶事益在外者也我國有之也仁義禮智至善而无過惡者我國有之理也乃不知反身而失之妄動而

罹凶事焉於是始見善而遷知過而改復其固有之理以有益也夫固有之理求則得之乃待凶事而後益焉其困知勉行之士矣夫

六四中行告公從利用爲依遷國

太四居益之時當上下變遷之位上應於五而有合下應于初而不背是无過不及之行告公從而獲乎上也如是則利用依上遷國朝市祖社一切新之爲下大作田里學校自是制之以去危則安變否爲益牙不可也象曰告公從以益志也

益民者上之志也爲臣者行之過與不及上斯違之矣六四損剛以益柔變否以益下凡政之過不及者皆遷

易象義卷

五

改以就夫中行之道矣以是告公能不從之哉蓋上之志在于益民四能起發其志而益之能不從之哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五以中正之德履至尊之位當益之時復有中正之應是有至誠之德任賢以順民之心以益天下者也如是則不必問訊知其大吉博施而濟衆矣然上既至誠順民之心以爲治則下感而化亦各以至誠應之順上之德以爲德矣書曰皇建其有極用敷錫厥庶民

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有至誠之德又順民之心以益之則大吉不假詢問知其然矣由是天下以至誠應之順上之德亦不期

然而然耳夫益下而底于順德道大行矣非大得其志也耶

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益極无益巽極不巽又求益不已故无益于人人亦莫之益而傷之者衆矣斯人也立心不中不正故无恒而有中不足取也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益云者自夫益卦而言之一偏之辭也然豈特莫益而已哉高而危矣危不知安盈可懼矣懼不知易下有間而无交矣乃无交而求益故莫之與而擊之者至或擊之者自外而來出于意料不及不可指也

易象義卷

五

易象義卷之四終

䷗ 夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有

雷雨之卦二有振四有捫五外有隼故宜解而散之澤

天之卦五陽在內獨一陰在外決而去之可也故卦名

曰夫夫者決也決去小人之謂也當決之時五陽所決

者上六一陰而已然五以至尊而感于陰三為所應而

濡其雨則尚有所結不易決也必稱播其惡于至尊之

庭俟上之決也又必至誠以呼號于眾與共決之然此

往決彼彼必仇而敵之窮寇之鋒不可以嬰故決者危

焉其將奈何亦自治之嚴使无隙可乘而已宜即之

敵也所利唯在攸往以進陽德俾陰自消之可也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五

剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮

也利有攸往剛長乃終也

卦名曰夫者決之義也以五剛而決一柔也其德則內

險而外說內決而外和也揚謂播揚稱播之也五陽而

決一陰宜若无難必稱播于王庭者以柔乘五剛由逢

運以悅君至于威福出於君上而君不知也僭逆如此

宜指陳其惡俾上知之割私愛也乎號有厲揚宣其實

而號于眾則未能遽決而有危焉危乃道之止也告自

邑不利即戎利自決其私不利與寇為敵以所尚加於

我者其道窮也窮寇則不宜極所往也利有往者謂陽
長而成乾則陰自終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

施施散之也祿福也凡犒賞賚予之類皆是也居積貯

也德惠澤也忌猶禁忌大之為卦澤上於天之象也君

子體之以散其福祿及下則如雨之沛然下降无所留

滯可也詩曰鐘鼓既設一朝享之是已若居積其德於

身則宜日積月累忌此決也蓋施祿於人宜速天上其

施可也居德於已宜積故禁忌之非一朝可決必健而

說必純乎理一私不存而后已

初九壯于前趾往不勝為咎

勝讀如升堪也任也前趾者前往之趾也夫之為卦所

決者上六一陰而已三為之應五有往而決之義也初

甚相遠輒欲往決是壯于前趾之趾欲舉足以有為矣

蓋言未及而言謂之妄行未及而行謂之躁以是前往

其能勝任乎哉蓋莫之能決徒有過焉而已

象曰不勝而往咎也

度德量力相時而動勝決任者之為也初九不然以田

野小人初進之士欲決國之柄臣猶折枝以為棟豈勝

任哉不勝而往則无損于彼過在此矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中足以決陰者也當此夫時雖去陰猶遠然所

應在鄰故先事惕懼呼號而豫以備視其求合於鄰如在其躬也其思患預防如是故有備无患雖暮夜有戎勿以為憂可也

象曰有戎勿恤得中道也

初九无位而遠陰欲往決之過謬之舉也九二得位任事雖號惕太早若過而實非過矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

夬之為道以剛長為終五以往其時也三雖與六為應然非可決之時亦无能決之才姑進德以俟時可也乃壯于頄顧厲聲色以決之則陰不決而反有凶矣君子不以頄決乃以心決而決焉若獨行則所應有合而姑

周易繫辭卷五

息如濡染則疾惡之心與于中而有愠如是則終非濟惡亦无過矣蓋九三陽剛過中與所決者為應故其道有三非壯頄則遇雨則濡顧所處何如耳周顗之于王敦壯頄之凶也王導其遇而不愠者與

象曰君子夬夬終无咎也

衆陽夬陰三獨與應是有咎也然君子陽類扶陽抑陰決而又決始雖有咎終何咎哉

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽決有時在五以往四居五下无時與位未可決也然衆陽迫之于後陰復有怙于前故居則不安行則不進有臀无肌膚其行次且之象然居三陽之首又有牽羊

之象牽羊則不能遽進斯妄進之悔亡矣乃自任而固焉能聞言而信耶

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四欲決六進而未能未及決時不得位也聞言不信不度時宜自以為知實聾聵也

九五覓陸夫夫中行无咎

陽剛中正當決陰之時居至尊之位是決陰及時有其德而又有其權也決若易矣然以情言之則親舊一體未易割恩以義然柔乘五剛終難姑息故有覓陸感于陰之象又有中正不私決而又決之象君子于是撫以恩而不壯以決決以義而不牽於愛惟執中以行斯為

周易繫辭卷五

无過咎也

象曰中行无咎中未光也

五居至尊之位合群陽而決一陰易矣然人君中正以臨天下宜无不化也乃至一陰而乘五陽得非因覓陸之故而致然耶故五雖中行而決之於中德亦未光也上六无號終有凶

居兌之極當夫之終剛已長而邪柔不可延也向以悅道而應于三媚于五矣至是三愠其雨濡而決之五惡其覓陸而決之與衆共棄无可呼號者矣蓋其乘剛之惡極至是竄殛之凶終及其身雖欲悅人以求免其能免耶

象曰无號之凶終不可長也

无號者積乘剛之惡而流毒于世人所共棄之也故禍及其身衰號于人以求救人弗憫焉如是之凶其終可長延也耶

三姤女壯勿用取女

姤遇也其文從女從后后君主也女為主也又后與後通陰隨陽也五陽在外忽來一陰在內不期相遇是謂之姤姤則陰為主而陽為賓賓主之居有久暫也陽前陰後陰目進而陽目退也故姤之為卦乃一陰伏于五陽之后賓主消長之勢見矣是謂女壯如是女壯必害于陽勿用取焉可也以臣道言若李斯上書而免逐王莽謙恭以干進皆不期之姤其後亡秦篡漢者皆是人也可不戒哉

周易卷五

五

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤者相遇之義也五剛之後忽來一柔不期相遇故謂之姤也勿用取女者陰陽消長之機在此姤時一姤則陰日長陽日消矣故宜謹于其初遇此壯女勿用取也以其取則不可與長彼曰進而此日消也取女之義在於父母之命禮義之備婚姻以時故相遇非吉道也然遇之義則大焉患不時義焉耳如其時義以天地言之陰陽交姤遇也則萬品之物咸章以君臣言之剛

遇中正遇也則天下之化大行皆姤之致也姤之時義不亦甚大也耶

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾坤始交坤道成女天下有風是謂之姤天下有風動物有聲命令象也人君體此姤象則以施布教命誥詔四方如風之動物无弗周也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

陽剛之後朋來无咎陰柔之姤義不及賓姤之初六以一陰而遇五陽苟无防閑之道則遇而亂矣然當諸陽未遇之時九二一陽適先遇之則陰陽合德感應專確有如車輪之上係以金剛之柅不復前也陰道以從一

周易卷五

六

而終為貞初既遇二相與專確是完節而貞吉之道也至死靡他意矣設更有所往復有遇焉則二剥及三以及乎四及五及六及其身矣是為見凶初陰伏於五陽之下勢必上進蓋猶牝駒羸豕信有跳擲不安于伏之象在遇者勿信其金柅之係而過於嚴防可也

象曰繫於金柅柔道牽也

牽引也在姤之初係於金柅此非剛之引柔乃柔之引乎剛也此姤之道有主賓之辨也姤者知而豫防之則蹢躅之患免矣

九二包有魚无咎不利賓

一包鄭註及韻書作庖程傳作包直之包詳程傳義長今

從之但包者裹也宜者藉也毋取藉義九二居五陽之前初非所應乃于衆陽未遇之先遇之是裹得潛鱗之象以陽遇陰是有夫婦之道矣所遇以義非有爭奪何咎之有然夫婦道成復有所遇則綱紀亂矣故宜內外有別不利遇夫賓焉蓋姤之爲卦三未有牽四包无魚五包止二上姤其角所獲姤于初者唯二而已二實初陰之主諸陰皆賓也有別之道在二主之故又義如此象曰包有魚義不及賓也

幽潛潛鱗二獲裹而有之則陰陽合而夫婦之道成矣夫婦道成則其義在于有別不宜及夫賓也

九三聲无膚其行次且厲无大咎

周易卷五

七

當姤之時一陰在初二鄰而姤之閑于內矣三重剛而過中姤之情有甚于二者故居則不安而心馳行則不進而靡姤有聲无肌膚其行次且之象動靜皆有危也蓋未能安於義命有求姤之心焉是其咎也然發乎情上乎禮義終无亂常之行焉亦何大咎之有

象曰其行次且行未牽也

行次且者何也初牽于二而陰陽遇矣三有隔而无牽行將何之故次且而不前耳詩曰行道遲遲中心有違此之謂也

九四包无魚起凶

正應在初陰陽相合則初陰者本包中之魚也乃姤之

不早爲二所獲則包虛而无魚矣然豈止虛包已哉又將起凶禍焉蓋初在下有妻道焉民道焉已有婚而歸人已行民而之他能不起凶乎哉

象曰无魚之凶遠民也

詩曰衆維魚矣魚民象也民能載上亦能傾覆无魚之凶失其衆也失其衆者失其心也非民不親上失其親疎遠之也詩曰殷之未喪師克配上帝上帝既命侯於周服此之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九四有潛陰而不姤九五去陰遠矣然陽剛中正以居尊位得君道焉蓋有瓜在下躬不自包用杞柳爲首而

周易卷五

八

包之蓋二包有魚能不遠民五之杞也五用以爲魚包宜得魚矣又內含章美恭默思賢則精誠所格所求之賢或見於夢或見於卜或薦於人降隕自天而奇逢之矣尚何不遇之患耶故高宗以此遇傳說文王以此遇太公皆含章有隕之徵也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章中正正在已而恭默之也賢人在下而不遇命也舍命者處于命而无所違也有隕自天九五有中正聖德含章而不自用用杞包瓜則必有降自天包於杞中而遇之矣蓋有不遇之命志不居處終能奇遇命豈一定而不遇耶故賢者聽命於天聖君則以德造命

上九姤其角吝无咎

陽剛過亢失巽與之道又去初遠甚所應在三而无三所牽謂四得初而四包无魚其所姤者何哉唯姤其角焉交相抵觸已矣姤非其姤足可羞也已則自取耳誰其咎之哉

象曰姤其角上窮吝也

姤角何也陽亢而過高姤窮而无姤吝之道也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也澤上於地振收而不泄滙聚而不流乃人歸衆聚无所離散之義故謂之萃萃有亨道其本在於自萃而已蓋自萃者誠一不貳之謂誠一不貳惟承大祭則

周易卷五

九

然王假有廟承大祭也自聚如是斯人歸而聚矣所聚之中必有大人焉蓋出類拔萃爲天下之父師者也宜以爲大賓也尊禮而見之所聚斯亨斯利貞矣所聚如是故人心之所歸實上天休命之所臻也然順天休命用大武之牲以祭告之則吉由是用所聚一心一德之人有所向往則无弗利也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃聚也人心歸而衆聚也順民之欲以說之又剛中以立本泛應而曲當夫人孰不歸附之哉是故衆所會聚

也卦之所由名也王假有廟精誠會聚致孝享也聚莫大於此矣利見大人亨謂道輔德聚以正也用大牲者利有攸往天有休命宜順而承之弗可違也夫聚之爲道豈惟人哉天地萬物莫不有相聚之情焉觀其所聚必相順相說剛柔相應而然否則散矣此其情有不可見者哉故欲聚者宜觀省焉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地滙聚而停涵民聚之象也民聚則宜有胥匡以生之道故君子以除治戎器戒備不虞若防澤決于地而流散之也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

周易卷五

十

萃利見大人初六居萃初而應四四大人也六居初而仰之其意誠矣爲二三所隔不能遽萃是乃亂其志而妄萃焉所仰未易合也若鳴號于上一握而率之則爲二三所笑然笑非所笑勿以爲患往應以爲師則道明以爲長則生遂何咎之有又曰萃道利見大人親賢獲上之謂也親賢獲上必誠一不貳乃其本也初六居下非正應四有隔是有孚而无終再三而瀆以求萃者其能萃之哉號呼也握持也以手持人牽之謂也萃既无本若徒號呼而萃之以聲持人而牽之以手則不獲其萃而獲其笑然勿爲憂惟誠一而往斯賢可親上可獲孚有終而不亂何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

亂者再三而潰亂其群也萃者一而聚也初六再三而潰而萃者行之亂也非行之亂志之亂也志能不亂則行斯一也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽引六二柔順中正不連初陰上應九五上是引其君以萃乎下民引其民以萃乎君也所引吉矣然德在是萃自隨之亦何咎之有蓋握者牽以手引者牽以道故獲笑與吉不同木與而木亦殊也然引道在於有孚苟以至誠為道則利用禴祭可格神明何況於人其萃必矣不然雖大牲以祭亦文耳其能萃之哉

周易卷五

十一

象曰引吉无咎中未變也

萃以中德為主初六亂萃不及乎中也六三嗟萃過乎中矣六二引吉而无咎者以固有中德堅持而未嘗變耳故引君當道唯此中正有孚者為吉他不然者則有咎而无吉也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

不中不正之萃則其所萃可嘆不足喜也故其上下之萃皆无所利焉苟舍其貴近不正之交往就正應孤立之友去利就義亦足補其過矣但以陰從陰亦小吝而无光也

象曰往无咎上巽也

萃之互體其外為巽三往萃上而无咎此上窮而无萃見其類而悅巽以相與之也

九四大吉无咎

九四當萃之時下應初六得其民也上親九五得其君也得民得君所萃大矣然人臣一身之微而萃乎一世之大其何以堪之哉必盡乎萃道極乎至善然後无咎焉耳蓋九四以陽居陰未當其位故萃道所宜如此

象曰大吉无咎位不當也

九四之萃必大吉然後得无咎者此以陽居陰不當其位故也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

周易卷五

十二

九五剛中居尊君臨天下親四以得初之民應二以連乎陰之類以君而萃乎臣以臣而萃乎民是萃不干他萃于太寶之位耳當位中正何咎之有然萃人以位民鮮知德當萃之初面萃而已心未信也未信而剛克萃者將渙必有悔也宜仁以育之而厚其生不自足也又恒久其道以化之不自足也又正德綏猷以安之斯億兆格心孚於上而不渙矣悔其不亡也耶元者仁也永者恒也貞者正也故仁育恒化正德云

象曰萃有位志未光也

九五陽剛中正當位居尊蓋有德化天下之志焉然民鮮知德萃於有位故其德化天下之志未光大耳光大

有期在於三德三德者元永貞之謂也

上六齋咨涕洟无咎

上六陰柔不中不正乘剛而不揆其宜應柔而非其所比是以失位失民衆畔親離求萃莫與則口嗟嘆之目涕之鼻洟之而已蓋小人萃窮而否悅極悲生其墮獲无聊之狀如此是自取之也誰其咎之哉

象曰齋咨涕洟未安上也

剛而撫柔富而以鄰實而若虛中正而不驕滿而不溢處上之道也上六反之是以至於孤窮愁嘆而悲泣焉小人失志情狀如此何哉以未安於上之道耳將誰咎之哉

周易卷五

五

三升元亨用見大人恤南征吉

地中生木自下而上升之象也故其卦為升升則卑可高邇可遠不亦大亨矣乎以已之升而見乎大人則援引以升可无憂矣升至於是宜益前進而无畫吉之道也南為前北為後故前進曰南征云

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽木之柔生于地中以時上升故卦名升也觀升之象則知順德斯升升以時有德而有时故舜禹皆陟大位有德而无時故孔子方升而輒沮也巽升以卦言則內巽而外順以爻言則二剛中而五應蓋凡學以進德仕

以進階皆然斯其所以大亨而无阻也用見大人而勿恤者學則引之獲日進之道仕則引之獲行道之權故勿用憂恤有升之處也前進而吉者欲升之志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤為地巽為木上坤下巽為地中生木自下而上升之象也君子以巽順之德積其微小以成乎高大蓋由好善之資而造乎聖神造端夫婦而察乎天地斯君子之升亦猶木之在地根芽始生積而至于參天之高大也坤順也巽亦順也故曰順德

初六允升大吉

初六巽主居升之下猶木之根也木升自根上應六四

周易卷五

五

得地之氣以滋之其升信矣故曰允升升則于世有大用焉故曰大吉言升之吉莫大于此也在人則君子務本德行脩于家著于鄉者上合志而引之如伊尹出於耕莘傳說舉于版築皆有本而允升者吉孰大焉否則无本而升如馮道之徒升則升矣黨篡輔逆豈能有吉乎哉

象曰允升大吉上合志也

初六允升而大吉者未委質以事人木之始根女之處于室也故允升而大吉上合志而不疑貳也蓋初為長女四有母道女貞而母慈非私愛也志之合也

九二孚乃利用禴无咎

九二當升之時具剛中之德應中順之主不患不升患不誠耳不誠則不可以獲上苟積誠而孚則德馨于物利用薄祭而神享矣何患于升然孚而用禴道之中也何咎之有

象曰六二之孚有喜也

專上之道二貴貴尊賢而已其宜誠以動之則一九二中實誠也以尊賢則大人與之以貴貴則大人與之故道可明而可行故薄祭而神格不亦有喜也耶

九三升虛邑

九三剛正而處乎巽極際柔而遇乎順德邇有合遠有應其升也有如升乎空虛之邑不亦易乎哉又曰升虛

邑者非真虛也虛以受之无所違距若无人之邑也誰其禦之哉

象曰升虛邑无所疑也

邑方空虛待人而實升而實之何疑阻也九二剛正而際柔巽極而應順故易升如此

六四王用亨于岐山吉无咎

六四居坤之初位巽之上當升之時事上而升君以道臨下而升民以賢邑則无所升焉亦惟達其誠意於上享乎境內山神而已如是則神介之福使事君保民終吉而无咎也當是父者其文王之至德矣乎三分有二以服事殷正享于岐山之事自當時言之謂之吉而无

咎自后世視之則至德而无以加矣

象曰王用亨于岐山順事也

王用亨于岐山者亦无所升順以事乎上也所謂率商之叛以服事殷者也非文王其孰能如此六四之德至矣哉

六五貞吉升階

六五以中順之德臨至尊之位是中以為德順天命人心以有為者也斯得正而吉足以正天下矣其升何如升于階而踐乎阼也

象曰貞吉升階大得志也

升階者踐阼之謂踐阼則即大寶之位而道大行矣君

子之升非以位為樂志于行道而已道乃大行非大得其志也耶

上六實升利于不息之貞

升極而猶升是昏冥无知而求進不已貪利而无厭者也其能升之哉然移此心以進德脩業而无息于其貞焉則德日崇而業日廣所升不可量矣其孰能禦之

象曰冥升在上消不富也

升已極矣猶欲上升昏冥如此其能升之哉有隕而已矣蓋升極必隕長極必消其消也豈能陰變而陽虛而富貴哉不壞而為蠱則為齋咨涕洟而萃而已矣非自強而不息奚足貴哉

困亨貞大人吉无咎有言不信

兌上坎下則揜于柔澤泄而水竭困窮而无聊阨窮而无伸之象故卦名為困然困有亨道以卦德言也處險而能說剛揜于柔而不失其所是其亨也然困以貞大人斯吉以爻之德言也二五皆剛中剛中斯正兌口以所說而言諸人人誰信之哉蓋君子不幸而困其亨者心之說也乃以言說人則言失矣困其能濟哉君子戒之君子戒之

彖曰困剛揜也險以說困而不失其亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

周易卷五

三

谷茨藜之間五處于葛藟之下皆剛揜于柔而阨窮也故曰困焉險以說困而亨者何也內險而外說身雖困矣心則安于所遇而不失其所也是之謂亨也非有道君子惡足以語此貞大人吉者剛中而不陷也蓋有剛中之德履正而篤實光輝著焉是為大人斯其所以吉也有言不信者何身既困矣乃尚其口以說人誰信之哉益困窮而已矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤者瀦水之所坎者水流而有源常若不盈者也水者天一所生之氣所以滋生萬物者也澤在水上則下漏上涸而滋物之氣竭矣是之謂困斯氣數之窮天之命

也命有窮通性則至善命係乎天而人不可違性縊于心而志則可遂君子遭天澤无本困之時則曰天之命也不可違也以委致其命于天其所性之善則寧死而不失以遂所志焉然稽之千古遇困而致命者多褒榮喪志者率被戮且遺臭焉孰謂君子處困之道為大過也耶

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀人身尻下股上之處人所居以安也又曰物底物以底居人以臀居猶物底也陰居坤初處困之下是柔暗之極困蒙之甚者也株者獨木无枝猶夫糜也自困之人近有二而不知親遠有四而不知應是以曠安宅而弗居居于株木之上舍正路而不由入于幽谷之中是靜亦困動亦困至于三歲之久莫之見焉此自暴自棄下愚不移之徒自困之也將誰尤哉

象曰入于幽谷幽不明也

困知而學雖愚必明困而不學雖賢而弗親是自入于幽谷之中終于幽暗不明已矣此下愚所以不可移也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二才德剛中足以有為當夫困時欲道行于上而上則不聞不行如剝如剝欲道行于下乃前有三而不祥後有初而不明是厭飫于酒食而无所施為富而困矣又朱紱命服方來而加于其身无所施為貴而困矣君

子於此豈宜素餐尸位自困已耶利用於此享獻而祀祭於神則酒食朱紱皆足以舒其誠敬暢其心志自无困矣然坎窞在前進則有凶以義揆之極上之困正臣子遂志之事何咎之有

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食言醉飽乎德之甚也夫其醉飽之甚者豈徒然哉中德在已故中正在上者與之過不及在下者依之有福慶也其諸異乎人之困也歟

六三困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

以柔暗之質才非中正位干二陽之間上剛如石不可負也必欲負之力不能勝則柔焉耳矣下剛蒺藜不可

周易卷五

九

據也必欲據之身不能堪則危焉耳矣妻者所以治棲安身所也名辱身危之人入于其宮无以安身能无凶耶

象曰據於蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據於蒺藜何也以柔乘剛不能害人而反受其害也入于其宮不見其妻何也名辱身危入于棲所不見治棲之人其兆凶而非祥也六三困于二陽之間又上无應援故其象如此

九四來徐徐困于金車吝有終

四居近君之位而有富鄰之才以兌金而臨坎是為金車之載為來之徐徐而遲焉是何也蓋載乎金臨水不

可以濟渡猶檀車實于河干不亦困乎既富且貴而志不易行亦足羞矣然至誠相與物莫能間雖云无初必有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

當困之時五為赤紱所困宜急拯之矣乃來之徐徐何也四近上而不獲應初而有合故視其株木幽谷之困而志所援也雖非純陽之才下皆與之必有終也

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓无所聞也則莫之能行也居尊而不聞不行徒赤紱在身反為紱所困然以此困于心衡於慮則本心之明發見无聞而有聞无行而有行不復劓且刑不亦徐有

周易卷五

十

說乎如是則體全而心齊利用祭祀以交於神明可也何困之有然能堅其中正之德乃可以上免其蔽下免陷隔而有合焉斯身无赤紱之困徐有說矣然當困時未能遽有所為利用上祭天神下祀地祇則精誠所至上下自通而赤紱輝矣又何困耶

象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下掩蔽且復陷隔志乃困屈未有得也乃徐有說中且正直紱則自有得也利用祭祀中直之德交于神祇並獲福也困其免矣夫

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

重陰柔暗處困之終凡事之來不能果決纏繞而已乃復貴而无位高而无民險危而已故有困于葛藟于臲臲之象凡此皆自困匪由人也曰粵通語辭由是動有自困之悔誠有所悔則不為葛藟臲臲所困征斯說不亦吉乎

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困極不困柔而剛暗而明也上六雖不明不剛所處未當自取纏繞而已悔暗而明悔柔而剛困斯免矣是吉之行也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

周易卷五

三

井宿象也上古聖人取象井宿闕地及泉下麓以木上出其水用生活萬民是謂之井設卦象之泉所出也故井野之地諸水所出江河之源在焉井道既成邑雖有改井不可改既无所失亦无所得而往者來者皆資養焉其德不易而有常其施普也蓋掘井及泉者如是然泉以成功為吉苟汲者幾得水至乃繙未出井而羸其瓶焉則饑渴者弗濟以為凶矣

象曰異乎水而水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

井之為象何也為卦下巽而上坎蓋入乎水而水有闕地及泉而上出之象故謂之井也人物皆資水以生

井養而无窮言有本也邑者國都采地井邑之通稱王者之都邑為大曰井之邑為小小大雖不同其有時而改則一而井則不改一定而不易也其不易者以二五乃以剛中而為德也蓋剛中之德君子所以立命世有變遷而此德无所易也汔至者幾乎水之出也未繙井者繙未出而有功也羸其瓶而覆水急勝乎敬是以凶也蓋井以汲泉為體則有不為之養以出養為用弗出則有敗績之凶脩德濟物之君子其慎之哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

掘井及泉以木為器上出其水井之象也君子體此卦象以勞民而勸相其功焉夫水者人物賴以生活者也

周易卷五

三

所以生者天也地也其掘地以為井出水以利用而輔相天地之宜者人也豈惟水哉凡六府三事之類皆溟人力以輔相天地而後成焉故君子觀井之象以勞其民而盡勸相之道焉此君子所以贊化育參天地也初六井泥不食舊井无禽

井以及泉為體上水為用坎中之陽泉也初陰在下上无應援是井泥无泉不食者也蓋舊井不潔禽鳥亦不之嚮矣人誰不棄之哉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食无中德而下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

二陽在中，有泉矣。上无所應，則泉不上出，停汚而生。鮒焉乃復下比初陰，則其臨于谷，停汚下注射鮒而已。又猶水之甕敝壞而下漏，何足用也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

陽在井下而居中，井有泉可用，汲矣。然上有隔而不應，乃下比初六，是上无汲引之綆，下有漏泄之穴，上莫之與，下終漏泄之矣。其與不食奚擇焉。

九三：井渫不食，為我心恻。可用汲，王明並受其福。

重陽居井下，體之上則井汲其泉，又渫治其汚而可食也。乃有所蔽，隔人不得食，是下有濟時之賢，上无汲引之人，賢者遺佚而已。如蒼生社稷，何作易君子所以愴

惻于心而不寧也。夫井上之人可用汲焉，然賢人遺佚，非可汲引者之咎哉。顧王之明否何如耳。王德誠明，則孰不汲引，孰敢蔽隔，將往來井井，人物並受其福矣。王之明其大矣哉。

象曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

井渫不食，行道之人渴无所濟，皆心測也。他不足望，惟求王明並受福也。

六四：井甃无咎。

以陰居陰，井德之正，雖非井泉所在，然井賴以正。蓋井之脩治，加以甃焉者也。非有其甃，則掘泥及泉，无射鮒之患。渫可不知食，可望而大成，亦可則矣。斯有甃也，宜

也。何過之有哉。六四上近九五，正身以正君者也。故象占如此。

象曰：井甃无咎，脩井也。

井道成矣，无事于甃。必甃焉者，所以脩井，俾永利而无患也。夫如是，則其甃也何咎之有。蓋王明則世受其福，所以正君而輔其明者，甃也。甃之功大矣哉。

九五：井冽寒泉食。

具中正之德，有博濟之用。其為井，則清冽寒泉在下，而上出以食者也。其純乎天德而行王政者乎。為井如此，則井之泥所必掘也。谷之鮒所必无也。其有渫焉渫乎，此也。其有甃焉甃乎，此也。其有大成，成此功也不惟人

民賴以生活，而草木鳥獸亦均有賴矣。井之利大矣哉。

象曰：寒泉之食，中正也。

井泥不食，无泉而下也。井谷射鮒，下比而上不與也。井渫而人未受福，上未際乎明也。九五在上之中，以陽當陽，是中正以居尊錫福于時，所謂王明者此也。其為井，豈非泉而不泥，甃而不谷，渫而寒冽上出而食人物者耶。故曰：寒泉之食，以中正也。夫中正者，天下之極也。犬君中正于上，所謂天下化中者此也。萬邦以貞者此也。斯天下有紀，有綱，井然不素，民有粟而上得而食之矣。寒泉之食，豈小補耶。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

上六居井之極下泉上出是井之治于此收成功也藉
者物之蓋也井幕所以蓋井勿幕則井口不掩汲取无
時人物被其澤者廣矣豈不有信而大吉矣乎

象曰元吉在上大成也

井之元吉不于他爻而著于上六者何掘井雖深而不
及泉者畫也谷而射鮒者壞也漂而棄者在下而不貯
也甃而脩者相之道也冽寒而食者井道之成也向乎
收矣收而勿幕則井之澤于時傳施而濟衆焉故元吉
不在于他而在于上此誠收功大成之所在也豈可以
易乎哉

䷯ 革已日乃孚亨利貞悔亡

周易卷五

革

革變更也凡四時之變易王者之改命草木鳥獸之變
化皆謂之革然革有時焉以大數言之已者革之期也
蓋子爲陽生至巳則陽極而生陰於卦爲姤天地之道
皆于是而變革故龍蛇蛻變之物皆于此而變焉故以
一日言之變革之時必于此也以一歲言之亦然以天
地一元之數言之亦然以王者純熙之時言之亦然故
革以巳日爲期人始信孚之也已日即乾之成坤之始
也故元亨利貞同乾道焉至是而革則善其道而悔亦
亡矣蓋巳日而革天之道也人能達之哉

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚
革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之爲卦上澤下火以物性言之水火相息則變寒爲
熱變生爲熟俾堅者脆者各變其質或銷或凝皆革之
義也又澤爲少女離爲中女以人情言之二女同居其
志不相得不可以恒亦革之義也故卦曰革焉已者老
陽變陰之期巳日乃孚者指于變革之期天地所不能
違况于人乎故革而信言无所疑也革則內文明而外
說也大亨而利于貞也內文明者深明乎革之之理及
其時也外說者拯人於水火之中而得其心也革如是
斯其道大亨而又利以正焉蓋盡其理又適其時革而
當矣革而當雖有悔寧不消亡也耶蓋當革不革過也

周易卷五

革

過而改斯无過矣何悔之有夫天地及人皆有革之道
焉天地惟有革也則夏革乎春冬革乎秋而四時成人
惟有所革也則湯革夏命武革殷命順乎天心而應乎
人心焉夫革之時則造化同其流矣不亦大耶

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火則變寒而熱革之象也君子體此革象測景
以治曆明春夏秋冬之時以授人以盡裁成之道焉

初九鞶用黃牛之革

革以巳日爲期初陽之日革人者非其時未可以革所
從亦未可以從所革也其道惟在固執以中順之德而
已鞶固也固執之義黃中色牛順物鞶用黃牛之革即

固執中順之德之謂也

象曰輦用黃牛不可以有爲也

因者常道革者有爲非常之事也初陽在下惟當因其所因安守常道而已輦用黃牛擇善固執因之謂也豈可有非常之爲妄革所因也耶

六二已日乃革之征吉无咎

六二黃離革之中正者也故當已日乃革之期蓋已位在干于支歲月日時爲中於卦爲乾變而始者天地變革時也故于是日乃革之蓋得乎中正之道應乎革信之期而天故不能違也于是征進而有所變革於外則吉而內省之亦无咎矣

象曰已日革之行有嘉也

六二文明中正之臣上應剛明中正之君天下之事至于剛虐之極宜以寬仁革之者則君臣一德一心而革之則所革應天順人乃已日之革也夫二五乃革之則天與之人與之其行无不加之矣蓋已日乃甲巳丁丑之會天地交節土木變化之時於斯時而革故有吉无咎如此

九三征凶貞厲革言三就而有孚

重剛過中當革之時不安于革而有攸往者往征則凶正亦危矣言語辭就從也革之不革至于三從于是始而信焉蓋革之不易如此又曰征凶貞厲管蔡武庚是

也

象曰革言三就又何之矣

九三重剛過中革而至于三革而三從焉則已日已屆天人所共順應者弗克違之矣獨夫之革其又將何之也故周革殷命撫之三世而後定者此之謂也

九四悔亡有孚改命吉

澤水下與火接剛而能柔寒而必熱當革斯革故自無怨恨而悔亡焉然革面而已哉與五同體實有信在心表裏而合一也由是改其舊命有新命焉則天與人弗違吉可知矣

象曰改命之吉信志也

改命大事也未易輕舉乃吉而无凶者何也九四上輔九五下臨初九蓋上致其君必悅乎下而死違下澤乎民必麗乎上而无二蓋一德信于上下之志而无疑也改命如此其能不吉乎昔伊尹不患乎暴世之難治而自信其有堯舜君民之心周召不信乎天命之稽若而自信者唯在勉於夾輔之治皆悔亡有孚者也

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正以居尊位爲革之主蓋建極于上以變革天下者也蓋其革夫因也非徒責效於外而已大而不能化有篤恭不顯之德焉大人自變如此則其革夫人也將百辟刑之於上天之載同其妙非但不怒民畏而

已故曰大人虎變言大而化也未占有孚言不筮而人自信也故舜未受終而天下咸服禹自避位而歌訟咸歸未占有孚者之謂也

象曰大人虎變其文炳也

九五虎變何也中正之實積于中而文見乎外炳然而動乎人也非大而化之明于人文以化成天下其能與於斯哉孔子語堯之德曰蕩蕩乎民无能名煥乎其有文章其此之謂耶

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之時革道已成爲君子者皆不潛而見赫喧斐然如豹斯變而有文也爲小人者皆下天上施童觀凜然

周易卷五

卷五

無固不革而鼎新也夫如是則革道終矣又復前征厚望深求而不已焉茲凶之革也苟靜居而安于正焉斯吉而无凶革道得矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六君子豹變何也言德成于內文見乎外蔚然而理密也小人革面何也革故鼎新左右惟命順以從君而莫之違也又曰大人虎變經綸大經變一世之文也君子豹變動容中禮變一身之文也位有不同故所革亦異如此

鼎元吉亨

鼎之象也內巽外離體鉉耳腹足之象備焉以木巽

火鼎用烹飪之象備焉故卦名爲鼎鼎天下之大器也木上有火君子正位凝命象也木火烹飪享格上帝養聖賢以及萬民之具也鼎象如此是故有元吉亨之占焉元吉者大善之謂也蓋必巽而聰明體具大善而後烹飪遷移之用行是故以凝命則昭格而凝以養聖賢而育民物則无往而不通也鼎之體用大矣哉

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

周易卷五

卷五

陰爲足二三四陽爲鼎鬲管簋四上爲耳爲鉉五陰爲腹鼎之象也其體也下巽爲木上離爲火以木巽火是烹飪之象也其用也此卦之所由名也元吉者何也鼎有大烹之道也蓋鼎者革故實新之大器也人能革其舊惡易其善心雖惡人可祀上帝可親聖賢況于聖人乎哉聖人自新一德以事天特牲大羹之薦也時謂之烹以享上帝執醬執爵以饋以醕總干而舞以尊師問道受學之禮也時謂大烹以養聖賢以卦言之鼎內巽而外離是巽乎下而耳目聰明聖賢蔽革而明達也以爻言之六五進而上行得中而下應乎剛其上可以格天而感乎聖賢下可以養民及物洽百禮焉豈不大亨也耶

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火巽以然之火在木上麗而不去凝以烹飪陽之象也夫木德仁也火德明也天之所以立君者欲其仁明而已矣君出于震自巽而居離其位則仁明之位矣乃以仁明之心行仁明之政而正其位焉則天命凝聚於此不他適矣否則天眷不專又擇仁明而與之命不凝矣可不畏哉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎重器也初陰爲趾四陽下與則柔不勝支而顛其趾矣顛趾雖非所宜然鼎初將烹則利出否惡而潔清之未爲失也又四陽應初匹非其配以貴下賤得妾象也得妾非妻若非所宜然枯楊生稊則因得嗣子當大事

周易卷五

五

也若然則顛趾亦宜夫何過耶蓋鼎者宗社法度之器鼎初則法度更新象也顛趾者鉉耳居下趾反居土載民象也人君鼎新天下之初他務未遑急于養民去其所害則民被其仁而天下之大聖大賢將不期而至焉斯得妾以子之謂爲治之本也何咎之有又曰以家人之道言之出否者出去之謂无子其一也易否卦之辭否之匪人蓋否非人道无子之象也先王制禮婦人无子并犯七去者去之乃更有所娶則家道正而胤嗣昌此亦去否之義也後世以姑息爲道致終乏嗣焉皆不明天于鼎初義也齊家治國其理同也觀爻之義蓋无不備焉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎趾居上鉉耳居下若悖逆矣實未悖也蓋否惡在中利顛趾以出之出其舊惡納夫新實所以從夫貴也此顛趾在于未烹之初若有實而烹則非時矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

陽實陰虛九乃居中鼎有實也有實則其仁明之德足以輔世而長民矣是不可以輕舉妄動如初之顛趾如三之行有塞也仇者匹也謂初之陰也初不當位而顛趾履鍊是有病在身自治不暇不我能親而之交害矣如此則鼎實不覆所以輔世長民者固在不亦吉耶象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

周易卷五

五

鼎有實慎所性如以前却有害不宜輕舉之也我仇有疾終不我能即无尤害也

九三鼎耳革其行塞雄膏不食方雨虧悔終吉

鼎以有實爲體能行爲用九三以陽居陽有美實矣然過剛斯折又上无應與是其耳變革而不可舉移其行有阻塞也蓋有體而无用雖雄膏美實而人不得食之矣然以變言之三則鼎之未濟有坎水在焉是方雨而陰陽將和不至太剛庶幾可行爾也故可以虧悔而終獲吉焉蓋體具而知損益用其自行矣夫

象曰鼎耳革失其義也

九三鼎耳革者何過剛而行塞可與立矣未可與權失

其行也

九四居折足履公餗其形渥凶

以陽居陰剛不當位上凌柔尊而失惠迪之道下應新民而多屯膏之情是以下失其民而國本傾圯折足也上負其君而天將喪履公餗也既履公餗則其形淋瀝渥然而凶也夫居于一人之下處乎庶民之上乃橫虐如此形渥之凶其能免之哉

象曰履公餗信如何也

九四居一人之下萬姓之上為上下所與謂面稽天若信貴矣然天命難謀惟上忠其君下仁其民與否何如耳故君子不信天命而惟求諸己焉不正之人自信貴

周易繫義卷三

章

顯若將終身上凌下虐遂致毀折餗履形渥如此信何如也蓋爵祿外物可以得之亦可奪之豈惟奪之自古及今凡君側專橫之人不戮不族而橫虐不息此理勢之必然也天乎人也其能逃之哉

六五得黃耳金鉉貞

以中順之德應剛中之賢是體具而用行故曰得黃耳金鉉黃中色喻中順之德鉉貫耳以舉剛中之所以行也金剛而從革之物喻九二剛中之德也以黃耳而納金鉉則君德至尊而又任賢以圖治治道實无以加矣然所利何如在於中德不遷任賢勿貳正固焉已矣昔堯舜執中允塞又舉賢任職以成允為之治此之謂也

象曰得黃耳中以爲實也

中以實者執中而實虛中而受若舜之執中用中是也

得玉而剛柔有節則堅弗折足勝舉措之任鍊實不覆而行不塞矣是為大吉以享上帝養聖賢又何所不利也耶

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎道大吉无不利者何也玉鉉在上剛柔得中而有節故不折不撓鼎之所以行也

周易繫義卷三

章

三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽生于重陰之下荐動于中而聲聞于外是之謂震震則雲雨施行于上品物流行于下有亨道焉凡人心為一身之主而動于至靜之中者亦如之虩虩者恐懼不寧周旋顧慮之貌啞啞者言笑自樂之容也震之來也虩虩然恐懼不寧周旋而顧慮焉則慮而能得斯笑言啞啞而安樂之矣故憂患者安樂之所生也然震者長子帝所出也雷霆之威震驚百里遠驚邇懼當之者宜有喪矣而主祀之人一于誠敬若无闻知執七執鬯以獻以灌无所失焉此帝之所以出乎震而他子非所與也故春秋明與子之法禮著立于立孫之義必以嫡

長者此也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里震遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

陽生于陰天心見而元氣復也天心見而元氣復則生生不息陽德亨矣故震有亨之道焉震之來陽之動也陽動則威聲大作聞者虩虩而恐懼焉恐懼則內省其惡而遷善焉斯恐懼本以畏禍而實以致乎福也故安樂者死之地憂患者生之門也笑言啞啞者喜樂而自慶也其喜樂者動循乎理有其則焉獲所致之福也蓋恐懼脩省于先後乃循乎理也震之益于人大矣哉雷霆之震天威也其曰震驚百里云者雷霆震驚及於百里

周易卷五

五

里所驚者遠而懼者邇也驚者懼之端懼者驚之甚也天威如此凡當之者宜有喪矣執七鬯者乃能不動其心无所喪焉其居如此故出可以左守宗廟右守社稷執七執鬯以為祭之主矣蓋修己以敬无所變動于外若舜之納于大麓烈風雷雨弗迷是也故可以出震繼離安百姓矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

陽出乎重陰之內有聲為雷有聲不已為洊洊雷為震洊雷震驚物與无妄此天與萬物以理萬物得以各正性命保合太和以生者也故人物于洊雷之震輒斯動潛斯見夢斯覺斯聰斯明僊斯蘇踏斯興枯斯榮

蓋皆由震驚恐懼及其生理乃如是也故七八有震驚恐懼者必內省脩治以反其善省察以去其惡此天與无妄者也然常人恐懼脩省于洊雷之時往則怠矣君子體此洊雷之象則恐懼之餘復加恐懼脩省之餘復加脩省雖須臾不覩不聞之地亦不敢忽此所以大過乎人而非衆人之所及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九一陽動于重陰之下為震之主故于震之卦象相似其占亦不異焉

象曰震來就虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋義見前

周易卷五

五

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

一陽初震于內遇二陰自外閉之則其震也益奮迅猛厲而不可當矣則陰不能以執持恍惚自失其守喪其所寶升于九陵之上以從乎陽也然陽極則陰復弗可逐也必由歸妹而大壯而泰而需而小畜而巽歷乎七日之久則震反而巽陰在內矣二近于初是震不于鄰于其躬也故厲使陽剛長于當之則不喪七鬯宜主祀矣二遇之而變則為兌為少女歸妹象也故喪其所寶躋于九陵之上不易返也蓋人心之靈能照物應事為一身之主是人之寶也失守則喪其寶矣又女子從人必有資裝賄貝詩曰以爾車來以我賄還是也貝曰寶

者兼身之主而言也曰大喪者以六五爻義釋之億无
喪曰大无喪也其義自見十萬曰億諺曰萬无一失言
全无失也全猶大也可見億喪即大喪億无喪即大无
喪矣九陽數七歷六爻而復其位之數也凡易言七日
者皆然躋九陵者喪陰之靜而逐乎陽也猶曰飛于九
霄云耳七日得者陰靜而正復其初也

象曰震來厲乘剛也

柔不可以乘剛而二乃乘初是以震不于其鄰于其躬
來之厲也

六三震蘇蘇震行无青

蘇更生也息也醒也記曰蟄蟲昭蘇蓋皆謂人物于性

周易卷五

震

迷魂遊若醉若夢之際忽焉而醒而知而覺是為蘇也
二臨震主為震躬故震來厲厲三則震于鄰矣故因震
驚而蘇而醒无知无覺而有知有覺也六三以陰居陽
處震下之上是動不中不正有青者也然過是震驚恐懼
而有行焉則能自省其不中而歸于中自省其不正而
歸于正无過青矣蓋震驚之際遊魂附魄放心頓復而
為身之主矣行何過青之有孟子所謂動心忍性增益
其所不能者此之類也震之益于人大矣哉

象曰震蘇蘇位不當也

震无知而有知无覺而有覺者何也不中不正位不當
也中正則內省而无咎矣不中不正是于中正之道无

知覺也偶值震鄰斯內省知咎知中知正而反之矣故
蘇蘇者由其位不當而然也

九四震遂泥

震天威也泥滯也廢也一陽動于重陰之下發于驚蟄
之時斯震來統統物與无妄震道光矣若夫收聲之後
勿震可也仍震震不已則天威廢泥滯而不能矣故古
之震震不已者必有泥之災焉况四臨五位非可震之
所又互體為坎于此而震則非時非地陷于坎中一動
而廢必矣故朝廷之刑罰不中者不威臣有震主之威
者不終君子當九四之震者戒之哉

象曰震遂泥未光也

周易卷五

震

九四之震變則為復復宜安靜故震則陷于坎中遂滯
而止焉亦可耻也何光之有

六五震往來厲億无喪有事

五居尊臨下驕肆夫履之地也六乃以柔中處之進則
震極退則震躬是或往或來皆危厲之所雷霆之在耳
也此戒慎恐懼于須臾之頃顧諟明命者也如是則政
事无失人民土地爵祿皆可長保而无失矣不惟如是
且有執中之事焉蓋靜則不偏不倚動則无過不及天
下皆以為極而歸之矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲者无非震驚之所自危其行也億无喪有事

者其事在中因震而允執之天下之極自此而立焉大无失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上六當震噬嗑之位是海雷及電交作時也以過中之柔聞而見之則恐懼之甚神氣消散索索然矣眸子驚顧莫知所加矍矍然矣其不能自持如此苟不戒以征則身无主而妄動能无凶乎然海雷在四去六有間其震不任于躬任于鄰也若能畏鄰之震知省而戒焉庶无過咎然婚媾之人則曰震行无咎可也乃至于是自笑而身无主焉家室其能宜乎其能保乎此有言也蓋上

周易卷五

五

六變則為離婚媾有言謂其不足偶儷云耳

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索而自失者何陰柔不中中心未有得也使有得則身自有主大无喪矣雖凶而无咎者何戒不于躬于其鄰也于躬則已曉于隣則不至喪失庶免咎矣此君子之戒懼所以貴在隱微之時動之先也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮之為卦一陽升于二陰之上无所升矣是之謂艮止之義也止有其時時止而止非有意于止也則內不有已大公而已矣故不獲其身焉時行而行非有意于行也則外不有人大公而已矣故行其庭不見其人焉若

然則動靜各止其所咸不違于理矣何過之有

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

少男之卦名曰艮者一陽來復至上而止艮極矣故不可以處亦不復能進故名之曰艮靜止之義也夫艮非一于靜也時乎靜則靜而止亦非倚于動也時乎動則動而行一動一靜皆无倚著惟不失時焉而已動靜不失其時則大本立而達道行位育之功用于是乎在其道不亦輝光而昭明也耶夫艮以靜止為義疑若中以靜為言失而聖人猶以時動時靜發明艮義則逝者不

周易卷五

五

息與聖人純亦不已之道于斯可見彼老氏佛氏以靜篤定止而為道者其于吾道真妄邪正豈不曉然也耶由是觀之則聖人于天地定位觀象畫卦以來發明斯道以杜異端邪說之害意已至矣豈待邪說橫行之時而後然耶艮止也背止之所也艮其背止其所也止其所者時靜而靜止于至善之地而不遷也其不獲其身不見其人何也蓋艮之為卦上下六爻皆陽與陽遇陰與陰遇不得其偶不相與也是以靜則无我无思无慮而本立動则无物時萬時億而道行夫何咎之有耶

象曰兼山艮君子以思不出其位
山上有山是謂兼山止于所止象也君子體此艮象心

思雖曰无限然位有内外大小職分以之故其出謀發慮唯在于職分所當爲而已職分之外无容心焉蓋思不出位則位定而天下治思出其位則侵官曠職上陵下替内與外政无所不至天下紛紛然矣故君子之率天下在于止所止焉

初六艮其趾无咎利永貞

陰居艮初趾之象也趾者動之端人之所以行也艮其趾則動无端无攸行矣趾居艮初无應而靜故有弗行之象如此蓋知其不仁而不爲也知其不義而不爲也斯止惡于初靜不失其時矣何咎之有然趾初之道以艮爲正宜長守其正勿失可也

象曰艮其趾未失正也

趾者人之所以動也動以能靜不妄爲正艮其趾則體无妄動而得其正矣故曰未失正云

六二艮其腓不拯其隨我心不快

六二中正而无應與居止之時疑若止于至善而得所止突然陰柔不能率人而爲三所率是所止在于趾上艮下腓之地矣腓動趾隨股不自由是有服在列有佩印之長在上其動止唯上之隨而不能拯焉蓋内有中正之心而外无中正之止其心豈能自慊也耶

象曰不拯其隨未退聽也

六二不拯其隨心不快者何也君子進必以道不可則

止可止而不能退聽以止是以心爲形役故中弗快也

九三艮其限列其夤厲薰心

九三以過剛之才爲艮之上處上下内外分限之際是及不干他于其分限者也蓋明于分辨之禮而不復知有合同之化嚴于限隔之守不復知有聯屬之道可與經矣而不可與綸可與立矣而不可與權其執一不通之害必至于君臣父子隔絕而不義不親夫婦兄弟隔絕而不和不友其害如此譬如判其脊脊一體而兩分之矣其危厲不安之甚豈不薰灼焦心也耶

象曰艮其限危薰心也

艮限而列夤者非真裂其夤也其偏執之危至于焦心

有如是也

六四艮其身无咎

六四上近六五下比九三所應在初是上下之艮皆一身之所關也比諸趾不及腓腓不及限限列其夤輔居上體者異矣故所艮在乎一身非他艮比也艮其身則輔從況于限腓足趾有不從焉者乎蓋以陰居陰正也君子止所當止正其身焉則以之事上則上可以格以之令下則下必從矣艮道如此何咎之有

象曰艮其身止諸躬也

艮其身无咎者何也君子止所當止于諸躬也止諸躬則本治未可得而理矣又何咎之云耶又曰艮其身凡

非禮之動違理之欲皆止諸其身其身正矣如是上以正君下以正民无所不可何咎之有

六五艮其輔言有序悔亡

六五居尊臨下擇中而止止于至善者也君子止于至善則不言而信為天下之極矣故為艮其口輔篤恭之象然不言則已言斯有序為天下法矣何悔之有

象曰艮其輔以中正也

中正之道天下之至善也言易而有餘行難而不足非中也六五履至尊之位恭默而艮其輔焉夫何修而然哉以其由乎中正之道止于至善而為天下之極云耳蓋六五所止在中中正正故能艮輔如此

上九敦艮吉

敦者篤厚之謂上九以陽剛之才能艮者也又居三卦之上為一卦之終是止所止矣于其終也復止其所止而不苟焉是篤厚于艮者也蓋上居一身之首為艮之主凡身之所有口輔限腓足趾皆首所統也自限以下腓趾身所行以上口輔身所言也艮則言行各安于止矣于此復敦篤其所已然不亦吉耶

象曰敦艮之吉以厚終也

敦艮之吉何也君子言行止于至善躬自厚矣至是艮道已終復不自薄仍敦篤于所止焉此君子自厚有終者也能无吉耶

漸次也進也稍也謂以次而進稍稍而前非遽進也漸

繼乎艮為卦上巽下艮艮止也巽入也既止而復入是進而不遽稍稍而前以次而進徐徐然也凡進以漸者唯女子之歸為然六禮備而後歸者斯合乎漸義否則為遽進淫奔之流仕而不由其道者也故漸之道女子之歸者為吉仕進之吉者亦如是也然女歸仕進皆利于正身苟正其身則漸吉不正其身則寧安進耳焉攸吉耶

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之為義何也止而後入進而而遽以次而進也女歸吉者何也以次而進求而後應禮備而後歸婚姻斯正女歸之吉也女道然也臣道亦如是耳皆占之吉也位者實也道之所由行也漸進而得位則進有功而遵行也正者身无失而修也進而不失其身斯可以正人而正國矣君子求志而達道者也苟不正其身徒欲以法術而正人其能行之哉故君子行道濟時必端本為進得其位何也九五陽剛得中天下而立也此爻之漸也止而巽斯省括之釋動而不泥不困窮也此卦之漸也凡位之進德之居俗之染移莫不然也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山靜而止矣其上有木則靜而復作止而復進漸之象也君子觀象而體之則以居賢德焉如之善風俗焉如之蓋皆循序漸進无欲速見小之意所謂無所不用其極者也詩曰無田甫田維莠騶騶无思遠人勞心忉忉婉兮變兮總角卯兮未幾見兮突而弁兮此之謂也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六柔順不剛于進又上无應援當漸之時先進之士既安居飲食衍衍爾矣已乃獨帶裳征之後徐徐以進進不干水而于干焉鴻水鳥漸于干于干是无飲无食而有驚恐之地非宜棲之所矣故直觀小子以為危厲警而有言然漸初之道不援乎上不競于人固其所

周易象義卷五

星

也何咎之有蓋漸之互體下卦為坎坎水也干水涯也初六近坎故曰漸于干耳

象曰小子之厲義无咎也

于干之漸小子厲而有言乃无咎者何也小子无丈人之見不知漸道故過為危厲然察之于義實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衍衍吉

六二中正得位五復以中正應之是其漸也明良相逢忠信以安其仁重祿以厚其養得志而道行内省无疚而樂也不亦吉乎磐謂磐石居之安也飲食者祿所養也衍衍者位不尸而樂也人臣之漸如此則民社受福斯其所以吉也

象曰飲食衍衍不素飽也

六二之漸飲食而樂者何也中正之道蘊于其身將有行也乃上逢中正之君信任而用之則中正之道行于上而澤被于下者廣矣斯一飲一食无愧乎心寧不衍衍而樂乎蓋有功而食非素餐者故其樂如是詩曰彼君子兮不素餐兮此之謂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三過剛无與上比四陰進失所止妄有所交故為鴻漸于陸夫征婦孕之象鴻水鳥剛進而過涉舍水而陸失安養之所矣夫无與而妄交則夫非夫婦非婦有往而无復懷妊而不育矣蓋皆有死如棄如之道是為凶

周易象義卷五

星

焉然重剛之才有進无退用以禦寇斯攸利焉

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

彙征以序征必相需止必相援鴻之漸也九三重剛過涉前无應援進不顧後離絕群類服闋苟合蓋亦漸進不驟猶夫鴻也然奸盜之行衆所共棄能不自喪乎哉故曰夫征不復以離其群失其類也蓋六四比五得君權貴嬖倖之儔亦嬖倖之貴也乃下比九三離群失類而妄交也故一朝之患不得而免焉蓋棄衆之人衆亦棄之矣其婦孕不育何也失婦之道姪子而不可鞠也凶可知矣顧利禦寇何也苟合而妄交者逆理亂常之

行身之寇亦所與之寇也能禦而止之則不徒身安所與亦由之而安矣此行无違逆順以相保之道詩曰其何能淑載胥及溺此妄交親仇者之謂故復仇之義春秋重焉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四柔順為五三所與而初則不應乃居巽之體是位高而危有鴻漸于木之象然當位而正為下不倍上則挽之居上不驕下則推之此安平之道也故雖有集木之危亦或得其平柯焉何咎之有蓋巽體木也四居巽體乃人臣極高之位是集木而危也詩曰溫溫恭人如集于木此之謂也桷平柯也正則不危蓋正以事君則君與之非嬖也正以薦賢則賢與之非阿也大臣能正身為上下所與如此則民雖未歸澤亦被之矣故得其平柯焉

象曰或得其桷順以巽也

六四漸木而危矣乃或得其桷何也正以事上順也巽也斯上以正而援之矣正以與下順也巽也斯下以正而推之矣雖位高任重而危寧不安乎矣乎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居上臨下中正當位德為天下之極者也其象則為鴻漸于陵而已蓋漸遠則太過而遠于人漸于漸陸漸木則不及而伍于眾唯擇善固執以中正之德而日

新焉斯漸陵之象斯大有為之君也有君如此則其下亦必有中正之德不召之臣焉若六二漸磐之賢是已夫賢不可召而三四又蔽隔其間是故得賢以漸譬之納婦婚媾之禮不可以遽成至于三歲之久猶不孕焉然過此以往川中正合德蔽隔者遠終豈能勝之哉蓋明良相逢協魚水之歡以共成高大廣遠之業有其漸矣不亦吉乎

象曰終莫之勝吉得所願也

六五終莫之勝吉何也六五有中正之德居大寶之位富貴及他邪媚之樂非所願也所願欲者得夫賢臣而已夫賢臣抱道自樂不願乎外上无中正之德不出也求之不誠不應也中有蔽隔之人弗自鳴也若是則聖主之得賢臣亦不易矣今乃遲以三年之久蔽隔者去誠感者通天下將從欲以治吉可知矣蓋聖主之得賢臣若龍興而雲從若濟川而舟楫至若大旱而霖雨降非得其所願也耶

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

先儒皆以陸作遠今從之遠雲路鴻漸于茲則其飛冥冥人不得而籠之矣蓋上九以重剛之才能進進不已然居漸之極前無所漸唯翔于雲路而已此逸民之流當天下有君有臣漸極之時不屑爵祿高尚其事然豈無關世教者邪其清風高節足為百世之師使貪夫廉

懦夫立實大有功于名教也猶鴻羽之飛于雲路之上
觀者為快弋人死得而慕焉不亦吉耶

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸達之吉何也其羽之高飛遠舉有信有序一定而不可亂也君子之儀刑也不亦吉耶故四皓嚴陵有伯夷之風足為百世之儀吉矣种放乃寵錫于朝而驕矜焉能終吉耶

歸妹征凶无攸利

長男動乎外少女說而從之故為歸妹歸妹非婚姻之正也二少相與婚姻以時男下于女而求之專九十其儀而其禮備此納婦之吉婚姻之正也乃或以長男而

周易卷之五

見

感動乎外少女即說而從之此非禮聘乃奔而歸者故不曰歸妻曰歸妹焉斯正與咸恒之道相反故一歸之後征則有凶于室于家皆无所利焉可不戒哉故妻道臣道皆利于正不可有所說而動焉

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘

剛也

卦言歸妹征凶而无攸利則歸妹者不吉之卦不可用也此文王之易也夫子贊易則復以歸妹之吉而利者言之曰歸妹豈特雷澤相與而已哉天地亦如之天地必交而後泰者天地之歸妹也豈唯小善而已乃天地

之大義也天地不交則不泰不泰則萬物不興而化育之功息矣豈唯天地為然人道亦如之人道而有歸妹

者男女之有終生育之始也夫无終則无始而人類絕矣故歸妹而善斯大吉而无不利矣是故易之道善惡吉凶无所不備君子修之善則吉而利小人肆諸惡則凶而无攸利也是故吉凶在人无一定之理決于所修為如何耳詩曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也是故吉凶在天而召吉與凶在人此人之所以回造化配天地也非聖人贊易其孰能知之嗚呼贊易之功大矣哉

周易卷之五

幸

雷風為恒風雷為益以長女而配長男或動而以巽從則為道之常或巽而後動則為道之益也歸妹不然以少女而從長男乃說以動者若曰姊猶在室而妹乃適人故曰歸妹此卦之所由名也其征凶者何也陰陽皆失其位男无以正乎外女无以正乎内也无攸利者何也陽唱而陰隨造化之利也夫唱而婦隨人道之利也歸妹以柔而乘剛女壯而驕陰加陽也何利之有是故姤已亡殷褒姒滅周武墨幾于絕唐皆柔之乘乎剛也可不戒哉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動而震迅于上澤盪而盪于下是女子歸不以禮說以動者歸妹之象也君子體此象也以歸妹之事非

常久終身之道知有故壞之害故慮其所終而謹其始焉是故君子无妄交无苟合无征凶无柔乘剛之害故虞舜刑于二女而后有風動之治文王刑于寡妻而后受維新之命君子歸妹可不慎哉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九當歸妹之時而所處最下上无正應是所歸者非嫡乃娣之娣也間内之政非娣所得主是足不能以有行跛之流也然所負陽剛有爲之才足以左右内政則跛之能行者也由是不征則已征則轉嫡而有爲内治修焉能无吉乎

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

周易卷之五

五

歸妹非伉儷之道妾媵從歸之象也乃歸不以妹而以娣此少從長賤從貴正歸妹之常道无足怪也其征而吉者何也危而持顛而扶有相之道焉此娣之賢以吉道而相承也故叔姬之賢春秋筆之戴嬀任只詩人賦焉亦終古不朽之善非父之征吉者耶

九二眇能視利幽人之貞

九二剛中居内无與外事猶面牆而立一物无見也然上應六五明暗相資中正相應則其明不止于内繼足以發見而濟夫用矣是眇者能視非一物无見也然臣妾之位利在幽靜以居正固以守而已苟當陽而不幽邪僻而不正則吕雉武墨之爲禍不可言何利之有

象曰利幽人之貞未變常也

九二之于六五明暗相資中正相應既眇能視矣而復利幽人之貞何也臣妾之道靜而正者其常也苟躁動而失正則變其常道焉攸利耶

六三歸妹以須反歸以娣

須待婢之屬女之賤者也六三不中不正居說之極女之不靜專事說人自處下賤者也以是女而歸人則是以婢而克内子矣必不能自安其室豈能容之哉則必至於爲人所去反歸母家爲人娣媵而已古禮婦人爲夫家所去者人不復娶但爲他女之娣他日從嫁而已此反歸之娣也詩曰窈窕淑女君子好逑又曰琴瑟在

周易卷之五

五

御莫不靜好此内子之賢風教之本也須豈知之哉象曰歸妹以須未當也

歸妹而反歸者何也以陰居陽不靜而躁自卑而賤不當其位之正也或曰歸妹而歸須使須過于妹則是所歸者須非歸妹矣如是則須行妹事妹反歸之矣此歸妹者之未當失其常也亦通

九四歸妹愆期遲歸有時

禮女子十五而笄二十而嫁則二十者歸之期也九四近至尊之位以陽居陰而下无正應此貴室之女具剛明之才有幽閒之德未得良配則求我庶士不苟適人者故歸妹而過其時焉蓋二十而未嫁踰其宜歸之時

而不歸也然非終不歸也有待而歸歸有時耳古之擇配而嫁擇君而仕若孟光之于梁鴻孔明之于昭烈是是也或曰歸妹愆期而遲歸者嫡行而勝留待年而歸若魯之叔姬後于伯姬而歸召南江有汜之類是也蓋指六五居尊為嫡四其賤耳此待年而歸非擇配也象皆存之宜觀玩以體之不可執一言也

象曰愆期之志有待而行也

歸猶出也出宜有時過時而不出者非不出也其志蓋欲善價而沽耳故伊尹耕莘待成湯之聘太公釣渭待文王之迎非有待而行耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望言

周易卷之五

五

六五居尊應二是天子之妹釐降于侯氏以成肅雍之禮為歸妹之隨蓋帝乙嘗行是禮故其象為然耳然五為帝妹君也四則五妹娣也五以陰居陽中順而有尚綱之德四以陽居陰則衣錦而外飾矣女子以袂為飾故曰君之袂不如其娣之袂良也其中順而不外飾如此則與剛中至尊之德相配則月之乾體已就其盈將與日對幾于望矣夫然後足以理內治相君子不亦吉耶象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也帝乙歸妹其娣外飾君不外飾故君之袂不如其娣之袂良也德以美在其中為貴所貴在此則所賤在彼矣此其所以貴行而賤從也

元實士卦羊无血无攸利

既嫁厥明則母家饋食女承筐以見于舅姑以

道也上六以陰居陰不中不正又下无正應

居歸者或有所適則淫奔之流耳如是則母

可以見于舅姑故曰承筐无實无以成婦

則夫不夫矣故有士卦羊无血之象蓋不

官廟故曰士卦羊无血夫則不夫婦則不婦

者之家皆无以立于世矣何所利哉

元實承虛僅也

元實者何淫奔之人父母惡而絕之必无饋焉无饋則何以見于舅姑蓋內則絕于父母外則不事舅姑

周易卷之五

五

歸妹而如是者其能有終也耶

周易替義卷之六

谿田馬理著

三豐亨王假之勿憂宜日中

上震下離之卦為豐豐大也離明下施天威上震則照臨而鼓動者衆矣是之謂大此卦之所由以豐名也豐則非他人所能致唯天子以純正之心行純王之道為能致茲豐也夫以一人而照臨鼓動乎天下道大行而亨矣然盛極必衰能無動心而憂患矣乎然憂患无益有損勿憂可也宜如大明中天普照四方斯建極于上天下咸拱向之矣豐何足患耶

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜

照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況于鬼神乎

卦名豐者何也豐大也豐繼歸妹言所歸者大也天下皆歸于照臨之下而動作焉此所以謂之豐也王者能致豐者何也豐大也王所尚也天无二日民无二王王者之道上下與天地同流故所尚者大也勿憂宜日中者何也王者為天下之主宜普照天下使无一夫之不得斯可也豐之宜日中者何也盛則有衰日中而明極則必昃月盈而明極則必食凡天地之道虛則盈盈則虛與時消息而盛衰相尋之理天地且然而況于人乎況于鬼神乎此豐之所以勿憂宜日中也昧者乃于是

宜豫而荒樂焉能不消亡也耶

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷聲電光皆至則明動之威克塞于大地之間豐之象也君子體是豐象則以離照之明而折獄使天下之情无所掩以雷震之威而致刑使天下之惡无所容如是則雷電不在于天在于王者矣天下孰能外之也耶初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇合也正應之謂配旬均也尚即尚大之尚初之配主謂四以九應九若不相合然明動相資是與配主相合而不相戾矣蓋明非動則虛動非明則妄故明動相須以陽應陽不害其為遇而今也然竭乎初之明以相乎四之動凡致豐之道知无不為為无所妄明動之用雖至於體敵勢均亦无咎焉由是而前進則豐大之道王假之業自我致之而為王所尚矣所謂尚大者不在此耶

象曰雖旬无咎過旬災也

明動相資之謂均豐之道也若初加于主是謂過均則下凌上替致災已矣何尚之有

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二上應六五以陰遇陰垂戾不交當豐之時上下不交則君驕于上妄動而不求乎明臣順于下徒明而无以資乎動當此之時世之所豐者何耶蔀焉而已蔀者

何掩蔽光明之物也蓋豐大之時求得欲遂言莫不違
讒佞進而明哲遠則光明掩蔽无所見識是非豐其開
明有益之物豐其部焉已矣既豐其部則日中之時昏
黑如夜見星斗焉蓋陽既无光則陰代用事晝乃作夜
夜反作晝靜者動潛者見災異甚矣然二以明往而啓
之則如龍逢于桀比干于紂及得見疑之患无益于彼
而損在此焉苟唯積至誠之心以感之則部或可開疑
或可釋斗不見而日中之明可復王假之大庶可致焉
不亦吉耶嗚呼至誠之道足感天地動鬼神有孚之吉
信矣哉

象曰有孚發若信以發志也

周易卷六

三

豐部之暗甚矣乃復發若之吉何也不言而信至誠以
感發其志焉斯塞者通所以獲夫吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

韻書曰草生水中曰沛公羊傳草棘曰沛孟子沛澤註
曰草木所生崔駰達旨曰大沛蟲蚋所趨蓋皆謂沮洳
之地草木繁多之所也又豐下為蒼食竹為萑葦上為
木科上槁又三變而陰五卦為坎為叢棘是九三為物
正草棘之沛也以本文什掩蔽意自足漢宋諸儒不察
以藩柵為沛誤矣蓋九三居豐大之時處明之極則不
明所應上六動極則不動不明則豐其沛日中而見沬
矣夫日中至明時也沬小星尚能見之則昏黑之甚不

但如見斗時也蓋過于明則妄作方昏黑而迷甚矣昏
黑既甚是以遠于周行唯動于叢棘之中至折其右肱
焉耳其能動乎哉豐上互卦為兌為右方為毀折震變
為艮為手故其象如此此不善處豐故昏迷而折傷如
此是自取之也誰其咎之哉

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛昏黑之甚蓋縱欲妄為之儔王假之事不可以
有所與矣夫人之用在於右肱既已折傷斯為廢人
矣終豈可用之哉

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉

周易卷六

中

九四豐已過中又身為幾主切近五位又陰陽相合是
位極人臣動則上下隨之者也能无障礙乎哉是以豐
其障蔽之物昏暗之甚至於日中見星斗焉然下遇初
九夷主以明資動庶乎處豐有道佐理有功而獲吉焉
不然凶咎不可免也

象曰豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉
行也

九四動主而豐部者何位不中正來障蔽也其日中見
斗者何蝕日之光幽不明也遇夷主而吉者何資初之
明動循乎理迪夫吉之行也

六五來章有慶譽吉

六五當豐大之時為豐大之主居剛而能柔虛中而好

能來夫文明之野以自輔焉章謂文明下卦之離
居也人君虛中而好善是以天下文明之賢來輔故不
有豐大之慶且聲名洋溢施及蠻貊莫不尊親不亦
吉耶

象曰六五之吉有慶也

六五之吉者何以其來章而有慶譽也蓋虛中好善得
賢以致豐能不以天下豐一身實以一身豐天下此一
人之有慶兆民賴之者也非吉而何

上六豐其屋而闢其戶闢其無人三歲不覿凶

上六柔暗之質處豐之極知驕侈而已故高大其居障
蔽其家不復好善而下人以自明而有為焉是以失人

易象圖說卷六

五

而无誰與居蓋暗昏而為獨夫迄于亡焉已矣故有闕
其戶闢其無人三歲不覿之象驕侈而亡也不亦凶耶

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

豐屋者何高大其居猶天際而飛翔也蓋極高自大以
自蓋自覆為事而惡聞過也如是則人望而遠之无與
親矣是以闕其出入之戶闢然無人蓋喪師而迄于自
喪非天喪人喪之也自蓋覆而藏也

旅小亨旅貞吉

上火下山為旅山止于下而不遷火然于上而必熄猶
客寓于逆旅之舍往者過則來者續暫處而非恒居也
故山上有火之卦為旅旅則无元亨之理唯于旅寓之

所小有亨道而已然小亨者旅之正道旅能守此正道
无邪僻之為則旅斯吉不然則患害立至其能拯耶
象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗于明是以小
亨旅貞吉也

旅小亨而貞吉者何旅道尚柔過柔則辱柔中義矣以
六五一爻言之五為旅主能以柔道得中乎外順麗二
陽之間不剛以取禍柔以取辱是麗者之亨道亦其貞
也非邪僻也旅道貴于依賢明以二體言之艮止于內
而外麗乎明得所主矣是止者之亨道亦其貞也非邪
僻也止而麗明若孔子於衛主蘧伯玉之類是也旅之
為義如此是以小有亨通于居旅之時亦得乎旅道之

易象圖說卷六

六

正而獲吉也

旅之時義大矣哉

旅无元亨大吉之道得其時義則道大行而被格者廣
小亨不足言矣不亦大耶

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火山不可移火非可久旅之象也君子體旅之
象以弼治教必致明致慎以用五刑而不留滯其獄如
山上之火一燃而遂止焉蓋刑必明慎則好生之德常
著于決獄之間獄不留滯則欽恤之情尚存于決斷之
後可見教為羣典以用刑而為旅矣王政以措刑為期
亦旅之義耶

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣煩碎之貌初六以陰柔不中之才居旅之下旅之卑賤者也上應九四近貴之人蓋童僕之儔耳乃恃有貴援瑣瑣然為煩碎之舉或忘旅而浚恒或入舍而求固或違禮而尾遞或慢藏而誨戎或定舍而擇館或挾勢以凌人皆自取災害之道凡旅于下當此象者必深以為戒可也晏嬰之僕其妻竊觀而醜之其亦瑣瑣者與

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六取災何也小人而得貴援志已滿極不勝欣豫胡能定居則惟瑣瑣然以宣其窮滿之志已矣能不取災乎哉

周易卷六

七

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二當旅之時以柔順而依乎三之剛止而麗乎五之明是旅得其所即于次舍之中不野以處露以宿矣即次則外患可避內養可獲外患謂風雨霜雪虎狼盜賊之類內養謂寢處飲食之類避且獲亦云安矣然又有中正之德足以取不竭而用不窮是又懷其旅中之資不匱乏也夫柔順而不虐則下懷而得其心中正而不回則下服而致其化故又得童僕依隨以使之貞固而不邪僻焉夫一旅而三善備則雖旅于外猶夫家矣何災之患邪

象曰得童僕貞終无尤也

六二之旅則次則安其身懷資則養有賴旅如是若无缺矣又得童僕貞者何蓋謂旅次于外童僕是親苟不得童僕則孤且勢苦固非所宜若得夫不貞之徒尤甚于无者故旅必得夫童僕之貞則入必善守其資有捍衛之勤出必善用其資无耗竊之患身恒安而養不匱終旅之事迄无尤矣得童僕之貞所關不亦大耶齊桓違管仲言用豎刁穆叔任奔者子豎牛皆死于其手非童僕之貞也故求桑土為藥者假明道之僕斯其為童僕之貞者矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

周易卷六

八

旅以柔順乎剛止而麗乎明為道九三重剛不中止極遇火與旅道正相反焉是故重忤乎剛自絕乎明而无所麗焉故所次非次火也次焚而火矣所使童僕非貞所虐之仇也已喪失而逃匿之矣為旅如此雖正亦危矧或不正其能安之哉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以剛犯剛麗于火所是焚其次亦以傷害之矣乃復以旅道與下剛而虐焉則喪其童僕義也又誰咎之哉九四旅于處得其資吝我心不快

處者處所在旅言處者非次舍猶衛人失國而野處曹邑然也資者財用吝者決斷剖析之器旅言資吝言藏

乎身者之才足以決斷剖析宜有臨也是又當旅之時乃以九居四不得其位又麗五之柔下應有隔是旅不即次野處而已雖藏身有才足以決斷剖析將焉用之以是處於羈旅之中猶子家驕從于魯昭之旅雖有明見忠言无所施則周旋太息而已其心豈能快耶

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也旅于野處之地未即次舍言平常旅之時以陽居陰未得位以有臨也資斧者旅人資財利器謂懷才抱德足以幹旅之蠱者也旅未得位徒有幹蠱才德焉能用之是以資斧在身徒以益其憤悶之心未快焉耳

六五射雉一矢亡終以譽命

周易卷六

九

六五得中乎外而順乎剛旅于至尊之處麗于文明而止也故有射雉一發而中之象其旅于觀光一舉選于鄉里輒爲王所賓用者乎抑旅于行師一脩文告輒致敵人來格者乎是皆終有聲譽之所辱命者也射雉一矢亡者發而獲雉之謂春秋鄆陵之戰楚子召養由基與之兩矢使射呂錡中項伏弋以一矢復命是即一矢亡終以譽命事也但非射雉云耳如禹脩文德而有苗格此正射雉象也其次如齊桓召陵之師脩文告而屈完來其亦庶幾矣乎

象曰終以譽命上逮也

譽命猶云无所辱命言能致其聲譽于所命也逮猶逮

賤之逮射雉一矢亡矣終以譽命者何亡非其亡矢中乎雉并以雉而獻之見射者之巧也非射者之巧命者之明也蓋不特射者有聲命者之明不可得而掩矣此旅獲文明之譽寧不上逮矣乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九陽剛過中處明之極是以高明自驕而絕物者也旅人如此是猶禽鳥高飛于山火之上自謂適矣然火炎而巢焚栖止无所其能安耶故旅人如是始雖以上人自悅終必至失所自悲矣蓋其難其慎乃于驕易之間而喪其順德焉耳能无凶耶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易卷六

十

旅以下人爲義乃處最高之地山火之上焚其巢而无所容其義然也順德无所不寓乃以驕易而喪之者其不好善之心距人于遠終莫之聞其善也

巽小亨利有攸往利見大人

貞悔皆一索得陰之卦爲巽蓋一陰伏于二陽之下其義爲卑伏爲恭順爲退遜爲柔故說卦云爲進退爲不果也然爲卦二五皆以陽剛中正恭遜以行其志而內外二陰皆卑伏而順從之是以小者亨而小有亨也蓋恭遜之世大人不夫履以臨下審乎中正之道以申命行事斯君子勞而小人逸君子多兢惕而小人无屯蹇也故曰小者亨而小有亨焉夫以中正之道恭遜而行

焉往不利故又利有攸往然巽乎中正者大人之道也
卑伏而順從者小人之事也故又利見大人斯上下皆
順无或齟齬耳矣凡一陰之卦以陰為主巽以一陰生
于二陽之下是陽尚乎陰之卦而先之陰卑伏于下退
巽以上從故其卦為巽由是陰日長而進陽日消而退
矣陽大陰小故巽之時非元亨為小者亨小有亨也陰
方在下而上進故利有攸往初進則向乎二四進則向
乎五二五皆巽乎中正大人之謂也故初及四陰皆利
見之焉此天下自然之理非位育君子不能達也夫子
以位育之道歸君子故以陽主巽而不曰陰用事焉輔
相之教大矣哉

周易卷之六

十

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以
小亨利有攸往利見大人

詩曰保佑命之自天申之申命之謂也易重巽之卦有
焉故君子體之以行事此卦上下重巽以巽名者以申
命而言也其曰小亨利有攸往利見大人何也君子具
中正之道以申命于下而志得行焉由是中養不中正
養不正凡在下之人柔皆見化而順乎剛焉卦之二五
二爻及上下二體有其象焉夫小者豈不亨乎夫在下
者豈不利有所往矣乎豈不利見中正大人矣乎是以
巽之辭云然也

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼而噬物為巽君子體巽之象以行事也必先有
禁令以命之矣不但已也又必重復而申命之使聽夫
命者審之又審然後行所事焉則中正之志行柔皆順
乎剛上不煩刑而下寡過矣不然寧不暴虐也耶
初六進退利武人之貞

說卦巽為進退為不果巽之初六居巽之下為巽之主
則一卦之義初實當之故凡事過于卑遜方進而復退
不果于進巽之甚也夫當君子重巽申命之時宜其果
于順乎剛也乃若此寧不災及之哉故利于武勇之人
果敢之貞敢于順而无敢于違焉斯可也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

周易卷之六

十一

初六進退何也當巽之時三五陽剛君子在上方巽乎
中正而行事矣初六小人將以不中而順乎中將以不
正而順乎正進矣而復退焉蓋以陰柔處巽之下過巽
之甚向乎順而復惑其心志尚于斯未信而有疑也利
武人之貞者何見義而勇為則治疑則亂初六卑巽不
及之甚則宜見義勇為志于治而不志于亂也語曰求
也退故進之正此義也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二居人臣之位當巽之時上不應五而下親初六是
所順不在于上而在于下巽于牀下者也巽下宜若矣
于上矣然下者國本君子培乎國本正所以愛乎君也

所異如此未為失道但用史以納其所異之事巫以通其所異之言紛然上達則明良之心允合相與共成乎中正之道吉可知也蓋以中而應上又何咎耶

象曰紛若之吉得中也

九二巽牀下矣復有紛若之吉者何牀下之巽為國親民非過與不及得中道焉故用史巫紛若以通之即上下志合非得中而然耶九二在下卦之中故其辭意如此

九三頻巽吝

九三重剛過中既不甘于應上之凶又不能以此二之吉非能巽者也然當大巽時處于上下俱巽之間仰四之悔亡有復而有合焉是以頻失而頻巽焉失則不吉巽則不至于凶徒取羞吝而已又曰頻者疊感不安之貌勢不獲已疊感以巽斯足羞也凡疊復之類皆如是亦通

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽何以吝也才過剛而不中當巽之時處于上下俱巽之間其志獨欲不巽而弗克逞焉則亦頻巽而已蓋其志已窮極無能為也不亦可吝也耶

六四悔亡田獲三品

六四居上之下重柔而順乎剛宜若有悔然以陰居陰巽得其正非枉道也悔斯亡之矣然巽得其正不但悔

亡而已又有田獲三品之象焉蓋田有上殺之品以充乾豆有中殺之品以供賓客克庖有下殺之品以頒徒御六四巽以土從中正之道中以正道自巽下以巽宣上德而澤及于初此田獲三品之象巽道之大行也奚啻悔亡已耶

象曰田獲三品有功也

六四之巽有田獲三品之象者何以上言則巽有輔以中言則巽得正以下言則巽有澤皆有功也故田獲三品象之一巽而三善備焉不亦美耶

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉剛巽乎中正而志行正九五之道也九五以中正恭遜

本傳易義纂

高

而為治其元良而貞可知蓋不徒吉慶獲之于外省之于心則亦亡所悔矣此恭已而治者之道施之上下何所不利然巽以取善于人擇乎中正之道而用之于已

象曰九五之吉位中正也

九五之巽而獲吉者何也厥位正中正以養天下之不正中以養天下之不中而待其化也志其有不行者哉此其所以吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

恭遜之世在上者則剛巽乎中正而志行二五是也在下者則巽于下而順乎剛初六是也在中者則三巽而三品之善備焉巽道盡矣上九乃以剛處巽之極既死中正之道又无三品之善又非以柔順剛之人乃居巽之時舍高尚之事以祿仕為謀豈能牀居以安巽于其下而已九二之巽牀下巽乎順也若非巽道而義存焉斯上九之巽牀下違中正也其于巽道實相違戾故不能安平以居巽在牀下而已猶居上而不明者入于地也夫居于恭遜之世巽道已窮可以斷矣乃喪其資斧當斷而不斷寧能安耶其凶禍必巨雖貞亦不免矣九

居六位何貞之有

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九亢矣巽在牀下者何物極必反處巽之上窮而反乎下也貞凶者何當斷不斷得為正乎其義凶也

兌亨利貞

兌之為卦二陰位于二陽之外於象為澤坎塞其下流則停涵而為澤在人則貌之潤澤口之出言可說皆澤也於義為說卦體剛中而柔外有說以接物物亦相說之象故于義為說說以接物物亦相說此兌之所以亨也然說有巧言令色以臨人者諂佞之徒也則君子惡之亦非說人者之利故兌之道惟利于正已以接物死

所苟焉而已蓋卦中二五皆以中正麗柔正所撰也故辭發其撰焉

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民亡其勞說以犯難民忘其死說之人民勸矣哉

兌正秋之卦天以太和之氣而說乎萬物萬物亦保合太和而說矣於物為澤二澤相麗則交相滋益不瀾而狂濤而怒也亦有浹洽相說之義在人則貌澤而妍為說求諸卦體剛中而柔外正說以交物之義故曰兌者說之謂也為卦二五皆陽剛居內陰皆居外是剛中而柔外說以接物物亦相說之象亨之道也五中且正二

周易集義卷六

本

中亦正此說之所以利于正也說利于正則枉已徇人違道干譽者非兌之說亦非說之利矣天有太和之氣人有太和之心說以利貞則順乎天而无所逆應乎人而滿所望故凡順天應人之舉皆說之道也以是說道而先民民必說于赴功而志勞矣以是說道而犯難民必說于赴難而忘死矣勞與死且說而為之況有不勞不死之事民有不勸者哉夫說之勸民如此此說道之所以至大上下與天地同流非小補爾也故曰說之大民勸矣哉蓋言勸民之道唯說為大而不可以加也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

坎水不流為澤二澤相麗為兌蓋交相滋益而不相損

者也君子體此兌象則以文會乎朋友相講習焉講習乎脩己治人之道繼往開來之學人之善有以取于己已之善有以及于人夫然後有規過輔仁之益无孤陋寡聞之弊而人已皆有以明其道成其學焉蓋自天子至于庶人未有不須友以成者故麗澤之說于天下爲大其益爲不細焉

初九和兌吉

初九當說之時居說之初陽剛得正與所親所應同德相說不私黨焉是外和而內說者也夫外和則无射于

象曰和兌之吉行未疑也

周易卷之六

卷之六

初九和兌獲吉者何剛正之志處而在下外和內說无所係累循理而行自信人孚未有疑也是自求多福者不亦吉耶

九二孚兌吉悔亡

九二執中而不偏履信而自慊蓋不特自兌而已人皆信其兌焉其下者則信其中欲企而及其上者則信其誠欲俯而就蓋不俟夫來兌而服之者誠亦不啻孚未疑而信之者至斯不但吉慶外至而悔亦內亡矣

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉者何剛中君子德誠于中而效見乎外以所說而格上則上合而信以所說而澤下則下和而信皆

信不于面而于其心也志也不亦吉耶詩曰嘉樂君子憲憲令德宜民宜人受祿于天此之謂也

六三來兌凶

六三當兌之時爲兌之主不中不正而近于大君大臣之位以陰媚陽而招來其說焉是逢迎爲說之徒也夫逢迎爲說何所不至能无凶乎哉

象曰來兌之凶位不當也

六三之凶者何陰邪不中之小人居于四五之下以上比二陽位非所宜是以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

商商度介大疾病患也九四居大臣之位以致君爲說

周易卷之六

大

者也然六間之引兌于上五孚于剥下以澤民爲說者也然三間之而來兌于下初爲二三所隔上下所說舉未能遂如此是以商度所說于心未能寧也夫商兌未寧則擇善固執上以安社稷爲悅非逢迎以媚君下以安天下爲悅非違道以干譽以此爲己之大病而深患焉誠如是則君子于此可但已耶克己之盡所不正者无弗正矣由是剥之孚不必非也而君可致兌之來不足間也而民可澤不亦有喜也耶以九居四故未寧介疾如是

象曰九四之喜有慶也

九四介疾之喜伊何喜也大人正己一正君而國定是

有慶也詩曰一人有慶兆民賴之是也

九五孚于剝有厲

九五陽剛中正以居尊位德位冠于一世易于驕盈知悅而不知艱也近于其前者又有陰邪之人以悅道而引之其二之孚四之商兌未寧者又爲來兌者間焉是以二四所應所親之臣皆无由納忠而獻其所悅之道五唯以引兌者是昵是孚于剝陽之陰不易拯也如此則亢斯有悔滿斯招損樂斯生哀矣能不危乎哉

象曰孚于剝位正當也

九五具中正之德居崇高之位宜道之大行悅天下矣乃領孚于剝者何也五以中正之德尚于天下正當其

周易卷之六

老

位自以天下爲莫已若也故凡有嘉謀嘉猷之陳于前者皆以爲聰明出已之下不足聽聞訑訑然以距絕之矣故所孚者唯在于剝耳蓋陰邪小人引君之悅无所不至時察所好于隱微之中後志以待故人君心有所向將有謬焉輒又誘而踐之凡其所引正所以剝君中正之德使喪失之耳夫德者君之所以立乎其位者也既喪失之位斯及之矣人君不悟方深信而劇悅之能不危乎哉自古天下危亂之時皆由小人引兌在側人君不察而誅之以謝天下方信而任之依其用人依其行政依其播遷至于滅亡而後已豈其德不當位也哉正以其自恃當位乎剝故耳可不危而戒之哉是父之

辭患乎明君不聞善言世之司講讀者日陳于前可也

上六引兌

上六陰柔不中居五之前是陰柔小人在人君之側无自得之悅專以邪佞之道引君之悅者也前引曰引蓋人君本无此情乃乘間伺隙以所說而導引之甚于逢迎者也上六兌之極說之主兌爲口以口悅人故曰邪佞之徒也自古斯人之徒亡人國家者多矣爲治者可不遠之哉父不言其凶者吉凶在五孚于剝則危引君于危者豈能苟免不孚于剝則不危小人尚可免也

象曰上六引兌未光也

上六之兌以引君言則凶害及于國家爲惡甚矣若但

周易卷之六

子

以自悅引人之說而言亦豈未光者耶曰自悅而和于人人未疑焉道之光也自悅而孚于人人信志焉道之光也苟非和非孚但引乎人以悅焉縱无孚剝之矣失口失色于人亦可羞矣兌豈光耶

三渙亨王假有廟利涉大川利貞

說而散爲渙渙者散也疑結者解而散也天地閉塞則疑結和則散人有疾則疑結愈則散散固有亨通之道焉然散之大者王假有廟而已蓋王者有大齊大福於天下必至于廟中頒而散之此大渙之道也渙則得天下之心而人聚聚則爲舟爲楫者衆利涉大川而无不濟矣然所渙利于得正至公无私善人是富子惠困窮

可也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙之得亨者何蓋渙者否之變也當否之時天地閉塞凝結而不通矣變而為渙則乾之剛自外而來于內施其實而不窮坤之柔自內而正位乎外合于正而上同所親之臣則輔德于上所應之臣則施惠于下渙道如此則是疑結者散閉塞者通非復否之時矣有不亨耶王假有廟者何渙之大者不干他所必于廟中蓋將以爵賞而大賚焉將以禮福而大頒焉非他人所能與王乃在于廟中而大渙之也五居尊而得中是在中之象也利涉大川者何乘木而有功也渙之效也五行之木于器物為舟楫于時為春于德為仁涉川者必假舟楫以濟坎水之上加以巽木是舟楫橫川象也王者發政施仁得人心焉何患不濟夫渙之利涉大川者非乘木有功也耶

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上則凍者釋止者活而動自東自西自南自北永唯風是從渙之象也先王觀此渙象則以享祀上帝建立大廟則天下風動亦猶渙之象焉蓋尊尊親親人心所同亦其固結于中而不可解者先王尊為天子則以尊尊親親之心而尊帝立廟率天下以有事焉則天

下之人同有是心而固結者孰不因風釋然而感動之哉是風行水上之渙不獨在天為然而先王亦有之矣初六用拯馬壯吉

初六陰柔細民當渙之初不能自集相將流散而已賴上之渙以拯之然渙之緩則民之渙者不及拯而集也必也用馬之壯散上之實急施其仁以拯焉斯上渙而下集國本安矣不亦吉耶

象曰初六之吉順也

渙散之初急盡渙道以拯之所以吉者以其順而易也若視其渙姑徐徐以拯焉則上有聚而不散矣是逆理之行也何吉之有

九二渙奔其机悔亡

下民者國本上賴以安猶夫燕机所憑以安者也當渙之初上實而下虛則上之所憑以安者自不能安將流而渙矣九二陽剛中實與五同德夫中實則足以濟虛陽剛則決其施而不吝與五同德則能體君之心仁民而不疑也故其渙夫上之實也急奔其所安以拯之唯恐拯之不速俾所憑以安者或動搖焉如是則上渙而下聚不唯國安而上之渙亦无後時之悔矣不亦悔亡也耶初六之用拯者拯夫初也九二之奔机奔夫初也奔即馬壯之謂

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机而悔亡者何上渙則下聚而國本安國本搖而能速安之則上之安富尊榮所願而不可必得者不外于渙而得之矣

六三渙其躬无悔

當渙之時上下各有所渙上渙則拯乎下下渙則輔其上以免咎悔而趨乎吉也六三陰柔不富又失其中正宜有悔矣然能渙其躬以應上渙其耳目手足以為上之耳目手足渙其心志以為上之心志則渙得其宜而心志懽矣何不中不正之悔之有

象曰渙其躬志在外也

渙其躬无悔者何有應于上則身非已有故志在于天

周易卷六

下國家而忘其私焉公而忘私人臣之義也由義則羞惡之心盡自慊而无悔不然則內省有疚所惡有甚于死者能无悔耶

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

六四當位近五乃正人而為親臣者也當渙之時陰虛无渙而合德于上則渙其群黨孤忠以輔上而已渙辭以輔上則大汗之渙已贊之也王居之渙已贊之也其在外奔机之渙馬壯之拯亦皆由其所贊而成不亦大吉也耶夫丘者聚也上渙斯下聚下聚斯上尊一渙而聚天下之心以奉一人豈徒一人之慶兆民亦賴之以咸寧矣夫是渙也非渙也實大有聚也是豈凡民夷人

所思能及之哉真出類拔萃大人之事不亦大吉也耶渙有丘孟子所謂得乎丘民為天子者此也夷者平也平民之謂書曰紂有億兆夷人即此夷之謂也

象曰渙其群元吉光大也

六四渙其群元吉者何當渙之時大臣能一心一德以事君俾渙其大號渙其所居以澤天下又俾凡為臣者各渙其才德以盡其職焉則渙之聚煥然而光明巍然而廣大矣不亦大吉也耶

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正大有為之君也然當人心離散之時以異體而居坎上豈无道以治之哉亦唯體渙之象以渙

周易卷六

吉

治渙而已夫人心之渙非天降災害則政刑苛虐民不聊生之所致耳五之罪有大號焉則渙然汗然以布之于天下有居積之實焉則渙然以散之俾災害拯而苛虐除是故人心之散者聚真人君父母天下之政也何咎之有

象曰王居无咎正位也

王居无咎者何大君之拯渙不徒有號令以悅人之心而又有實惠以拯人之渙真以聖人之德而居元后之位者也是謂正位何咎之有書曰賈聰明作元后元后作民父母其正位之謂與

上九渙其血去逖出无咎

血者殺傷之地也。逃者遠也。渙者人心離散之時。處于渙中。居上而能治渙。于早者則安。否則危。處于下而為夷人者。危是渙者殺傷之地也。上九以剛明有為之才。居巽之極。在渙之外。治渙无所與焉。則不惟于殺傷之地去之而已。必邈焉而遠。出凡渙之事。一无與焉。斯无咎矣。蓋當渙時。在內者則宜于渙之初。而奔拯在外者。則宜于渙之前。而遠去。皆時義之道也。苟在內者當渙之初。而不知拯在外者。當渙之前。而不知遠去。居于血而欲免其患。難矣哉。

象曰：渙其血，遠害也。

渙者殺傷有血之所也。居渙之前者。知其將然。又无主

周易卷之六

重

治輔治之責也。則宜全身遠害而已。故去其血而遠出焉。此渙血无咎。所以為遠其害也。非明哲君子其能之哉。

節亨，苦節不可貞。

澤上有水。深非不測。溢非无涯。水有節度。故謂之節。節則可常有。亨道焉。蓋水下有澤。則水不竭。澤上有水。則水不減。凡天下之事。處之有節度。可常繼者。如之則所蓄不匱。而其用无穷。有亨道焉。然事貴于節。不貴于苦。且以禮言之。禮體主于嚴也。如用之以和。則嚴而有節。則禮无不行。足嘉天下之會。此節之亨也。假使全去其和。獨以嚴而用之。則節過于苦。而不得其中矣。不中則

不庸。故不可以為達道。貞固而守之也。

彖曰：節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

節之所以亨者。何也。以卦言之。外坎陽也。而二陰內。允陰也。而二陽剛柔分矣。以爻言之。則九五陽也。而居坎中。九二陽也。而居兌中。剛得中矣。君子之于天下也。剛柔有度。而適均。不相過焉。固有節矣。然主之內者。如節之二。而不偏不倚。行之外者。如節之五。而无過不及。斯道之達也。誰其禦之哉。此節之所以亨也。蓋過剛則折。過柔則廢。剛失中而无位。柔得位而失中。皆非節道。其

周易卷之六

重

能亨之哉。苦節不可貞者。何也太剛則折。太柔則廢。太嚴則離。于是有不當儉而儉。不當死而死者矣。蓋不中則不庸。其道窮竭。不可繼而常也。又以卦爻之德言之。內澤說而外坎止。卦之節也。然說以行險。則險必如夷。九五德當尊位。以節天下之度。中正不偏。以通天下之志。此又象寓節亨之道。若夫苦節。則反乎是矣。其道豈不窮乎哉。又以節道之大者言之。天地之大也。以二十四氣為月節。此天地之節也。則為春為夏為秋為冬。而四時成。天子之大也。以歲之所入除四分之一。以制度此人君之節也。則用有式而不傷乎財。賦有貞而不害平民。至節之道大矣哉。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水有限量而不窮節之象也君子觀此節象則以制數度焉曆象制則吳天日月星辰之數度明律呂制則音聲權度量衡之數度明禮制而有數度則不紊用制而有數度則不窮取諸節也又以議行德焉往古之德行未易議也見于樂者有聲容之節焉則以議之其善美之盡否皆可知天下之德行未易議也廌于工者有聲容之節焉則以議之其九德六行之全缺皆可知亦取諸節也又曰直而无節則不溫寬而无節則不栗非德行也凡德行之宜者觀其節不節善否舉知之矣不然焉所憑而議耶

周易卷六

節

初九不出戶庭无咎

室東南小門謂之戶堂下二門之內之地謂之庭不出戶庭謂不出室之戶及門內之庭也九居節初應四有隔去五甚遠而剛正自悅故安于幽與之居不出戶庭有所附也此隱居尚志之上何咎之有

象曰不出戶庭知通塞也

初九之節不出戶庭非苦節也明于通塞之義不壯趾而有交害焉故无咎也

九二不出門庭凶

當節之時明君在上當位以節中正以通此制禮作樂天下文明之時也九二為其正應乃不能順以應之而

近比三陰是知寒而不知通知節而不知義有出其戶而不出門庭之象此婦人之道非夫子之義也能无凶耶

象曰不出門庭凶失時極也

君子山而行道有時極之會焉遇其時宜不先不後及時以出上不負于君親下不負其所學可也九二遇中正節通之君亦千載之一時也乃門庭之不出則失其時極不明良以相慶乃為下而倍所負多矣能无凶耶六三不節若則嗟若无咎

周易卷六

節

凍餒至其能无嗟若乎哉然出于自取无可歸咎之也

象曰不節之嗟又誰咎也

知節以養生則常安知節以用財則常足否則危矣窮矣是自取之也又誰咎之哉

六四安節亨

六四柔順居貞與五合德居節之時五居尊而制節已則承其道而安焉是以中正之道承順乎中正之主則以制數度以議德行皆通乎天下之志而无所苦焉不亦亨耶

象曰安節之亨承上道也

六四安節之亨者何也上有中正之道能順承之耳承

順乎中正則天下皆山乎節而无所違矣能不亨乎哉
九五甘節吉往有尚

九五當節之時當位以節中正以通凡天下之大臣民
之衆皆節于其身者也故以節道爲甘而嗜好之深焉
嗜好之深則天地之大天下之衆皆自我節之而无所
矣不亦吉耶苟自是節之以往則裁成輔相之功成移
風易俗之效著寧不足有嘉尚也耶

象曰甘節之吉居位中也

居位猶言當位謂聖人尊居五位正其位也中者至極
之道天下以爲極焉者也甘節之所以吉者以中正之
道建極于上而又敷極于下以節天地天下者也節出

周易卷之六

卷一

于其身而天地萬物從之不亦吉耶

上六苦節貞凶悔亡

上六重陰不中居節之極重陰則守節而固執不中而
居節之極則大過而苦節故上六之節爲苦節非他節
也節以得中爲吉大過而苦節至于不言不笑不取不
食而昧于義焉則所執雖正亦凶而无吉矣然苦節之
士從于中心所願非有強也抑何悔之有

象曰苦節貞凶其道窮也

節道之可貴者以其節得中正焉耳如言笑之當節也
遂至于時可言而不言時可笑而不笑時可取而不取
則道窮竭而不可繼矣寧不貞凶乎哉是故什 而貢

助取之節也中正之取也過則桀不及則貉四分之三
以爲式用之節也中正之用也過則吝不及則儉

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚爲卦二五陽剛得中是誠于中也三四皆在卦中
居人之位上下以虛而比實是中心悅而信乎誠也又
五上爲天二下爲地皆陽實而非虛蓋天地爲物不二
象也故曰中孚蓋至誠之道實于中不虛諸外不言而
信者也是信也雖豚魚有所感召亦應之斯至誠動物
之道獲吉必矣夫豚魚至愚之物也猶感而信之況于
人乎故中孚所感億兆一心設有患難在前如大川之
深險身爲億兆所戴亦利涉之而罔不濟矣然中孚之

周易卷之六

卷一

事亦有非其正者如凡生之信巫蠱感召鬼神之類中
亦孚矣其孚匪正終亦何吉故中孚之道又在利干正

焉

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉
信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎
天也

卦名中孚何也三四柔在内而比乎剛二五剛得中而
主乎外是自信乎誠足乎已而无待于外矣是謂中孚
又內說而外巽以中實相感應焉是中孚之所被乃化
乎邦也斯皆中孚之義與豚魚吉者以信而喂養豚魚
凡喂養必至乃信及豚魚感而應也夫信及豚魚則至

誠而无所不孚不亦吉耶利涉大川者澤上而有巽木澤川也木虛舟也涉大川而乘木舟虛故无弗利也內以至誠之道而說乎衆則衆濟以至誠之道而戴乎上矣斯中孚所以利涉大川非徒法也中孚以利貞者乃應乎天也天者理也中孚有不順于理匪正者也雖乎必凶故正斯利焉以其順乎理也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤者止水非流動活水比矣乃上有風焉則止者動死者活然澤有求于風風非施恩于澤皆无所望而然故爲中孚之象君子觀象則以中孚之心議獄而緩死焉夫獄者死者猶止水不能自動而活也君子議獄則有其過輕其疑俾囹圄以拘繫者釋焉于死者求其生而不得春夏有犯而應死者則令于秋後冬至以前而戮之刑復令三奏而三宥之蓋猶草木之枯也噓之使生火之灰也吹之使然皆出于至誠非有爲而然此澤上有風之意无所望而中孚者也

初九虞吉有他不燕

虞者安神主之祭名喪禮葬畢始安神主三虞中孚初九陽剛得正居筮之初純一之心未散知親所親知敬所敬不知有他者也故其孚由中非外來也中孚无他如此斯可交于神明故安神而神安綏我思成吉可知矣夫神且能安而况于人乎哉苟所虞在此復有他焉

則中心不孚无以自慊隱微獨知之地自不安矣可以他求乎哉若以虞度爲義恐二心三思非中孚至誠之道

象曰初九虞吉志未變也

初九安神而吉者何也中孚之初物未交引純一之志尚未變也以此志而安神神豈有不安而錫福乎哉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二說體中實是中孚自慊不求人知而人自知之不求人應而人自應之蓋至誠感召无所不動有鶴鳴于和之象夫鳴鶴在于幽隱之處其形不可見也然一有聲焉誠不可掩其子即自遠而和之一唱一酬如鼓之

應乎抱矣夫中孚者吾之好爵同然之理所謂懿德者也故吾有懿德人亦好之相與靡係而不能舍焉蓋九二剛中之臣遇九五中正之君誠意交孚同德相應其象有如此者

象曰其子和之中心願也

九二之孚鳴鶴子和何也此以誠感彼以誠應以中應中以孚應孚出于中心所願非勉強也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中不正居說之極則无中孚自得之說所應上九亦非中正自信之人將往應之而中有間隔又將下比二剛度非正應是以二三其心不能以誠感其

對焉猶得敵者怒其不相孚也或鼓而攻之又以為无罪可聲則或罷兵以講好焉或以為相遠泣涕而道之又以為可親則歡欣而咏歌焉其性情无常如此由不中孚故爾中孚豈至是耶

象曰或鼓或罷位不當也

陰不居二是謂不中位不當也陰乃居陽是謂不正位不當也是故惡人之不信則攻及已之不信則罷詩曰士也罔極二三其德其謂與

六四月幾望馬匹亡无咎

六四陰柔得正為巽之上上合而孚下應而說其誠而形著孚于上下而明光之盛者乎蓋取物積類而言之

周易卷之六

卷

則為月幾望之象焉夫月之幾望則光未滿而弗虧向進而未止繼日代明之至盛者也近至尊而明盛如此患乎有黨六四有應在初剛柔合德是為馬匹正相與之黨也然初為二三所隔四乃親切于上又德合无間是謂絕其黨類猶馬匹之亡也夫人臣如是是孤忠交孚于上雖明盛亦无咎矣又曰六四以陰居四近五合德中孚至此明盛幾敵陽矣以陰敵陽宜乎有咎然下无黨類所孚在上何咎之有

象曰馬匹亡絕類上也

六四陰爻下應初九以陽為匹是謂馬匹言有黨類之在下也然順德不回視下有隔切近于上而交孚焉是

絕其所合之類一心以事其上矣夫人臣事君不當爾也後世不明此義君子同宗則累起黨錮之禍小人有黨則遂遺社稷之憂可不戒哉

九五有孚攣如无咎

九五積實而宅中是全乎至誠之德而君天下者也夫上以至誠之德而无息于上則天下化之親踈大小之臣以及億兆之民皆以誠而應之交孚于上有如拘攣而不可解矣斯中孚之信及臣民化乎邦者亦君道之當然也何咎之有九五德合于上下同德于二比于四而得初故有攣如之象如此

象曰有孚攣如位正當也

周易卷之六

卷

九五有孚攣如何也陽實德也以陽居陽而位乎其中則實而又實誠之至正且中矣斯聖人中孚之盛德也是德而居于大寶之位則臣民有不化之而交孚攣如者哉蓋非是德不可以居是位非是位不足以稱是德中孚九五其位正當如此故攣如之化所必至云

上九翰音登于天貞凶

禮祭物雜曰翰音于八卦屬巽上九巽體居中孚之極則篤信以為事適莫信果而不復裁度者也擬諸形容其翰音登天者乎夫翰音人家疇畜之物司晨而有信者也人家放而必求令或信其御風高舉飛鳴于層霄之上焉是知信而不知義者也終于自害而已故所信

雖正亦必凶焉

象曰翰音登于天何可長也

信之可常蹈者義也苟知信而不知義則自害其身而已猶翰音之登天主人不求而烹之人亦弗釋之矣何可長久也哉

三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

雷在山上卦爲小過蓋雷動而山止非鳴于其陽則鳴于其陰不正相值是小過之象以卦爻言之陰過于陽陰得中而陽失中是皆小過于大者也故卦爲小過小過則有亨通之道而利于正焉小過之道小人之事非

周易卷六

三

大人之道也故以處小事則可大事則非所宜矣小過者有飛鳥遺音之象焉過而不留者也不宜在上宜于在下居下而能盡斯道斯大吉爾矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過亨者小者過于大而亨也大人恭矣小人恭而過之大人儉矣小人儉而過之斯通達而不塞也利貞者時可過而過之所過卽正道故過以利之與時行也二五俱以柔而得中是以小事獲吉可小事也三四俱剛失位而不中是以不可大事非吉道也卦象橫而觀之

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音暫過而不留如山上之雷小過之象也小人之事故不宜于上宜下則盡乎小人之道斯大吉矣何也以小過之道施于上則逆施于下則順乎理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷下止上動是爲小過蓋小過有時不容不然者也君子觀此卦象則以身體之道有三焉行非恭而已也必過恭以爲行喪非哀而已也必過哀以執喪用非儉而已也必過儉以爲用夫然後行爲君子之行喪爲君子之喪用爲君子之用矣又曰孔子之事君盡禮

周易卷六

三

行過乎恭也哭顏子而不自知喪過哀也堯茅茨土階禹惡衣服而卑宮室用過儉也蓋過而宜過皆當然之道也夫豈過失也哉

初六飛鳥以凶

初六陰柔居小過之初上應貴近小人援上挾勢飛揚而過于太人者也蓋有飛鳥之象焉能不以凶矣乎象曰飛鳥以凶不可如何也

居下而援上以小而過大狀如飛鳥有刺天之勢焉其以凶也自作之孽不可如何之也如何者審度而求乎安也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正踰三四而上應五陰是過其九四之
遇六五之先妣也又五為君位應五而非合德是不及
其君柔順而止是遇其臣也夫過祖者先先遇妣者不
過不及君者不過君也遇其臣者合臣道也皆似過非
過中正之道也何咎之有

象曰不及其君臣不可過也
不及其君者不過其君也臣不可過君故不過為中正
之道非有咎也

九三弗過防之從或戕之凶

此爻程朱傳義詳矣今以上下文象推之亦有未盡之
義蓋小過之時小者過常分而過于大焉者九三位于

周易繫辭卷下

卷下

二陰之上則小者在下未之或過也是謂弗過然患其
過也設隄防之悅其柔也又下比而從之如是則反覆
在大小者終過必罹或戕之矣能无凶乎九三重剛不
中止極弗止當小過之時而欲大過故復凶如此不以
過防訓者以弗過過義推之可見

象曰從或戕之凶如何也

九三以大居小之上小未過也防之宜矣乃復悅其柔
而從之于是小者始過而大剝焉其得或戕之凶自取
之也可奈之何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四當小過之時以陽居陰合王應初義无咎矣无咎

者何以上六五言五君四臣五大四小四居五下而陰
陽合德是小弗過大而適相合也以下初二言初二俱
六而四為九九大六小二居四下初為正應而陰陽合
德亦小弗過大而適相合也是小无過差率履不越義
之與比者也何咎之有然四往則危以小過大上僭君
而下失民也必以為戒勿往可也然勿往則永守其四
之正矣君子上輔君而下長民者宜審時義之道勿用
固執而永貞焉時乎遇其上則勿往而僭宣上之仁
以遇下時乎遇其下也則戒往以遠民達下之義以遇
君庶輔世長民之道不背无少過差爾矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

周易繫辭卷下

卷下

九四弗過遇之者何以九居四陽乃居陰位不當也當
位則小者而弗之遇矣他卦以不當位為咎小過之不
當位則弗過而遇斯无咎也往厲必戒者何小不可以
過大過則長終不可以長也故君子細行必矜戒慎恐
懼不敢小有過焉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過而至于六五下應六二則陰過三四內外皆陰陰
過于陽真小者過大之時復以小為主矣為人臣之小
事可也大君之事則不可焉故徒陰盛密雲而已不能
陰陽相和而雨也蓋小過逆而不順雲氣不能自東而
西但自我西郊而東何能雨也然下有六三正應同德

有隔是賢才隱于巖穴之內未我即也公宜弋射而取諸巖穴之中置之左右庶幾明良相逢共成霖雨之業矣西郊曰我者與小畜意同周公自謂之辭也曰公者其周末純熙而王當先公時耶弋取在穴則二老歸後車載望之事矣然終文王之世安于不及其君遇臣而已此文王之德所以為至孔子所以贊之也歟象曰密雲不雨已上也

已上者太上之謂陰已過乎陽也陰過乎陽則不能和而散矣此小過所以不可大事而雨天下也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六居動之極小過之終所應之大在三是小者不遇

周易卷六

小

乎大而遠過之也小過乎大則高颺遠舉有如飛鳥不離乎吉而離乎凶矣所謂凶者或天禍之或人害之是謂非災異眚而莫知其致之由矣蓋背理反常凶之招也豈果莫之致耶

象曰弗遇過之已亢也

大加乎小理之常也而陽亢有悔况小加于大過極而太亢者乎此災眚所以必至也

既濟亨小利貞初吉終亂

水潤下之物本在下者也今乃居上火炎上之物本在上者也今乃居下則交相濟而為用凡人事在下者其道上行而宜其力在上者其道下行而施其澤皆既濟

之象也既濟則大人道已交濟所亨不在大而在小矣蓋君臣交泰則凡所以裁成輔相以左右民者皆小人之亨也然上下交濟之道不利于邪利于正焉蓋六位之二以陰居陰臣以中正之道上濟象也九位在五以陽居陽君以中正之道下濟象也故其道利正如此然既濟之初未濟而向平濟及其濟也則道已窮而向未濟矣故其初則吉其終則亂難乎終久保其濟矣此陰陽升降消息自然之運君子所以方濟而知憂計有謀也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

周易卷六

中

既濟亨小者何既濟之時大人交際其道則凡民小人通无阨難焉利貞者三剛三柔各得其正而位皆當也云初吉者二居卦初道方上濟而柔得中也云終亂者道已下濟濟道終則止而亂矣其道已窮不可引而長也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎水潤下而居上離火炎上而居下上下之道交相濟焉是謂既濟君子觀此卦象謂未濟則道長既濟則道窮道窮則患所從生夫火熾則水涸水傾則火熄鍊獲則亡功火及于突薪則禍延凡泰之時正否之基也乃以思其患而豫加防備之道焉蓋造化之道陰陽消息

而已若方極而庚已伏寒方甚而陽已臨故唐虞三代聖帝明王于天下既治之時而憂惕之心不少替焉後世不明此義自謂无虞往往亂世之禍不俟于孫而身親見之可不戒之哉

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初時屬未濟急濟而不需則迄不濟矣初九應于貴近招以相濟然二來比而三往間濟猶非其時也故初以剛正自守不舟楫以濟方置車于水于曳輪以却反窮遠害避濡首之患而濡其尾焉濡尾者回首而尾在後也時雖未濟身免陷溺夫何咎耶

象曰曳其輪義无咎也

周易卷六

聖

既濟之初時未可濟曳其輪以俟時弗遽進以失已揆於義正可止而止者也何咎之有伊尹懷濟世之道而隱于耕莘傳說負舟楫之具而居于版築豈懷寶迷邦者耶

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二具文明中正之德應有孚中正之主宜君臣交泰成既濟之治矣然三在其上小未可以加大四隣五位疎未可以間親其中正之道未能以達于上而濟夫時也蓋猶婦人賴車茀以行乃喪其茀焉其何以行之哉夫用舍由人茀可喪也而中正之德在已誰能喪之君子知通塞有時不必逐茀求行唯俟夫火數之盡逮于

七日則坎主自親弗自得而行无礙矣故君子不以道之不行時之未至為患患无具焉耳火之數七故云得也

象曰七日得以中道也

六二濟時之道未得行者火數盡而後坎主遇斯弗得而道行也其茀之得者豈專以時之故哉良以濟世之中道在身思濟世者自不能不歸之茀焉耳其不言正者中兼之也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時時過半矣及坎離相接之際剛柔相交之時九三復以剛正之才應敵于外是中興之君道

周易卷六

聖

行中國唯夷服鬼方之人不庭有伐之之象殷高宗者中興之君也其伐鬼方三年而后克之斯九三之象也伐而克之則上以道而遣將將以道而奉命皆上下交濟之道也克則既濟論功行賞時也則小人勿用防其害于治焉克以三年為期者鬼方在萬里之外以師行日數計之必期年而後至再期而後還曰三年者其以喪服之月數計之與年以三言者亦以離三而言之也

象曰三年克之憊也

師行糧食日費千金士離鄉土疾病必多三年而凱還傷財而害民多矣寧不疲極而困甚矣乎然在高宗中興賢王復先王之業則可非賢如高宗復先業者則憊

中國以事外夷好虛譽而得實禍未之可也

六四繻有衣袽終日戒

繻爲傳符古者裂帛爲符半藏于關度關者執其半而合之得越使載終生棄之者即此物也袽謂著袍之絮今之綿絮是也子夏謂衣袽爲重衣蓋謂衣之有著者袍之類也諸儒皆謂衣袽爲塞漏之物今以諸儒之意推之凡濟渡者以舟六四居既濟之中有舟之象焉舟或漏洩則无以濟矣必以裂帛塞之恐其不足又用衣絮續之則孔隙合而不漏以達下情而往以宣上德而來无弗利也然朝戒而夕替未可也夕戒而朝替未可也必終日戒備使其无少漏洩斯濟渡之功成矣四居君側臣民之上于交濟之事爲要故其象如此以傳待推宣達之義亦通但先儒所傳皆以塞漏爲說未詳孰是姑從衆論可也

象曰終日戒有所疑也

終日戒者何也濟及半矣中流而所塞不密則進退舉无所利故宜有所疑而懼其漏洩終日戒備之也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

卦繼而觀之爲上下橫而觀之爲東西以既濟而橫觀則坎東而離西矣故九五于六二爲東西鄰之象也六二在濟初涉難時也其憂患之心劇矣猶祭祀者物薄而意誠神享之也九五在濟後无虞時也其敬戒之意

衰矣猶祭祀者用大武以享物厚而意不誠神不享也神享者受福不享者招禍故曰東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福也

象曰東隣殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰大祭不如西鄰之禴祭者不如西鄰求濟而及其時也實受其福者吉大來而難必濟也

上六濡其首厲

既濟之極幾出坎陷而尚在水涯者也然上六重柔過中昏弱自肆而不知慎終者也是以汔濟忽溺而濡首焉寧不危耶

象曰濡其首厲何可久也

上六濡首厲者何也身濡而首免望濟可也上六重陰過中小人小得而輒自滿猶在坎而遽意荒者也則汔濟不濟陷溺而濡其首矣此不弔之凶也何可以久存也耶

三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上而上炎水下而下潤其道不交故爲未濟以未濟外卦言之未濟之終也向乎濟矣故有亨道于外卦之才見焉以內卦言之未濟之始也濟非其時故有小狐汔濟濡尾之象蓋老狐多疑懼而善涉小狐則不知疑懼而冒進斯未出險中而濡其尾矣坎爲狐故內卦取象如此然水火不相接觸則皆有始无終无所利焉

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟章者何也以外象言也外象者未濟之終向平濟矣六五以柔中之道為未濟之主善其道以處之能无亨乎哉小狐汔濟者何也以內象言也內象者未濟之始濟非時也九二乃未出險中是小狐汔濟象也濡其尾無攸利者何也有其始矣不續其終此所以陷溺而未能濟也夫未濟之卦陰陽雖皆失位然剛柔六位皆相應合德所以交濟之道實未嘗不與焉在君子善體之耳未濟亦何患焉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

周易卷之六

未濟

火性炎上而居于水上水性潤下而居于火下是為未濟實物各得所之象君子為治使物各得所蓋取諸未濟焉是故致謹于男女之辨使各居其方而夫婦別致謹于族類之辨使各居一方而華夷別致謹于君子小人之辨使各居其職居學居廬而貴賤別推而至于庶物亦皆有以慎辨而方居之則民物无不得其所矣是之謂取諸未濟云

初六濡其尾吝

初六居未濟之初險難方深非可濟之時陰柔不中无濟險之才徒以應援在四冒險而進故始涉輒陷回首而濡其尾焉已不知審時援而進已有濡溺援能及之

哉亦徒取乎羞吝已矣

象曰濡其尾亦不知極也

極當作拯拯與濡濟近于損華又與九二象言為諧聲初六水涯未及深險濟渡不必俟人之援審其可否以為進退自極可也乃冒險而進方涉遽溺乃回首而已濡其尾焉蓋進之早退之遲是以有濡尾之吝也已不知拯人能拯之哉故君子知進知退見幾而作不俟乎人之援也

九二曳其輪貞吉

九二居未濟之世上焚下溺君子出而拯焚援溺可也然當上下不交之時雖有霖雨舟楫之具不可自衛所

周易卷之六

未濟

周易卷之六

未濟

應九五之君未見下求而三四復間隔其間故曳輪而不進不能康濟天下固守其正康濟其身而已其伊尹樂堯舜之道于畎畝之中于駟馬鐘鼎一芥之微不以取與諸人之時乎夫君子之介如此雖大行不加窮居无損濟世之道端在是矣不亦吉耶坎為輪為輿故有曳輪之象

象曰九二貞吉中以行正也

九二剛且中矣乃曰貞吉何也貞或不中中則必貞九二當未濟之時一於為人則枉道而不智一於為己則忘世而不仁乃執中以行則內無枉道之失外无忘世之咎斯君子之正道也能无吉乎哉

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔過中非濟世之才也所應在上遠而有隔近即九四合而匪正荷征而近即乎四則比之匪正而有內遠而應乎上則剛柔交而難濟矣故利涉大川而无患焉蓋未濟互體二及四為離三及五為坎大川象也二互為既濟之象故六三為利涉大川云

象曰未濟征凶位不當也

六三征凶者何也陰柔小人不中不正无濟世之才者也當未濟之時未離險地不自揣度輒視險如陸急于前進茲其所以凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

周易卷六

震

濟險而過剛則陷過柔則畫九四當出坎之時以陽居陰則不剛不柔得濟險之正道濟險必矣故為得正而吉然內省于心似有不正之悔乃得其時義而悔亦亡矣蓋內既濟矣外有未濟則宜以正道濟之斯吉而悔亡得乎濟之時義者然也古中興之君有行之者用此道也其內治修而中國安矣鬼方之夷有不服者則震其威以伐之不過剛以多殺不過柔以玩寇討其罪而威以力布其德而服其心至于三年之久而有賞于大國焉蓋盡離之數而後遠方之人附麗之也

象曰貞吉悔亡志行也

九四處明之體以剛居柔上觀文明中順之主下應坎

陷墜拯之民其得貞吉悔亡何也濟時之志行也蓋以道濟君而君致焉以道濟民而民澤焉其濟時之志不亦既行也耶

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五當未濟之時為博濟之主文明而執中虛已以受善上有高尚之賢則下之邇有親輔之賢則信之有合德之賢則任之下有望濟之民則慰之如是以內言之則得乎濟時之正道而吉反諸其心亦无悔矣以外言之則君子中順之德明光于天下而天下皆誠信于上不離散矣不亦吉而獲濟也耶

象曰君子之光其暉吉也

周易卷六

震

六五光吉者何君子之於天下也有所以處之者其力也有所以化之者非力也德之暉也力則所及有限暉則所被无窮六五君子以中順文明濟世之德得上下遠邇濟世之才其所以處之者固无不當而其德暉之所及則天下之衆罔攸不孚罔有不濟无復險在前矣不亦吉耶

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之互體六三及九四六五為坎上九居未濟之極坎險之外則无險可濟時已向乎平矣身无濟時之責其有剛明實德積中而外見者唯高尚其志飲酒以自樂而已蓋君子不及康濟其時則康濟其身所謂醉酒

飽德不願人之膏粱者是已此素位而行不願乎外得
乎時義之道何咎之有然樂宜有節苟徒知以燕樂為
事遂肆為荒樂至於縱飲昏冥而濡其首焉則身不能
濟節亦无存雖有飲酒之孚亦失是无足取矣如四皓
茹芝以自適嚴陵釣澤以自樂此飲酒無咎者也如醉
鄉之徒至于燕喪威儀而不顧焉失是甚矣焉足取耶
象曰飲酒濡首亦不知節也

君子居坎陷之外未濟之終身无濟世之責飲酒以燕
樂其宜也然至於燕喪威儀而濡其首焉則知樂而樂
亦不知夫節矣既无與于濟世之事又不能以自濟其
身焉足取哉

周易繫辭卷六

一

周易繫辭

卷之六終

周易繫辭卷上

徐田馬理者

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形
變化見矣

聖人作易亦有所本耶蓋仰觀俯察見夫天行之健而
尊于上地勢之順而卑于下則卦之乾坤于是乎定矣
見夫天地之間卑者高者萬物以陳則爻之貴賤于是
乎位矣貴賤者凡爻之為君臣父子夫婦之類是也觀
夫陽動陰靜而有常則卦爻之剛柔決矣觀夫為方術
者各以類而聚如矢人商人巫人匠人之類是已為庶
物者各以群而分如龍馬虎羊之類是已則卦爻之吉
凶生矣觀夫麗于天者則成七政之象麗于地者則成
五行之形則卦爻陰陽之變化見焉者畫前之易易未
作而道則具於天地者也畫前之易蓋如此
是故剛柔相摩八卦相盪

周易繫辭卷上

夫造化具乎易理如此是故以造化見於易者言之則
易之初始於動靜之常分剛柔奇偶兩畫而已兩相摩
而為四四相摩而八卦成八卦相盪而為六十四而諸卦
之六爻成則乾坤設而六子從貴賤位而卑高陳剛柔
分而動靜著方物聚分而吉凶生成象形而變化見是
造化之道畫於易而發之矣畫後之易蓋如此

乾之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

以易見於造化者言之則天地設位而易行焉故之以雷霆於物始之先潤之以風雨於物生之際離日坎月運行於晝夜之間而寒暑分運行於南北之陸而寒暑極一寒一暑而歲功成矣是易之道盡于造化而見之矣觀易者觀于造化可也

乾道成男坤道成女

夫易即造化造化即易如此由是乾交於坤之道也則一索而得長男而為震再索而得中男而為坎三索而得少男而為艮坤交於乾之道也則一索而得長女而為巽再索而得中女而為離三索而得少女而為兌此

周易繫辭卷一

二

天地生物之初人物皆然所謂以天地為父母而生化者也男女成形則以男女為父母人物皆然所謂形生者也夫乾道成男而男體則坤道成女而女體則乾此陰生于陽陽生于陰陰陽變化而生无窮者也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

一夫乾坤成物之形雖異而成物之道則同蓋凡物之理氣稟於天故乾知大始以先於地凡物之形質生於地故坤作成物而承乎天然乾之道可一言而盡健而已德行確然而恒易也一健之中物皆資始而无難蓋以易為主而已矣坤之道可一言而盡順而已德行隤然而恒簡也一順之中物皆資生而不煩蓋以簡為能而

已矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天之道易而已人能法之即其所居之位行其平易之事不行險以徼倖也則其心人皆見之而易知矣地之道簡而已人能法之循乎理而安貞不二三其行焉則人皆便之而易從矣易知則猜忌不生而有親易從則子來趨事而有功有親則德不孤而可久有功則勞日積而可大可久則為過于人之德也可大則為過于人之業也易簡而德業之盛如此則天下事物之理皆得

周易繫辭卷一

三

之矣天下之理得則盡人物之性成位乎天地之中矣非天下至誠之聖其孰能與於斯

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設者陳也觀猶大觀在上之觀示也昔者聖人之作易也盡觀察旁取之道而陳卦于爻因以天地萬物之象寓夫吉凶之道而示人矣此伏羲之易有圖而无言聖人與知衆人未之或知也於是文王則繫以卦辭周公則繫以爻辭而明夫天道人事之吉凶焉語吉凶則凡悔吝之類亦在其中夫道未易明也列聖既圖以示之又言以宣之於是聖人合乎吉凶之道君子迪吉之方

族民卜筮以趨吉避凶之用皆具于是矣或曰註疏云聖人觀物象而畫卦本義云聖人觀卦爻之象而繫辭皆不取何也曰註疏偏明夫設卦本義偏明夫繫辭觀是章上下辭意當自見矣

剛柔相推而生變化

夫卦爻而繫之辭吉凶明矣然卦爻有剛柔焉純剛純柔而交相推盪則剛復為柔柔復為剛乾或為姤為遯為否為坤坤或為復為臨為泰為乾陰陽變化而无穷而吉凶之變化亦无定矣

是以吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

周易繫辭卷上

設卦觀象而繫辭吉凶明矣是故吉凶有象在于事之得失悔吝有象在于事之憂虞辭因繫之以明象意然象之吉凶悔吝亦豈有定哉唯在于人事之脩為何如耳然卦爻之變化者陰陽進退之象也剛柔者晝夜晦明之象也其在干人事知進知退而不亢知剛知柔而不固則象辭之所示亦无恒矣夫剛柔相推而六爻動者豈无謂哉乃天地人三極之道也蓋立天之道曰陰陽陽老則動而陰陰老則動而陽此天道之有動也立地之道曰柔剛高岸為谷深谷為陵此地道之有動也立人道之道曰仁義仁極必裁之以義義極必居之以仁此人道之有動也三極之動而有象辭固以吉凶悔吝而示人

然吉凶悔吝豈有定哉亦唯係于人事之脩為何如耳是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是故君子有所居而安者匪他唯六十四卦易之序耳有所樂而玩者匪他唯三百六十四爻之辭耳是故君子无所感而靜也則以其時位觀其卦之象而玩其辭有所感而動也則觀其爻之變而玩其占凡一動一靜皆循乎理而无違是以自天祐之吉无不利所謂君子脩之吉也

右第二章

周易繫辭卷上

五

此章言聖人作易以明吉凶君子學易所以吉也彖者言乎象者也爻者言乎變者也

卦之有彖者如乾坤則言乎天地之象者也如咸恒則言乎男女之象者也卦之有爻者如潛龍勿用則言乎乾變而始者也履霜堅冰則言乎坤變而復者也為撰著而求卦遇乎三少而老陽三多而老陰者也凡辭之吉凶皆於象變而明之矣

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

聖人設卦觀象繫辭焉明吉凶矣然辭有吉凶云者天所降也言乎人事之失與得也有悔吝云者言乎

事小有疵失未純乎得也有无咎云者言乎人事已有
缺失能自反而補之俾无所失也是吉凶悔吝无咎雖
原于天而趨避實在於人學易者所宜省也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎
辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故爻言乎變者也列爻之貴賤者則存乎位彖言乎
象者也齊小大之分者則存乎卦爻有變則卦隨而變
貴賤小大亦隨而易矣吉凶者言乎其失得也其失得
之辯則在于所繫之辭悔吝者言乎其小疵也其悔其
吝則在于隱微之際能憂之而有分辨之介則小疵免
矣无咎者善補過也補過之要則在于震以戒懼之悔

周易繫辭卷

六

其失以及乎得焉而已矣

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

是故易之示人因陰陽之小大而設卦因陰陽之險易
而繫辭辭也者則各因其動靜之殊指其所向而已其
吉凶悔吝補過之道皆在乎其中矣

右第三章

此申言前章之義

易與天地準故能彌綸天地之道

準均也平也彌終也滿也綸合絲而為繩也言易與天
地均平無殊故能於天地之道終窮之而盡其理綸合
之而同其妙也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反
終故知生死之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情
狀

以知言之休咎未徵而難測者謂之幽休咎已徵而易
知者謂之明幽明有故不易知也聖人以易而究之仰
以觀于天文俯以察於地理知中和致而皇極建則天
文地理皆如其常而休徵見否則變怪見而咎徵著是
幽明之故聖人知之矣人物有生有死未易知也聖人
以易而究之則原其理氣之合而知其所以生反其理
氣之散而知其所以死凡乾坤之成男女男女之成萬
物其始其終莫不皆然是生死之說聖人亦知之矣至

周易繫辭卷

七

於鬼神之情狀又難明也聖人以易而究之知精氣聚
則為物為神魂離魄而遊散則為變而為鬼是鬼神之
情狀聖人亦知之矣此聖人以易窮天地之理而彌綸
之也知之盡也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

以行言之天地之體高明博厚而聖人似之天地之用
健順而聖人似之故上下同流而不違知周乎萬物之
理此知之崇而效乎天也道濟乎天下而不遠于人此
禮之卑而法乎地也故其道得中而不過旁行而萬億
其途也然主於極而不流天命有窮通之不一也然樂

且知之私欲盡而不憂人情懷土有苦樂之不同也然
隨寓而安居仁而極其厚故天理純而能愛此聖人以
易體天地之理而彌綸之也仁之至也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體

天地之化逝而不息者也聖人則裁成之使入于範圍
之內有其節而不過品物之類散而萬殊者也聖人則
曲成之使在干洪鈞之內无一物之或遺晝夜之道分
陰分陽者也聖人則通乎其道而知故聖而神也陰陽
无方而叵測易之妙也變化无體之可據此聖人以易
贊天地之道而彌綸之也故曰易能彌綸天地之道云

右第四章

周易繫辭卷

八

此章言易道之大聖人用之所以知之盡仁之至聖而
不可知也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽者氣也形而下者也一陰一陽寓於氣之中非氣
而爲氣之主者理也形而上者也即太極之謂也不曰
理曰極者以其爲造化之樞紐品彙之根柢千變萬化
皆從此出猶道路然爲天下古今所共由者是謂之
道也繼者陽之發也在天則謂之元於時則謂之春在
人則謂之仁乃不擇而施无所爲而然可欲而不可惡
純粹至善者也故謂之善成之者陰之斂也則各正其

所受之理保合其所稟之氣成乎陰陽則陰陽各具一
太極成乎五行則五行各具一太極成乎萬物則萬物
各具一太極是性之謂也善者性之發性者善之斂道
之大用全體于是乎在也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故
君子之道鮮矣

夫道未易見之真而全之也世之仁者非无見也乃見
之而謂之仁不自知爲陽之發也偏也知者非无見也
乃見之而謂之知不自知其爲陰之斂也偏也至于百
姓則生於善而成于性其日用雖不能離道乃終身由
之而不知故君子有見斯道之真而全之者少矣

周易繫辭卷

九

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣
哉

夫道寓於陰陽而非陰陽也故陽之發也則顯諸仁而
稟賦之惟均陰之斂也則藏諸用而機緘之不露一陰
一陽鼓萬物而生成之不與聖人扶陽抑陰而同其憂
者斯道然也故其德言盛業言大不可以有加也哉
富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾
效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之
謂神

夫道一也自其陽而陰者言則所成者无所不有故謂
之大業自其陰而陽者言則所發者日新又新故謂之

盛德又自其生生不息而言則謂之易又自其成象於上以示陰陽而言則謂之乾又自其效法于下以示柔剛而言則謂之坤又自其撰著求卦而言則極其太衍之數得卦而知來物者謂之占又因其陰陽之老通其變靜而有動者言謂之事以其在陰在陽非有定向不可測度而言則謂之神然一言以蔽之則道而已矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫陰陽變易之道至廣而至大也以言乎遠則至遠而无止極以言乎近則不動而理存以言乎天地之間則

周易繫辭卷上

无不備焉其廣大如此蓋為道為書莫不然也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此言乾坤之動靜生乎廣大見易道廣大之微也夫乾坤也易也其道一而已矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易道誠廣矣大矣然以流行言之則變通而不窮以對待言之則陰陽有定分又以其要道言之則為物不貳唯易知簡能而已是故廣大則配乎天地變通則配乎四時陰陽之義則配乎日月易簡之善則配乎太極

之德焉道在聖人此其所以與天地合德四時合序日月合明易簡而盡天下之理成位乎其中也歟

右第六章

子曰易其至已乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

聖人既言易道廣大變通易簡之善如彼於是又贊之曰夫易道其至極而無以復加者乎夫易道惟至極而無以加故聖人以其道崇德而廣業焉夫德何以崇知之高明而周萬物也業何以廣禮之卑順而道中庸也夫天健於上履乎萬物極其崇也聖人知崇如之蓋取乎易之天而效之然也地順於下載乎萬物極其卑也

周易繫辭卷上

聖人禮卑如之蓋取乎易之地而法之然也此聖人所以知之盡行之至而德業同乎天地也歟

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行乎其中此天地之德業所以崇廣而為道之至也知禮成性而存存則千變萬化而道義出乎其中此聖人之德業所以崇廣而與天地同也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

易之有象何也象者像也形容之也事物之宜也賾韻書云幽深難見也朱子本義云雜亂也擬揣度也象者

摹倣之也聖人作易有以見天下幽深難見之理非言
之所能盡也則以卦畫而發之揣度其物理之形狀容
貌摹倣其宜著於卦畫之間然後幽深之理昭著易見
是故謂之象也所謂書不盡言圖以盡之者是已

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻

易之有爻何也爻者效也呈見也聖人有以見天下之
動作也觀其感應交會之際非終於靜而滯也必通達
焉以行其常禮於是繫辭焉以斷其吉凶而呈見之焉
是故謂之爻蓋天下之吉凶生乎動爻主之爻也者陰
陽之老而變動所謂用九用六者也

易繫辭卷上

上

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也
語理之幽深者若可惡也聖人以象而形容摹倣之則幽
深者昭然易見雖極其幽深而不可惡矣語事之動者
若易亂也聖人於其卦爻之變悉以常禮而效之則雖
至動秩然而不可亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人作易設象繫辭如此君子學易將有言也不苟言
也必擬諸所值之卦觀象玩辭而後言將有動也不苟
動也必擬諸所值之爻觀變玩占而後動則千變萬化
之道皆于擬議之間而畢之矣成就也畢也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居

其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出
其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎
民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之
主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此釋中孚九二爻義子夏傳曰鳴鶴在陰其子和之同
聲而相應也韓康伯注曰鶴鳴則子和修誠則物應我
有好爵與物散之物亦以善應也明樞機之道繼以斯
義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同
乎失者失亦違之莫不以類相應出言猶然況其大著
乎千里或應况其邇者乎故大愛悔吝者存乎介定得
失者於樞機而慎焉是以君子擬議以動慎其微也

易繫辭卷上

上

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語
二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義同人之道非同而乃異而同也
蓋陽則同陰陰則同平陽也同人為卦以五陽而求同
一陰雖有異同其同者實皆異而同也九五以陽而居
尊六二以陰而居卑氣質異而分殊矣然中正之道同
故物莫能間是以始異而終同有先號咷而後笑之象
焉故君子同人之道出處不必同也語默不必同也但
二人同心則金可斷而其心堅於金聞同心之言則其
香過於蘭矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此釋大過初六爻義苟錯諸地而可失不苟錯而藉之用茅大過而慎矣然此大過之道非高遠而難行也思不爲耳苟凡有攸往以此過慎而行何咎之有勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

有功勞於世而能謙此非小人薄德者所能及君子而德至厚者之攸爲德則盛禮則恭矣位其不存矣乎此所以長保其富貴而有終吉也

周易卷之六

五

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

正義曰上言謙德保位此明无謙則有悔也文言釋詳矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

正義曰此明擬議之道非但謙而不驕又當慎密故引節初九爻辭以明之若曰不出戶庭无咎何也謂君子在室言室在寢言寢慎密其言而不出乎戶庭之外也則禍亂无從而生矣凡禍亂之生皆言語以爲階臣有

密謀於其君君而告則喪其臣矣君有密謀於其臣臣漏言則喪其身矣人有幾密之事謀行而未之行也自不密而語人則事敗而无所成矣是以君子凡事慎密而不輕出其言也何咎之有

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

周易卷之六

五

正義曰此結上不密失身之事夫慎密者豈特慎密其言而已哉在慎密其行也夫盜伺人之隙而動者也故負且乘者致寇至焉負擔者賤者之役乘者君子受車馬之命而代徒行之器物也以應執役之人而受車馬之命焉是猶控控小人負物在背而復乘輿以行不徒步也則爲盜者窺其爲衆所醜也思乘隙而奪之矣夫有負者斯上慢而不忠有乘者斯下暴而不仁不忠不仁之人盜窺其隙思聲罪而伐之矣斯皆不密而自取奪伐之也故不自慎密而慢藏者所以教夫盜也不自慎密而妖冶者所以教夫淫也解之六三以陰柔不中不正之人上比九四近君之臣得其援援乘時之解而背之是上負其德矣下比九二任事之賢得其推薦乘時之解而遺之是下肆其虐矣斯其所以寇至非其招而然耶

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易舊本學子夏者取諸知變化之道者章之末王弼韓康伯諸儒取諸大易何爲者也章之首程子取之於此於上下文義貫通朱子從之今不可易此卽河圖之數也朱子本義詳矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也河圖陽數一居北三居東五居中七居南九居西此天數之五也陰數二居南四居西六居北八居東十居中此地數之五也一與五相得合而爲六又二與四相得

周易象辭卷一

未

合而爲五一與九相得合而爲十二與五相得合而爲十七二與三相得合而爲五二與八相得合而爲十三與五相得合而爲八三與二相得合而爲五三與七相得合而爲十十四與五相得合而爲九四與六相得合而爲十又一與二相得合而爲三一與三相得合而爲四一與四相得合而爲五一與七相得合而爲八一與八相得合而爲九一與九相得合而爲十其二三四五相得相合皆然所謂五位相得而各有合也天數積一三五七九爲二十有五地數積二四六八十爲三十總天地之數五十有五此所以自一而兩儀而三才而四象而五行而爲萬物所以成變化之道而行鬼神

之靈也

大衍之數五十其用四十有九今而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

天地之數五十有五聖人衍其數曰五十者五爲天地之中數在天地爲五行在人爲皇極不可以數言也其用四十有九者去一而不用也一者卽中五之中數理之極不可以閑言也故揲蓍之法以五十之策去一以象太極以四十九策信手分而爲二象兩儀也先取天數之一策懸掛左手小指之間者象三才也以天數四四揲之者象四時也歸其餘策或四或三或二或一與

周易象辭卷一

七

名中二指之間者象三歲而一閏也五歲復取地數揲之如前歸餘策如前者象五歲再置閏也旣再扚矣夫然後別揲分二象三而一掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此據老陽老陰之數而言以乾之策筭之四營之餘得老陽之策九三變而成太陽之爻則得策名九爲得策三九二十七矣其掛一之策亦九并筭之則爲四九三十六策矣以六爻之策而總計之則得二百一十有六策也老陰之策亦以坤六爻之策而總計之則得百四十有四也總乾坤之策而計之凡三百有六十當一期

之數此四時之行所以在于著策之間也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

易上下三篇之卦六十有四爻凡三百八十有四陽爻百九十有二以每爻三十六策計之凡六千九百一十二策陰爻亦百九十二以每爻二十四策計之凡四千六百八策合陰陽之策總計之為萬有一千五百二十策當萬物之數此萬物之生所以在著策之間也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

以此之故揲蓍而求卦也去一以象極無所管也分而二為一營掛一為二營揲之以四為三營歸奇為四營

周易繫辭卷上

六

凡四營而成一變凡三變而成爻凡十有八變而成卦八卦而得天地雷風水火山澤之象是易道之小成也其遇老陰老陽或二老之純也則引而伸舒之觸類而增長之則一卦之伸長各成六十四卦凡四千九十六卦凡天下之能事皆盡于此而尤能外矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

易盡天下之能事如此是故陰陽變化之道幽深不可測也於此著卦之間而著焉是彰顯其道也觀會通而見天德行亦典禮之常也因此著卦之變而有為焉是神靈之德行也顯道而神德行如此是故可與酬酢可與祐神主客容曰酬容報主曰酬祐助也謂開物成務

足以報答天下之求及祐助大人神化之功用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

子夏易及王弼韓康伯易皆以此節屬下章程朱乃屬之於此愚按屬上屬下皆通蓋易有陰陽變化之道而寓夫不可測度之神君子而知變化之道則神之所為亦不能外之矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義云四者皆變化之道神之所為者也觀此則舊本讀屬此章未失勿易可也今既屬之上章當別解易有

周易繫辭卷上

九

聖人之道四焉辭變象占是也皆天下之法則形像吉凶先見之兆天下后世所不能違者故皆為聖人之道也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

易有聖人之道如此是以君子將有作為及攸往也或以龜卜或以蓍筮于廟門之外宰以言而問之其龜筮之受命也應答如響无分遠地遠日近地近日極其幽暗深邃而難測者悉以告之使問者遂知未來吉凶之事是何也以易道之精為天下之至精也苟非窮神之

聖極天下之至精者其孰能與於此哉

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至精其孰能與於此

按古今注俱未合經旨△以管見釋之參伍以變者謂三以變五以變也四營而成變三變而成爻是參以變也三變之外又伍以變而成卦是五以變也方操之時或參以變伍以變也必入錯其策復總之而有營焉錯綜而參伍之通其三五之變遂成陰陽老少之文究其三少三多及二少一多二多一少之數遂定六十四卦及四千九十六卦之象是何也易道之變為天下之至變也苟非知化時萬時億之聖其孰能與于此哉

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易之為道非有所思惟求睿以精其理也非有所作為有意以應乎變也寂然至靜而已一有感焉萬億其億遂通天下吉凶之故是何其至神也苟非天下至神不可度測之聖其孰能與于此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而

至
夫易道者聖人所以究夫至精之理而極其深焉者也
所以研
極其幾焉者也唯深也故能以虛

應物通天下之志而无遺唯幾也故能自微而顯成天

下之務而不熹然皆莫有思焉而然唯其神而已矣唯神也故能於天下之志之通天下之務之成皆不疾而自速不行而自至有莫知其所以然而然也是道蓋在易在於聖皆如是耳欲知聖人之道察之于易可也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

大辭變象占之在易皆天下至精之理至變之象至神之道此所謂聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑

易何為哉所以開通萬物成就萬事覆冒天下之道者也是故天下之心之志有昏塞而不能通者聖人以易而通之天下之事業有欲措而不能定者聖人以易而定之天下之疑惑有不能決者聖人以易而決之无弗遂矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫著之德圓以動而神靈莫測卦之德方以靜而知周物理六爻之義則變易以獻於人隨夫著之神卦之知而

有遷也聖人以此洗滌其心而極其潔清之至退藏於密而若无神知之德變化之義表其吉凶之象以同民所憂患之事具夫著卦之德以繙來往神知之用若是者其孰能與于此哉其唯尚古聰明睿智神武之聖不假殺戮而天下威服者夫言聖人作易設著筮卦爻以示人吉凶然聖人之神知變化則非假著筮卦爻而后然也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

陰陽往來而吉凶生焉者天之道知往而不知來而吉凶是患者民之故也聖人明於天之道而知吉凶之所

周易繫辭卷上

章

由生察於民之故而知吉凶之所同患是與著龜之神之物以前開斯民之用聖人則以此易道齋於其心而无思戒於其事而无為以知來藏往而神明其德矣夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故以易道之利于民用者言之閉易之戶而為姤為遯為否為觀為剝為六陰十月之卦以成乾始之物者謂之坤開易之戶而為復為臨為泰為大壯為夬為六陽四月之卦以肇坤生之物者謂之乾六陽老而闢者闔六陰老而闢者開陽復為陰陰復為陽謂之變往還

來續逝而无滯謂之通見而垂示于乾者謂之象形而成質于坤者謂之器尚象制器而用之以垂範于世謂之法利用出入百姓日用而不知謂之神

右第十一章

此章明著卦有神明之用聖人則而象之成神化也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易之初无極太極而已有是極則分陰分陽而兩儀生有兩儀則各生一陰一陽而四象著有四象則復各生一陰一陽而八卦成八卦成則隨所變化而吉凶定吉凶定則人知趨避以有為而大業生矣

周易繫辭卷上

章

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故垂法示象者莫大乎天地循環而變通者莫大乎四時縣象允離乾巽艮坎坤之象著且明者莫大乎日月正義曰崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用聖人云者謂備天下之物致天下所用建立成就天下之器以為天下之利者唯聖人能然也莫大乎蓍龜云者謂闢探幽昧之理求索隱藏

之處鉤取深潛招致遠方事物以決天下之吉凶使天下之人勉勉以趨避而不懈者唯著龜為能然也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生著龜聖人法則之此大衍之數九疇之範所以著也天地變化而四時成聖人倣取之此易之老陽老陰所以變通一卦為六十四卦无固滯也天垂日月星辰之象見福極之吉凶聖人圖寫而形像之此易之所以有卦象爻象見吉凶也河中龍馬負圖而出而有天衍之數洛中大蔡負書而出而有九疇之文聖人法則之此大易之所以作洪範之所以著也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象莊氏以實假義用為言後儒破之何氏以上文則效象則四事為言後儒亦破之孔氏取諸儒七八九六為四象本義以陰陽老少為言即孔氏說也今依而明之蓋易有卦象有爻象此得七八少陽少陰不變之數是二象也或得九六老陽老陰變通之數則卦爻二象俱變是又二象也如得乾卦其象為天得坤卦其象為地若乾之六爻皆九則變而為坤復為地象坤之六爻皆六則變而為乾復為天象是卦有二象也以爻言之如乾之初九潛龍象也遇九則變而為姤為羸豕

矣他爻皆然是又有二象共四象也前聖畫卦而作易有四象焉如天之垂象見吉凶然所以示也後聖因其象而繫之辭所以發所示之義而詔告之也定之以吉凶所以因其得失而以斷之也

右第十二章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

先儒皆以此節合上章為一章其義悠長今依而解之夫易以象而示人又告之以辭又以吉凶而斷之矣然言凶實人之所召非天所降唯祐助之耳觀履卦上九

爻辭可知之矣其曰自天祐之吉无不利者何也子之與謂祐者助之之謂也天之所助者為循乎天理順從而不違也人之所助者為由乎人道踐言而信實也履之上九始干素履之往加以如履虎尾之敬畏至是履道有終視厥所踐履既敬恕而无違考厥休祥又鄰家之光慈是其踐履既極其信實心思又極其循順不敢以周旋无虧自是又謙虛尚賢而讓德焉是以不惟人弗厭射天亦監而助之使其凡有攸為皆相以元吉而无弗利矣此可見易雖斷以吉凶而吉凶之降于天者實由于人而未定也此君子修之吉小人背之所以凶與

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
曰聖人立象以盡意設卦以盡情係繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書者所以記夫言者也然言有非書所能記者書能盡
夫言乎言者所以宣夫意者也然意有非言所能宣者
言能盡夫意乎若是則聖人之意其終于晦而不可見
耶聖人則有道焉蓋立為陰陽老少之象則意非言之
所能宣者於是發之舍之而盡之矣然百姓有情偽焉
未易盡也聖人設為八卦又相盪而為六十四卦又引
而伸之觸類而長之以廣其卦則百姓之情偽萬億其
殊者率于是盡之矣言雖不易盡也聖人于卦爻而各
繫之辭焉則書所不能記者咸于是而盡之矣天下之
事凡有攸利者利極則害生聖人示以老陰老陽則變
而通之則无往不利而弗蹈乎害矣若是者伊何為哉
蓋聖人之道如造化之雷風焉所以鼓動并舞斯民且
由于道而莫知其所由然而然斯所以盡乎神也
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則
無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

正義曰上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本
乎乾坤焉故云乾坤者其易之蘊積而為根源者耶以
變化之見于易者言之乾以六陽而成位于右坤以六
陰而成位于左由是三男繼乎外體為震為坎為艮

變乎陰而趨于乾三女繼乎父體為巽為離為兌陰變
乎陽而趨于坤矣其變化之道自立乎乾坤之中矣苟
乾坤毀而不成則死以見六子之變易六子之變易不
見則乾知大始坤作成物之道或幾乎止息而不續矣
然乾坤之道實闢闢无窮豈有毀及息時也耶

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之
變推而行之謂之通舉而措之民謂之事業

形而上體物不遺者謂之道形而下為物有用者謂之
器器必有道道斯成器於其器之化而裁制之謂之變
推其變而行之不窮謂之通舉此變通之道而置之天
下之民以有為而有成謂之事業易之在于聖人者如

此此聖人所以配乎乾坤也與

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此重出正義本云起下文也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之
存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之
不言而信存乎德行

周易繫辭卷上終

周易贊義七卷

浙江范懋柱家天一閣藏本

明馬理撰理字伯循三原人正德甲戌進士官至南京光祿寺卿事蹟具明史儒林傳其書雖叅用鄭元王弼及程朱二家之說然大旨主於義理多引人事以明之朱睦㮮序稱此書發凡舉例闡微摘隱博求諸儒異同得十餘萬言原書十有七卷其門人涇陽龐俊繕錄藏於家河南左叅政莆田鄭綱爲付梓今本僅存七卷繫辭上傳以上皆佚案朱彝尊經義考已註曰闕則其來久矣

易箋問一卷

〔明〕舒芬撰

北京圖書館藏明萬曆四十八年刻梓溪文

鈔本

附《四庫全書總目·易問箋一

卷》提要

易箋問引

鄭康成以毛公故訓外猶有合著語處因名其書曰毛詩箋楊廷秀因程易義理而發之以精妙之文亦自名其書曰周易外傳子友子舒子博極群書尤盡心於易祖程宗朱沉酣浸灌奇思蠡出懷不能已復有易箋問之作蓋楊之心鄭之業歟曰非也賈生流涕漢廷陸九扶顛唐社三閭大夫折中五帝子舒子之志洗賈虞淵浴陸咸池培風怒飛用湘梓溪內集

引

累語何而問之蒼蒼者予讀論語戴記春秋傳方知仲尼嗚呼二字最不易發五代史記表而出之蓋有不勝其嗚呼者矣子舒子之言曰爵祿不入于心溝壑不忘於念則吾身雖凶吾道亦貞而吉矣又何朵頤之凶哉嗚呼士有朵頤之凶則天下之由頤亦無日矣又曰未濟之終雖當可濟而上九高而無位才無所施自信有命而飲酒爲樂故得无咎嗚呼賢才固不可以不自惜而有國者亦不

可以不重惜賢才也余三讀其言而深悲之
乃歌曰千秋必反古之常也聖人共手時幾
將矣因書以諗吾國冀其有合於君之易也
夫

正德甲戌四月甲寅陵陽病客梅鶚題

梓溪內集 引

梓溪文鈔內集卷之一

明太史氏進賢舒 芬國裳甫訂

舒 舒 琛伯獻甫輯

舒 栗季琰甫錄

豫章朱謀埠鬱儀甫編

後學臨川吳撫謙汝則甫閱

進賢樊良樞尚默甫校

易箋問

上經

梓溪內集 卷一

問乾六十四卦之首其不著象占何也曰易有
理象有物象有意象元亨利貞此理象也四
者闕一不足以成乾又況元而亨亨而利利
而貞貞而復元循環不息變易無窮四者實
具易之道焉而天下之事千變萬化要不出
此故曰乾坤毀則無以見易君子筮得此卦
而六爻不變顧所以體此四德者何如淺深
厚薄之分吉凶悔吝之端也聖人雖不盡言
而意在其中矣

問乾初九曰潛龍有不用意不曰吉凶而曰勿用辭不贅乎曰此三百八十四爻之始也聖人扶陽抑陰之意兆焉蓋乾之性健而運行之志未嘗少息然以時以位未可遽進故其象占如此蓋戒君子之不輕進所謂愛人以德者也又勿者禁止之辭易以動為用則動動則變變而之姤則一陰之進駸駸乎其可懼向之所貴潛龍者且目之羸豕矣韓子送子符讀書詩始言賢愚同一初後有乃一

梓溪內集

卷一

龍一猪之喻其辭意暗合乎此

問亢龍宜甚凶不曰凶而曰有悔何也曰物極則變理自然也但陽極而變剛變而柔猶可言也上九之悔非龍之悔亢之悔也故曰有悔有者緩辭悔者自凶而趨吉也若夫陰極而變如坤之上六則曰龍戰于野其血玄黃矣凶莫甚焉聖人雖欲為之諱不可得也

問用九見群龍无首吉何也曰此純剛而不用義農黃帝不見其迹之治也所謂聰明睿智

神武而不殺者也

問利者義之和曰朱子以物各得宜不相妨害為義之和乃乾之利也在人之利則不然義得陰氣之盛最難於和義而和合利莫大焉孟子告魏侯瑩曰萬取千焉千取百焉不為不多矣苟為後義而先利不奪不饜可為深知和義之旨而足以發明天德自然之利也問君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之是仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下

梓溪內集

卷一

襲水土事可當之否曰然

問坤六四括囊无咎又曰无譽何也曰四處重陰又無中德且在大臣之位上無知己之君下無同志之友若以重陰自銜則有咎矣故曰括囊无咎文言曰天地閉賢人隱蓋在易卦爻之中陰陽皆盛於三過於四而極於六也此卦歷三至四而又重陰則時與事皆可知矣故惟謹密如括囊差得无咎且坤之六四與初六同體也初有堅冰之忌四安望其

有譽哉特以處下之上位近於君又坤德柔順雖極盛亦必承乾而不敢先也故以無譽曉之此周公所繫之辭周公遭流言之變避居東土詩人歌之曰狼跋其胡載蹇其尾公孫碩膚赤舄几几庶幾乎无咎无譽之義也問六五黃裳元吉何義也曰乾坤定位而君臣之分明坤之不可爲乾臣之不可以爲君猶衣之不可以爲裳裳之不可以爲衣也故繫辭言黃帝堯舜垂衣裳而天下治後世上下

椿溪內集

卷一

四

僭亂君臣之道乖故詩人有東方未明顛倒衣裳之刺坤卦對乾皆言臣道而不以五爲君位也故以五爲大臣之位體坤之德積中發外故曰黃明臣之分順坤之道隤然居下故曰裳夫以中順之德承天而時行則舉廢之事業特易耳其爲元吉不占可知雖然非乾九五飛龍在天之君雖有黃裳之臣吾未見其元吉也上無猜忌之嫌則下有讒邪之閒矣

問屯之六四象曰求而往明也何以見之曰當屯之世人險之地因人之求而往從之則成功可必而行所無事非明智者不能也六三所謂君子之幾其在茲乎或曰此非周公孔子之義也曰屯之初九象曰以貴下賤大得民也則此之謂求是初九求之也安可謂求初九之賢以自輔哉蓋在屯之時孔明之於玄德庶幾此爻之義

問屯九五屯其膏而小貞吉大貞凶何也曰人

椿溪內集

卷一

五

君當屯之世處險之中以天下之爵賞待天下之賢士以天下之土地封天下之功臣不敢慙留以天下爲己私分庶幾乎屯可亨而險可濟也若或屯膏吝賞豪傑聞之解體矣孔子曰出納之吝謂之有司是固爲政之一惡也况以天子行有司之事乎故曰小貞吉大貞凶以此道而亨屯濟險祇以自速其危亡也若項羽之印刎弗予其凶爲何如邪問蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝何

也曰此蒙之初爲下民之蒙也下民唯蒙故
易犯法發其蒙者雖利在於用刑然刑期於
無刑聖人之本心也故曰用說桎梏若終用
刑所謂以往吝也秦人流血刻骨之治是也
豈辟以止辟之道哉

問不速之客來敬之終雖不當位未大失也程
子以陰在上爲不當位朱子以陰居上爲當
位何也曰卑高以陳貴賤位矣程子不爲無
見但需之上六言位當與它卦少異客者對

梓溪內集

卷一

六

主而言者也蓋需之上六在需之極處險之
終故有入穴之象然小人之所以需者小人也
雖處險地於君子亦或忌之而乾之三陽需
極竝進是爲不速之客聖人以陰不可以主
乎陽陽不可以客於陰也主客之位雖不當
然能敬以待之故亦未大失也此聖人扶陽
抑陰之意也

問九五曰訟元吉而不主訟何也曰聖人不以
聽訟爲難而以使民無訟爲貴况九五乃人

君之位乎書曰罔攸兼于庶獄故彖以此爻
直爲訟者所見之大人而諱言君也五不得
已而爲訟者之所值則亦訟之有理者其爲
元吉宜也若九二六四之不克訟所謂無情
者固不得而盡其辭矣

問師之九二曰在師中吉无咎又曰王三錫命
何也曰九二以一陽在下統乎衆陰卽卦辭
之所謂丈人爲辭之所謂長子主乎師而專
制其事者也且以剛中之德爲下所歸是負

梓溪內集

卷一

七

震主之威而有但聞將軍令不聞天子詔之
嫌矣故曰王三錫命于以見九二非假兵威
以爲重而六五倚任之專也詩曰王于出征
以匡王國又國服其命服朱芾斯皇此錫命
之謂也此九二之无咎以王命而出征也所
謂敵愾之師也與後世之強臣拜表輒行者
異矣唯錫命之義不明故有將在軍君命有
所不受之說是孫子用兵之過此所以中山
之功未成讒謗之書盈篋而岳武穆以金牌

十二一日而班師者庶幾爲无咎歟

問比之初六終來有它吉是指顯比否曰然蓋初與四應卦之大凡也在比則不然初之有孚固得比之道矣而又先羣陰以來比彼九五者方且顯明其道以待天下之來比者亦何暇計其應與哉所謂舍逆取順而初乃其所先取者漢書云橫來入者王小者侯在顯比之道固所宜然在初則非其應與故謂之它吉也

梓溪內集

卷一

八

問小畜亨密雲不雨自我西郊何以爲文王之道曰小陰也畜止也巽陰卦乾陽卦巽上乾下以陰畜陽故曰小畜然乾本在上之初而三陽剛健又必達者豈終爲其所畜哉故曰亨又卦六四一陰與五上二爻皆巽體是爲同力畜乾而天道不得以上濟也故有密雲不雨之象六四一變則純乾矣所謂雲行雨施品物流形乾道變化各正性命蓋無西郊不雨之歎此文王姜里之囚徒以人臣義重

而以服事商之心不敢易也或曰論則健矣得無異於程朱乎曰四既不得主乎小畜則密雲不雨非陰倡之過也明矣况既雨之辭繫之上九之陽爻乎

問履之九五曰夬履貞厲而象曰位正當也何也曰非位之正當不至夫履此夫履所以爲危道而由位之正當也何則履者賢人之事也位者聖人之寶也夫操賢人之道以當聖人之處如履之九五剛中之德雖不愧於居

梓溪內集

卷一

九

尊然下以允說應之施設操縱唯意所如無抵牾者所謂入則無法家拂士出則無敵國外患使其行之而善固非好問好察之光明若其未善則有自用自專之疚矣孔子曰如不善而莫予違也不幾於一言而喪邦乎此位之正當所以有夬履貞厲之戒也昔宋太祖一日罷朝不樂左右請之曰汝以爲天子爲易耶早作乘快誤決一事故不樂爾斯意也則亦庶乎履帝位而不疚者矣

問天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之
宜以左右民爲象何如曰天地以生萬物爲
泰后以生萬民爲泰故曰以左右民書曰民
非后罔克胥匡以生又曰惟皇上帝降衷于
下民若有恒性克綏厥猷惟后其義是矣敘
堯倫立綱紀其裁成天地之道以左右民之
克綏厥猷者乎迎日推策以授人時畫埜分
州以開民利其輔相天地之宜以左右民之
胥匡以生者乎觀孔子繫十三卦之辭則凡

梓溪內集

卷十

十

三王五帝之所以左右斯民者皆體泰之妙
用也故韓子曰古之無聖人人之類滅久矣
然則三代而後孰知理泰之道乎

問泰之六五帝乙歸妹以祉元吉曰九二大臣
在下以剛中之德任理泰之道六五在上柔
中虛已以應所謂恭已正南面無爲而已矣
然而大君在上下仰之禮教之端有不可
托之人者故創制王姬下嫁之禮使知陰必
從乎陽婦必從乎夫也婦從乎夫則家道正

矣程子曰天下之家正則天下治矣謂泰之
端不在茲乎此聖人作易所以不曰妹歸而
曰歸妹以見帝妹之歸于夫家自帝乙始也
帝乙始明夫婦之倫實係三綱之重王教之
端也風化天下而享泰之久獲元吉也宜哉
或曰帝堯釐降二女何得以歸妹爲帝乙始
乎曰堯特命其治裝以往耳而下嫁之禮之
節與夫命之之辭實自帝乙肇之前此未嘗
備也且據詩與春秋書法曰于歸曰伯姬歸

梓溪內集

卷十一

十一

曰叔姬歸則此曰歸妹者歸之一字所以下
上之者聖人之意存焉

按京房傳載湯歸妹之辭曰無以天子之
尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰
之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫
必以禮義按此則帝乙湯也非紂之父

問城復于隍只是泰極而否之象否曰此等去
處可見聖人立象之妙蓋泰極而否固有城
復于隍之象又坤爲地坤之在上上之積而

必圯者也故取城與隍義況城之圯壞亦豈
盛治之美觀乎孟子曰築斯城也蓋可見矣
問否初六象曰拔茅貞吉志在君也是小人變
而爲君子乎曰所謂小人者行之邪惡志之
奸狡未必能致天下之否也特以妬賢疾能
之心一逞則蠱惑聖明陷害君子使上下之
志不交而天下之事日就非矣初六得君未
深方自結納雖則拔茅而進其害君子之心
尚未敢以遽形也聖人不逆其將來戒以貞

梓溪內集

卷一

十一

吉亦以其初無惡可指耳孔子作象乃以其
情狀言之曰志在君也是其志在得君尚未
暇害及于君子也一旦得君之後則小人易
進君子易退凡可以害君子者無所不用其
極也此君子之道消而否之所由成也
問大有上九云自天祐之吉無不利還是繫辭
履信思順尚賢之應否曰此二句卽卦辭大
有元亨之意此爻大有當主德言以文明剛
順之德處於無位之地此孟子賓師之位也

其言曰我無官守我無言責則吾進退豈不
綽綽然有餘裕哉此吉無不利也若繫辭云
云自是推演義理不爲訓詁而設然不獨繫
辭凡卦爻象象往往如是雖程傳亦然聖賢
深見易道之無窮故或先聖引之而不發則
後聖明之以示人至其要歸亦無二唯朱子
本易卜筮之義以發明經旨直後進之指南
也

問謙之六五曰不富以其隣利用侵伐何也曰

梓溪內集

卷一

十三

此甚言謙之吉也經曰何以聚人曰財不富
以其隣是人君謙光之美不待政令而民自
順從之象也傳曰兵者毒民於死聖人不得
已而用之是事之至不利者也君德之謙至
於利用侵伐則天下之事又焉有艱難險阻
而過於此者乎師卦曰以此毒天下而民從
之吉又何咎也蓋可見矣

問象曰利用侵伐征不服也何義也曰六五以
柔居尊謙光所庇宜無人之不服者矣然既

係以侵伐之辭又不可以不致其戒窮兵黷武之主非前日崇儒重道之君乎故戒之曰征不服也其慮深矣言不幸如苗頑弗率而干羽之師不可以不勒儼然匪茹而采薇之役不可以不遣也若夫自邑則亦有告命而已矣何以侵伐爲哉

問豫之利建侯行師何也曰二者皆豫之用由於人心之和樂也詩曰周邦咸喜戎有良翰非利建侯乎書曰東面而征西夷怨南面而

梓溪內集

卷一

十四

征北狄怨曰侯我后非利行師乎且未說到卦德上

問順以動故天地如之曰順以動卦德也然天地之春生夏長秋成冬藏非順陰陽之序而動乎或曰地何以動曰此以天地陰陽之氣言之耳若自形言地亦未嘗不動顧人自不知耳如天之所以動處自斗杓列宿之外人亦豈得而知哉蓋天之行一晝一夜九十餘萬里在大空中一周而又過一度地之行春

游過東三萬里夏游過南三萬里秋游過西三萬里冬游過北三萬里在天之中一周其升降之節以萬五千里是雖其形體亦未嘗不動且中庸曰不見而章國語曰土膏肱動此皆地之所以動物之所由豫也此可見天地之豫也所謂順以動者茲亦可以曲暢而旁通焉

問隨之九五不曰隨于嘉而曰孚于嘉何也曰自三代以來好名者虧于實飭貌者病于中

梓溪內集

卷一

十五

過則畏難而不改道則謙讓而未遑故伊尹不順于太甲周公見愾于成王孔子不行於定哀孟軻不合於齊魏是數君者豈不知彼之爲大聖大賢哉特以從善之心未誠耳九五陽剛中正下應六二中正是爲隨善之義又卦兌之中說之正也說於從善有非聲音笑貌之可比者故聖人特異其文而發乎嘉之義以爲人君隨善者

問初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉何也曰

蠱雖不可以不治聖人又惡夫陰之有所事也故特以子幹父蠱爲文而又致危厲之戒也幹者撐拄之意蠱者事之頽敝而難於振起者也父不能支而子撐拄之則考喜其有子而已之過可補矣若夫禹興而造夏又不可謂鯀之无咎而舜罪之爲無章也

問噬嗑九四象曰利艱貞吉未光也何謂未光曰噬嗑乃去間致和之卦也九四本爲間者而聖人責以治間之任情若緩矣然則剛居

梓溪內集

卷一

十六

柔在大臣之位又體離明以燭乎事理故治間雖其餘事而動有金矢之獲然以二陰助于下一陰麗於前雖曰不爲間而有間之嫌矣聖人艱貞未光之戒所謂功愈大而心愈小者歟或曰有訟可聽其道未光若召伯甘棠之詠則無艱貞之戒而其道光矣

問賁其須是忠信之人可以學禮之意否曰然問剝牀茂貞之義曰牀者人之所以休息而安身者也小人用事政煩賦重使人不得以休

息如牀之剝不可以安身也然聖人於剝之時亦知有消息盈虛之常理惟庶幾乎正道一昧不絕故戒之曰若滅絕正道凶莫甚焉警小人愛君子而不忘愛禮存羊之意也問剝之无咎失上下也先儒言其失乃所以爲得也何也曰非也失者離而去之之謂也

問君子得與小人剝廬象占之異何也曰此理象也聖人所以尊君子而醜小人也蓋剝以一陽居五陰之上岌岌乎其不安矣然陰極

梓溪內集

卷一

十七

則陽生亂極則治生如果核糜而仁生瘡疽潰而肉生理之必然者也又其卦德陽止于上陰順于下故有君子得與之象乃不以剝爲君子憂而以剝之極爲君子喜如否之上九然也彼小人者窮凶極惡欲盡剝君子而去之豈知善人爲天地之紀不有君子其能國乎故有剝廬之象則知向之所以剝君子者適所以自剝耳如漢之諸賢黨錮而宦官竟亦誅夷宋之僞學雖嚴而小人旋亦安置

千載之下聖言如見豈特剝廬而已哉

問復之初九曰不遠復无祗悔何也曰此卦以一陽來復爲名義既明白故六爻之辭別立義例以人復善爲訓雖以二三四五純陰更不及小人之戒而皆示以君子之事此又見聖人用易之妙但不係于時勢之難易無不可以及凶而致吉也若夫初九不遠之復所謂我欲仁斯仁至矣蓋陽善也善之動亦或抵于悔矣卦體雖動然一陽居初則一動之

梓溪內集

卷一

十八

微也如人念慮方萌卽思向善所謂過人欲于將萌而不使其潛滋暗長於隱微之中以致離道之遠也是豈旣失而後復哉自此而致中致和非特无悔亦不抵于悔矣充而大之位天地育萬物皆由是也其爲元吉可知以卦言之培養微陽以待朋來自此而爲臨爲泰亦何抵於悔而不得元吉哉

問无妄之疾勿藥有喜曰世固有以至誠之道感而以不肖之心應之如仁傑之於師德寇

準之於王旦千古仁人之羞也九五以陽居陽剛實之至无妄之極者也六二六三妄動于下所謂以不肖之心應之是爲无妄之疾然彼旣以動而棄疾于我我或動焉以應之則无妄者亦妄矣所謂燕伐燕也故戒以勿藥有喜亦天定勝人之意也或曰陰固陽之疾也然六二之於九五皆以中正之德順應且彖傳本義有明訓也曰六二九五雖爲順應但在无妄論之陽奇陰耦耦者虛奇者實

梓溪內集

卷一

十九

實者誠虛者偽九五在上无妄之主而六二震體僞動于下實爲九五之疾苟非爻位有順應之美又安得勿藥而喜也哉且六二爻辭聖人亦未嘗不致意于其間也其曰不耕穫不菑畲固无妄矣又曰則利有攸往蓋則者審如此而後然之辭也陰陽質定聖人固亦不得而盡許之也

問朶順之凶何謂也曰陽實陰虛在養之時虛固仰實者以養之也初九以陽剛之賢窮而

在下上與六四雖爲正應然初乃震體在順之時欲食而動是動非所動故有朶順之象四以艮止應而不應是賢者不得其養而至於饑餓凶之道也雖然此爲陽之剛明可以不食而乃從欲以動者言故凶也若夫一介之士糜費不支於歲月饕餮仰給于妻孥則亦苟活于褻飯之迎不可類推以噉蹴之羞延喘于辟纒之易不可槩論以嗟來之食惟爵祿不入于心溝壑不忘于念則吾身雖凶

梓溪內集 卷一

二十

吾道亦貞而吉矣又何朶順之嫌哉孟子曰飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉此又論朶順者所當知也嗚呼士有朶順之凶則天下之由順亦無日矣

問坎不盈祇既平何謂也曰說卦以坎爲水又曰坎陷也要之坎爲地之缺陷水所畜聚之處字書从土从欠義可推矣論坎者不可便以爲真水蓋世或有無水之坎而未見不趨于坎之水也九五陽在陰中然在上坎時將

出乎險矣故有不盈既平之象又坎在水有止之義水既止而不盈是險者不足以爲險矣又曰既平則向之坎陷者亦抵于平矣此則非特出乎險而且以濟乎險非陽剛中正曷克爾哉然而不稱元吉無不利而止得无咎者是聖人之所憂也蓋卦唯兩陽俱陷陰中九二在下坎之中所陷既深不可以手援也九五以剛中之德據至尊之位又值坎所必平之時是以幸而克濟夫以人君濟天

梓溪內集 卷一

二十一

下之險孤立無助又上六一陰極險在前而未盡去也故止曰无咎是聖人之所憂也或曰但能出險未能濟險故得无咎

問黃離元吉是仲山甫既明且哲以保其身意曰然

問離六五象凶而占吉何也曰六五陰柔下無所應是爲君臣離志之時然以其體明知禍而懼故得吉也孟子曰生於憂患其義是矣又六五互體得兌爲澤離爲火火炎上而

水沸故有出涕沱若之象又兌爲口舌而離中虛如口之開在危懼之時故爲戚嗟之象孔子曰危者安其位者也況以離之明智憂所當憂豈不得吉哉乃知安危利菑樂其所以亡者不可與言易也

下經

問山上有澤咸何義也曰本義謂以虛而通是觀辭而立義以字書咸爲無心之感也若以咸爲皆也偏也則澤在澤中停滯畜滯膏潤

梓溪內集

卷一

二十三

有限澤在山上則膏潤下霈無不偏也故曰山上有澤咸君子體之以虛受人則廓然大公無所私係所謂感而遂通天下之故亦咸偏之義也

問天地之道恒久而不已何謂也曰語恒之至莫如天地然天地之恒久者以寒暑相推四時運行之不已也不已可以觀天地之道矣且有亨之意焉不已猶言不息不言息而言已者叶下韻耳

問遯六二執之用黃牛之革還是必遯之志否

曰遯之得名陰長而陽遁也六二陰柔勢浸而長故在上諸陽遁而去之聖人以六二之陰柔又艮止也互卦爲巽巽順也有中順之德止而未進又與九五雖當遯時實爲正應中正相合不失君臣之義故聖人不責其陰長之非而特許其臣節之固如執之以黃牛之革也此乃在遯不遯雖其才之柔弱不足以濟而其志則亦有可取也如春秋時寧武

梓溪內集

卷一

二十三

子雖未必賢處衛成之際其得遯之六二者乎

問繫遯之厲何謂也曰二陽迫于下九三乃勢之所必遯者然既與之同下卦之體又艮爲止是欲去而不能故有繫之之象然謂之厲者久繫不遯則陰長而爲否矣豈非危道哉

問大壯九二貞吉象以中許之何謂也曰道以中庸爲至聖人乏意雖常扶陽當其陽盛

又未嘗不爲之戒也如陽莫純於乾而有亢
龍之悔莫盛於大過而有棟撓之凶莫顯於
夬而有孚號之厲況時方用壯聖人能無情
乎大壯之時陽旣盛矣九二體剛位柔自得
貞吉又在下卦之中雖壯而不用莊所謂不
偏不倚無過不及者也聖人許之以中宜矣
爲九二者尚可恃壯而爲太過之行乎
問晉之六三曰衆允悔亡如霍光在漢昭初年
可以當之乎曰近之

梓溪內集

卷一

二十四

問明夷六五曰箕子之明夷利貞還是吉否曰
明夷以上六爲主而五則切近至闇之君以
至闇之君懷傷明之志又五上同體正如箕
子以至親而處乎紂也故六五爲箕子明夷
之象夫以箕子明夷尚有利貞之戒况德下
衰不及箕子之萬一者雖艱難正固尚安得
吉且利哉象曰箕子之貞明不可息也蓋息
滅也非箕子則息之久矣

問家人九三不曰家人嘻嘻而曰婦子嘻嘻何

也曰家人者一家之人也曰家人則有道存
焉曰婦子則無復家人之道矣蓋九三以剛
居剛其處家若甚嚴厲故始有家人嗃嗃之
象互卦爲坎一陽溺於二陰之中此所以義
不勝恩而婦子之間嘻嘻嫵嫵無復刑于而
家人之道遂廢矣夫以陽剛之丈夫而溺愛
於婦人女子以致亂常敗家是可羞吝之甚
也然聖人不卽曰吝而曰終吝者緩其辭而
冀其改也又以勸初九之閑有家也

梓溪內集

卷一

二十五

問睽之六五曰厥宗噬膚何謂也曰睽乖之時
人心離散幸而九二以剛中之賢盡和就之
道委曲求遇以合乎睽六五雖曰陰柔體明
而無昏蔽之惑睽極而有可合之理故遇九
二又其正應若噬膚之易合也

按膚當是鼎肉

問蹇之象曰見險而能止知矣哉而爻之初上
三四又皆以往爲蹇是聖人亦以無道棄天
下而天下之蹇無由足矣曰象以卦德釋卦

名義雖然處蹇之道亦不外于是矣蓋時方
蹇難動而有悔苟不熟思審處冒焉以進則
求以出蹇而反累於蹇矣故見而能止非止
而不爲也象曰君子以反身修德所以出蹇
者固自有其道矣豈謂見險而止舉無道之
天下而棄之邪若夫諸爻以往爲蹇則或時
有未可或位有未當此盛衰消息之理非若
亂臣賊子人人得而討之也况聖人獨以蹇
蹇大蹇係之二五之爻則治蹇之責亦有所

梓溪內集

卷一

二十

歸矣蓋蹇蹇乃禍亂未已之意而天者非常
之辭也夫人固宜往蹇而利見大人矣

問蹇之九五曰大蹇朋來曰大蹇不足以致朋
來而九五剛中之德有以致之也所謂德不
孤必有隣而民亦憂其憂也否則如紂之衆
叛親離臣妾惟萬心矣

問解之六五曰君子維有解何謂也曰此意象
也六五以陰居陽小人化爲君子之象以小
人而化君子必盡解散昔者小人之黨可也

故曰維有解吉又曰有孚于小人蓋又以小
人之去驗之也辭雖不主言君爲人君者苟
玩其辭則亦可以爲君子之地矣唐宋諸君
惑于君子小人之鄙而莫之辨也蓋由不占
六五解義遷延于蹇而卒至于敗亡惜哉

問損之初九曰酌損之何謂也損卦以損下益
上得名初與四應損陽以益陰也雖四以陰
柔之性居高位貪戾無厭然陽不可以盡損
也况初九雖陽剛而卦體允說說於奉上不

梓溪內集

卷一

二十七

幾於喪已而亡身乎故聖人爲損益之戒雖
下應上求於難於斟酌然以陽剛處無位之
地又在損初則上之誅求亦未甚也故可酌
量以應若夫利源既開尚何取于酌損之義
哉周人徹田魯人稅畝至秦人而有頭會箕
歛之繁唐人而有間架陌錢之稅此損之始
終可酌與否固自見矣

問損九二曰弗損益之何也曰損雖以損下益
上爲卦人抵亦損有餘補不足也九二質剛

位柔剛而不過故曰弗損若初九以剛居剛則過於剛者也故可以酌而損之

問益動而巽日進無疆是專言卦德否曰此爲學易者言

問凡益之道與時偕行竊疑利益人人宜無時而不可也何謂與時偕行邪曰聖人有作奉天而已惟民知巢居之苦而棟宇可爲知種莠之艱而未耜可作程子所謂不先天以開人必因時而設教是也又况雷風相益萬物

梓溪內集

卷一

二十八

發生必須春陽茂育之時否則十月震電大風拔木其爲不祥莫大焉聖人利益天下之道苟違乎時則益之志亦荒矣

問夬之九二惕號何也曰夬以一陰垂絕之勢加于五陽之上如紅爐點雪去之者若甚易也然而君子小人勢不兩立夬之時雖喜五陽竝進去一陰然初無位也三其應也四不正而不暇治人也五雖爲夬之主而志說于陰又切比之也當夬之任者其九二乎幸

其質剛位柔處得中道故能惕號以戒而不輕以逞也所謂消患於未萌制治于未亂夬之至善者也然其占但爲有戎勿恤而不曰元吉無不利者蓋內君子而外小人所謂泰也今以小過凌于君側使大臣爭號于王庭雖能決去亦豈盛世事邪

問姤之上九曰姤其角吝而又曰无咎何也曰天下之物有一德則有一病齒者必嚙蹄者必蹊而角者必觸也姤以遇爲義上九高亢

梓溪內集

卷一

二十九

而剛極是姤其角者也角遇物必觸又在卦外與初陰相遠乃遇而不遇吝可知矣但姤以一陰遇五陽非陽有心於遇也角雖不遇所謂過我門而不入我室我不憾焉者又何咎哉

問萃之九四曰大吉无咎如何方大吉曰九四君臣同德以比衆陰萃之得志者也然以陽居陰疑其不正必如卦辭所謂利貞則其所萃斯可稱元吉而得无咎矣

問升之六五曰貞吉升階何謂也曰升者上進之義升自人君言則升于德升于治耳六五以柔居尊故聖人有貞而得吉之戒况又坤體德合無疆且九二下應所謂有馮有翼有孝有德而王德之升易也上順下巽所謂群黎百姓徧為爾德而王道之升易也升階升之至易者也又坤為地有階之象焉

問困亨貞大人吉无咎有言不信是孔孟可當否曰然如以仁義為迂正名為迂所謂有言

梓溪內集 卷一

三十

不信

問困之彖曰剛揜也而不言所揜者何也曰為剛諱而不與柔之揜也如春秋書目有食之而不言所食也易之扶陽春秋之尊王其義一也

問井之九三曰王明是王者之明德乎曰非也明即虞書明明揚側陋之明也象言求王明求者待也

問井之九五曰井冽寒泉食何也曰井以冽為

美泉以寒為美而人又食之則有得有用得所以為井之道矣九五以陽剛中正之德居尊位所以體井之道勞民勸相實有井冽寒泉食之象焉然其不稱元吉無不利者如九五之德天下蒙其惠矣自井而言固得井道之善而井之道有限不足以盡九五之德也卦辭改邑不改井凱風曰爰有寒泉在浚之下言其所滋益者邑與浚也豈若君澤之普徧哉或曰九五純陽在中不曰溫泉而曰寒

梓溪內集 卷一

三十一

泉何也曰水之必寒猶火之必熱土石之必剛山嶺之必安也世之所謂溫泉所謂息壤所謂飛來峯者皆變也或者疑冬月井水之溫以坎卦一陽在中得水之真性遂有有溫泉而無寒火之說此不思之甚也蓋天地閉塞成冬陽氣蘊伏錮而未發此一歲之變不惟泉在地中得其氣而溫也雖窟石穴土亦有溫溫之氣獨井泉然哉此周公以九居五為君德之真井泉之寒為水性之真也

問井收勿慕有孚元吉何謂也曰井以上出爲功在上故曰收六缺有勿慕之象此自汲井者言也有孚元吉則自井而言也謂井之孚猶言潮之信也卦辭曰無喪無得本義曰出有源而不窮井之孚也

問革之九三曰征凶貞厲既戒之矣而又曰革言三就有孚何也曰它卦征凶往吉謂往也行也進也革之九三剛明不中而又火性炎上况在革時而三又改革之際是爲猛厲不

梓溪內集

卷一

三十三

顧徑情改革者也故聖人有征凶貞厲之戒然當革時而文明在內允說上六爲之正應內明而不蔽於私外說而情無所拂又允爲口而九三互乾是彼言而吾首肯之象也故曰革言三就有孚之義與已日乃孚同或曰周公有取于革言三就而季文子每事三思而行夫子譏之何也曰文子之三思惑于一已之私見革言之三就決于衆人之公論其廣大光明有稽衆舍已之大文子固不得同

年而語矣

問鼎之六五在鼎曰利貞何也曰六五在離爲目在鼎爲耳以陰居尊下應九二使聰明少有所蔽則成偏聽獨任之亂矣故曰利貞戒之也若夫鼎耳加鉉則亦舉移之機也鼎重器也而可以輕舉措哉如春秋書納宋郕鼎于太廟是不知六五利貞之垂訓矣

問艮止也時止則止時行則行何義也曰卦以一陽止于三陰之上故曰艮止也時止則止

梓溪內集

卷一

三十三

艮也然陽動物也不可以終止時行而行而爲震矣繫辭曰艮東北之卦也萬物之所成終而成始也其義是矣究而論之剝復之相因亦猶是也

問漸之六二曰鴻漸于磐飲食衎衎吉何也曰鴻漸于磐大臣得君身安而天下安矣飲食衎衎所謂後天下之樂而樂也是豈空食者哉

問歸妹初三皆曰以娣是允爲妾故有娣媵之

象否曰然

問九四曰歸妹愆期遲歸有時還是未歸否曰已歸矣故曰有時何也卦自聖人論之當以初二爲女三四爲婦五上爲姑婢四在歸妹之時去充入震又詩言士如歸妻迨冰未泮若雷震則冰已泮故曰愆期又震爲長男而陽畫乃爲震主是歸妹雖曰愆期而主器承嫡於歸妹賢明之德爲不孤矣故曰遲歸有時所以喜之也

梓溪內集卷一

三十四

問豐六五曰來章有慶譽吉何也曰當豐之時六五柔暗不足爲豐之主幸有六二文明之臣可托也聖人恐其柔暗疑疾故于彼則示以有孚發若于此則告以來章有慶所謂與君言言使臣與臣言言事君蓋不特爲豐之計也詩曰我觀之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣又曰是以有譽處兮與此爻辭相表裏也

問旅之六五射雉一矢亡終以譽命何義也曰

旅上離而離爲雉六五柔中而下無應與如射雉而一矢亡矢亡則并與其雉不得矣五本柔中文明以無所應如射雉不得而火性炎上上麗于上在旅之時以陰附陽正論語所謂因不失其親亦可宗也譽令聞命福祿聖人之意不惟爲流離困苦者言又以明陰陽之大分使知從善者天必報之以福雖造次顛沛必于是可也

梓溪內集卷一

三十五

問巽之九五先庚三日後庚三日吉何事也曰九五爲巽之主命令之所出也以剛中之德重巽申命而又丁寧揆度如是之審若有所不得已焉者誠可疑也蓋巽者事之權子曰巽以行權權者聖人之大用亦事之不得已也若湯誓秦誓之播告是也此九五雖有剛中巽順之德而聖人必先之以貞吉之戒而又示以先庚後庚三日而得吉也

問中孚上九翰音登于天而貞凶何也曰中孚信也所信而過于理亦非信也中孚上九巽

體信之過者也。巽爲雞，又爲高。上九至高物之高者，莫如天。故曰：翰音登于天也。翰音登于天，如鶴鳴于九臯，聲聞于天，理或然也。理雖或然，不知在天而聞之者，誰乎？理雖有而不可信，正猶事雖貞而亦凶也。故曰：貞吉。

問：既濟九五曰：東鄰殺牛，不如西鄰之禴，祭何也？曰：五行之用水火爲先，水火之用飲食爲急。古人飲食必祭，聖人於既濟九五發之，既濟九五在卦之中，則時已過矣。祭祀貴時，過

梓溪內集

卷一

三十七

時則不祭可也。六二：離體離爲虛，夏之卦而又得中禮，夏祭曰禴，以夏而禴祭雖薄而及時，可以受福也。若夫九五天子之祭，必殺牛殺牛則或郊，天大享之禮，五既過時，豈可用而瀆哉？此春秋所以書四月辛巳郊而公羊子以爲譏不時也。

問：未濟上卦時可以濟，若否之可以傾且休也。故四受賞五重吉，其義近矣。而上九復有濡首之凶，何也？曰：聖人不曰位者，聖人之大寶

乎。而荀卿子亦曰：國者聖人之利器也。未濟之終雖當可濟，而上九高而無位，才無所施，又性炎而下莫之與，失同濟之助也。獨以其明能燭理，剛能斷義，自信有命而飲酒爲樂，故得无咎。然世既多虞，賢者亦未可以往而不反也。上九處終而不知變，從欲忘返，則賢不肖之相去亦不相遠矣。故雖飲酒反有濡首之凶。此韓子所以悲醉鄉之徒，而竹溪六逸亦不爲君子之公是也。雖然，人才之成就

梓溪內集

卷一

三十七

汨沒固關於時運之盛衰，尤係於人君之用舍。如上九剛明之德，使之得位，則亦如九四可以受大國之賞矣。豈終不濟而致濡首之凶如是耶？嗚呼，賢才固不可以不自惜，而有國者亦不可以不重惜賢才也。

易問箋一卷

兩江總督
孫進本

明舒芬撰芬字國蒙進賢人正德丁丑進士第一
授翰林院修撰以諫南巡廷杖謫福建鹽課司副
提舉嘉靖初復職又以爭議大禮廷杖尋遭母憂
歸卒萬曆間追諡文節事蹟具明史本傳芬嘗哀
生平著作爲梓溪文鈔凡十八卷分內外集外集
爲雜文內集則皆所著諸書是編其首也大抵以
意推行泛言義理而多有牽合之病如解潛龍勿
用謂用則動動則變而之姤引韓愈詩賢愚同一
初乃一龍一豬爲證又如解鼎利貞爲重器不可
輕舉春秋書納宋郕鼎爲不知利貞之訓凡若斯
類於經義皆無當也

易學四同八卷別錄四卷

(原缺別錄卷一卷二)

〔明〕季本撰

北京大學圖書館天津圖書館藏明嘉

靖四十年刻本

附《四庫全書總目·易學四同

八卷別錄四卷》提要

易學四同序

夫易亦多門矣是故有庖羲氏之易焉有文王
周公之易焉有仲尼孔子之易焉而畫有簡焉
有繁焉圖有負焉方焉衡焉辭有詳焉略焉博
焉約焉易焉險焉若是乎其弗同矣言四同何
蓋同於道不同於法同者理不同者時是故聖
人使人齋戒神明擬議言動之變化其在君子
洗心禔躬其在小人革非遠罪故能以通天下

易學四同

序

之志以成天下之務以定天下之業蓋聖人崇
德廣業吉凶與民同患之心較畫一矣周公而
上其道行所以教民書契網罟宮室耒耜舟車
弧矢杵臼衣服市廛棺槨權衡度量之具何莫
非斯道也孔子志欲祖述憲章諸聖人見諸行
事而不可得故惓惓是編至三絕焉嘗曰假我
數年卒以學易可以無大過矣此數聖人教人
之本旨也他日見人不恒其德或承之羞則漢

曰不占而已矣斯豈有異指哉仲尼沒而微言
隱七十子散而大義失秦漢以降沉為九師析
戶分門爭尚奇譎如京房焦延壽者流雖其自
謂極數知來而弗得弘通簡易之法故奚翅不
足以成天下之務而或至殺身彼專論義理如
王輔嗣何平叔諸子似矣然淪於虛玄空寂猖
狂恣誕靡適乎仁義中正之歸雖當時號稱極
深研幾而實不足以通天下之志故至傷教且

易學中周

序

二

因基亂焉至乃張禹馬融之徒竊聖言濟佞說
資口耳饗聲利緣飾簞帶自詭窮經是特講師
博士之靡爾何以濟民而裨世教定天下之業
而成天下之亶亶邪蓋數聖人開物成務範圍
彌綸與民同憂患之教荒久矣至宋康節邵先
生受圖書於異教發明先天自然之易然不屑
屑乎辭占之文也伊川程先生易傳之作義理
大而精矣則又未皇暇詳乎圖書法象焉晦菴

朱子繼之蕪總通攝體用爛然廼其論卦變也
近於狹而其析象與占也疑於支嗜易之難言
蓋久矣晚宋而未學者益衆則其說益繁然率
蔽其原本罔所統一會稽季公彭山天資穎拔
又蚤從陽明王先生游得其宗秘玩心神明垂
四十祀晚年退居彭山斤遠人事覃精深造多
所自得藁凡數更為書八卷題曰易學四同而
副有別錄自序識之蓋默會數聖人之心於千

易學中周

序

三

載之上是正諸儒先之論於千載之下雖謂集
易學之大成可也具眼者能辨之矣書成授余
讀且屬余序乃不量序而歸之以就正有道君
子焉

嘉靖辛酉春正月既望滁上胡松序

易學四同序

易心學也隨時變易歸於中道故謂之易大心之動靜陰陽而已矣陰陽往來其變無窮道之所以流行而不已也往者事之化來者幾之微事既化不可得而知矣所可知者惟其幾耳知幾而中在是矣故易以知來為要聖人以此洗心退藏於密知以藏往神以知來無他學也於是憂民之迷於吉凶也而為之設卜筮以前民用將與共立於無過之地此豈有所強哉不過因其心之同不待外求者而開明之使不昧於吉凶之幾即其一念之覺而得補過以復於無咎此伏羲作易之本意

易學四同

序目

也易為卜筮作豈若後世推測利害於形迹之粗哉既有卜筮則必有貞悔之二體七八九六之四象雖未有辭而卦已有名陰陽之變可以無所不通矣不然則卦畫之具將安所用耶禹謨曰龜筮協從是唐虞時同此卜筮也洪範曰龜從筮從是夏商時同此卜筮也自伏羲之後卜筮之法未有改者特以商政不綱民罹罪咎文王拘於羑里身經患難憂民之迷吉凶亦猶伏羲也乃即伏羲所畫之卦繫之彖辭以發明其義而易道復興焉雖其所言於卦畫之情已皆全具但未言其變則其蘊尚未顯然故周公復作爻辭其用九六蓋以變言

也變即其所不變者不變者因變而後顯於此見吉凶之幾焉其實本文王之意也故周公之爻即文王之彖文王之彖即伏羲之象至於孔子之象彖爻傳則又不過解釋三聖之義而已千聖一心豈有異學哉顧自戰國以來微言既絕易師所傳多失其真重以遭秦烈焰民間易書不因卜筮而獨全也故繫辭文言說序雜卦諸傳汨於異說者為不少矣世儒信之不折諸理遂以為四聖之易不同為說紛紛竟無歸一以至於今學者貿貿莫知的從也豈有聖人之教至於惑世如此哉夫知來者占也覺於幾先之謂也此即獨知之處人所不

易學四同

序目

見而甚微者也堯舜執中之傳所謂道心惟微者惟此而已故孔門得之世守以為謹獨之教而其源則實開於伏羲之世矣然古人之學以心而不以言曰中曰微自堯舜發之故語傳道者自堯舜始耳今觀易象豈待堯舜而後知道心之為微微之所以為中哉知聖道之同則知易學之同矣本窺此學踰三十年輒不自揆為書八卷名曰易學四同而別為圖文餘辯著法別傳各分內外篇為四卷以附其後而言易者之得失具可見焉

嘉靖己未歲仲夏晦日後學彭山季本書

易學四同目錄

卷之一

上經

乾 坤 屯 蒙

需 訟 師 比

小畜 履 泰 否

同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復

無妄 大畜 頤 大過

易學四同

大序自

三

坎 離

卷之二

下經

咸 恒 遯 大壯

晉 明夷 家人 睽

蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎

震 艮 漸 歸妹

豐 旅 巽 兌

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷之三

彖象上傳

卷之四

彖象下傳

卷之五

繫辭上傳

卷之六

繫辭下傳

易學四同

大序自

四

卷之七

文言傳

卷之八

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

易學四同卷之一

浙東後學李本輯錄

門人陰郁文校正

易

易者陰陽相變易也易即道也道不出於陰陽變易之外所謂一陰一陽之謂道也伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰積三奇而為乾積三偶而為坤乾坤相交而為八卦又自八卦相錯而為六十四皆陰陽變易之義也伏羲立卜筮以前民用至舜時亦曰龜筮協從其為用易一也自周禮春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易是三代之易不同

易學四同

卷之一

矣夫連山艮也說者因以為夏易首艮歸藏坤也說者因以為商易首坤其說不知何指但以周易觀之則乾坤屯蒙以至既未濟之序本以發一卦可變六十四卦之例非一定而不可易者也而連山之首艮歸藏之首坤其所序之卦今无以考其實然假使有之豈亦此類也歟且以艮為夏時講學者所重在止坤為商時講學者所重在靜似亦可通然功夫當以乾為主宰則周不能改乎商商不能改乎夏夏不能改乎堯舜堯舜不能改乎伏羲者也學而非乾將以何者為主宰乎故三易之說蓋偶存其一端之序而

不可以易道為有異也況今之易書列卦畫於前則伏羲之手筆也而豈可盡以周名哉文王周公又不可自名其書為周而諸傳之中言易者多矣亦无一以周稱者故周易之名亦後人之所加也

周易上經

周代名也加周於易詳見上文。易分上下經蓋在繫辭上傳已有二篇之說矣先儒謂文王演易姜里分為上下經說見圖文餘辨內篇卦序及對圖下孔氏據子夏傳云雖分上下二篇未有經字而前漢孟喜易本云分上下二經是

易學四同

卷之一

二

孟喜之前題經字矣

三

乾上乾下下卦內體也上卦外體也此伏羲所重六畫之乾所謂象也已後諸卦皆然既有六畫无名何以命之先儒謂伏羲有畫无文似亦有不通焉故近世儒者亦疑卦下不可无卦名如費直於乾初九爻上加乾字則或本象下之文而誤移於此歟不然則文王因伏羲之卦名而遂繫之辭不必重加卦名於其上邪但履虎尾同人于野習坎艮其背與辭義聯屬成文異於諸卦之特舉卦名者則似文王之文而

於伏羲之卦无所辨也然坎列於正八卦必不待文王而始名雖加習字固亦伏羲之意耳豈可謂文王時始有卦名哉古易失傳今亦无可考矣。凡卦畫皆起於奇偶奇之德剛積三奇而為乾剛德不已之名也偶之德柔積三偶而為坤柔德不已之名也得乾初爻而為震得乾中爻而為坎得乾上爻而為艮得坤初爻而為巽得坤中爻而為離得坤上爻而為兌是六子者皆乾坤之交也乾健坤順震動巽入坎險離麗艮止兌說是卦之八德也乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是卦之八象也奇偶詳見繫

乾元亨利貞

乾因伏羲卦名之乾而言也後凡彖上卦名倣此元始亨通利遂貞正也元亨利貞仁禮義智之別名乾之四德也自其生意不可遏以復見天地之心者而言則謂之元元即仁也自其仁之透徹節文曲盡者而言則謂之亨亨即禮也自其義斷發生之功斷然不過使得自遂其成而言則謂之利利即義也自其收斂歸根淵然復其靜虛之體无有偏欹不正者而

言則謂之貞貞即智也元亨利貞之出機也而以元為根利貞理之入機也而以貞為窟貞為元體仁之所藏元為貞用智之所發其實一理而已仁達於禮故言元亨者恒曰始而亨以見禮之不外於仁也義歸於智故言利貞者恒曰利於貞以見義之不外於智也凡易中卦爻所主有重於發揚者則但言元亨有重於收斂者則但言利貞唯乾則陽剛不已无一毫陰柔之雜所謂純粹精者也故四德渾然相為體用而其行則由元達亨復斂利以歸於貞非若他卦陰陽有偏勝而當補也不言吉者德全則爻无致凶之義而无吉可言矣此文王之彖辭也已後列於爻上者並同餘詳見文言傳。四德乾坤皆有之其為元始亨通利遂貞正一也但其用亦各不同在乾者主於健故彖傳以乾元為資始在坤者主於順故彖傳以坤元為資生乾之為始以主宰之惺然者言其亨即其所始也以乾主坤是為陽道然利貞和言所利則泯靜迹於无為陽中之陰也坤之為生以流行之自然者言其亨即其所生也以坤從乾是為陰道然利貞曰牝馬之貞則伏動幾於不息陰中之陽也陰陽互藏其宅在文王彖辭已發其義矣易道尚有餘

蓋乎其在他卦隨時變易或重於陽或重於陰皆此例也觸類而長之則於陰陽之義可以不失其正矣初九潛龍勿用

自此至用九皆周公之爻辭已後凡六爻分釋者並同○凡畫卦者皆自下而上故以下爻爲初潛藏也龍陽物而能變化者也故取以象乾微陽在下宜安靜以養之未宜發洩故有勿用之戒餘見文言傳

九二見龍在田利見大人觀龍之見

出而可見曰見田地上也九二雖未居君位而剛健得中其德已有可見猶龍之出見而在地上也田者

學四同

本卷之一

五

人所資以養也二有養德之義故取田象大人以九二之君德言既見於田則人所利見也餘見文言傳

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾即惕也乾之所以爲乾唯惕然不安而已乾而又乾終一日而夕猶惕然所謂自強不息者如此九三應事之地處位不中苟少忽焉則危道矣故乾乾因時而惕必能无咎也餘見文言傳

九四或躍在淵无咎

躍者无所緣而絕於地將飛之時也九四近五垂成之地也必須及時進脩乃有成功否則墜於淵矣或

躍在淵者疑其不進而不敢謂必躍也蓋其心惕然故得无咎餘見文言傳朱子謂九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時故能隨時進退而得无咎則與文言傳欲及時也之意不同矣

九五飛龍在天利見大人

九五備剛健中正之德猶龍之靈變不測也以居尊位猶龍之飛而在天也大人即指九五蓋聖人在上而人所利見也餘見文言傳

上九亢龍有悔

亢人之喉骨剛而在上者也故剛而居高曰亢上九

學四同

本卷之一

六

重剛高亢能安靜以處之則不至於有悔既動則有悔餘見文言傳○悔非不善之道人心反正之幾也乾之上九陽雖已亢然乾道常不息故必有悔易中言悔有曰有悔者德有所失事拂於心而有所懲創故謂之有悔也有曰无悔者德无所失雖拂於心而无所怨无故謂之无悔也有曰无祗悔者德微有失而心體即一不至於貳而生悔故謂之无祗悔也有曰悔亡者失而既悔悔而即得不待失遠方改而後无咎悔復於幾之初動而不遲留故謂之悔亡也後凡此類皆以此求之

用九見群龍无首吉

用九者明陽爻所以不用七之意也九乃老陽之策老則將變所以占其變也群龍者指諸卦之陽爻也无首者藏其首而不露也蓋陽剛本能為首者所謂首出庶物是也唯不見其首乃為剛而能柔此用九之道也朱子曰用九者蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之

䷁

坤上坤下此伏羲所重六畫卦之坤也坤順也健順合德而後陽剛不過故坤次乾焉乾坤以後卦序但

卷四同

大卷之一

七

當因卦彖辭之義而推之序卦之序皆附會之說也詳辯於序卦傳

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

牝順反

元亨者生意自然而無所不通以順言也馬陽物而健行者馬之牝則屬於陰矣貞本靜體而以牝馬言見坤之貞順中有健也詳見乾彖往者前進之意君子唯有牝馬之健則其所以順者乃有乾為之主也故利有所往否則一於陰柔往必見凶矣先乾也乾不為主而坤先之則迷暗而无所之矣唯後乾而

卷四同

大卷之一

八

句而主利自為句朱子從之今按文言傳本有後得主之文而主利二字彖傳无釋且朱子西南得朋東北喪朋之解經傳義違未敢以為是也唯草廬吳氏以主字屬上句利字屬下句得之矣

初六履霜堅冰至

霜陰氣所結成則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁

義之屬明之而無所偏主至於消長之際淑慝之分則未嘗不致扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣餘見文言傳

六二直方大不習无不利

直者發於內而无私曲之謂方者止於外而有定則之謂直方之德充盛則謂之大不習不待學習言自然也坤之六二本體中正其順如此詳見文言傳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽位有可章之美而六以陰居之則含其美而不發貞者存於本體之謂也可貞者謂可以自存而无

易學南周

不卷之一

九

意於發也然居群陰之中而與二四兩陰相比故可貞陽德充盛无終於不發之理發則陰從之行謂之從王事矣雖發而含之者本柔順之德亦不敢有其成功也有終者陽先倡而代之以有終也餘見文言傳

六四括囊无咎无譽

括結也謂結囊口也六四以陰居陰本非中德又在群陰之中與陽道隔絕而不通者也當此之時苟有發露必有咎者唯謹密自守如括囊然後得以无咎然亦僅得无咎耳亦非可以得譽也餘見文言傳

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾蓋中德在中而發於事業之象也元

吉者良心發而心體安之謂也蓋其吉本於仁矣六五柔順得中而五陽心德流行自然而不可遏故以吉屬於元餘見文言傳○經中凡言吉者謂心體之安也大吉者以發用之大言而吉在陽也元吉者以發生之端言而吉在元也貞吉者義主於收斂而吉在貞也義各不同唯亨利不言吉元者亨之始可以包亨而以元言吉則亨在其中矣貞者利之歸可以包利而以貞言吉則利在其中矣

上六龍戰于野其血玄黃

易學南周

不卷之一

十一

上六陰晦極而陽未嘗亡故疑陰而與之戰野者六爻將盡而空濶之所當陰極之時則皆陰地矣未離陰類故稱血玄黃血之雜色也以其分言則玄屬天黃屬地不得混而言血矣餘見文言傳

用六利永貞

用六者明陰爻所以不用八之意六乃老陰之策老則將變所以占其變也永常久也貞亦牝馬之貞陰中有陽久而不已所以為利也朱子曰用六者亦通例也以此卦純陰而居首故發之

三三

坎上震下此伏羲所重六畫卦之屯也乾坤合德而陽始交以爲主者屯也故屯次坤

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯誄論反

屯之爲字本取草初生穿地而屈曲未伸之義故人將有爲而不得自由之勢謂之屯動而遇險之象也震動坎險卦之所由成也當屯之時人方思治苟能爲生民主而仁以行之則人心无不感通故曰元亨元亨因震體之一陽而發也然天造之初德尚未著人猶未孚則拂逆者或亦有之此所謂險也故又當以貞爲利屯之貞即居貞也不利有攸往居貞之意

易學四同

卷之一

十二

也建侯謂立君以爲主也蓋雖遇險難爲而主則不可无也成卦之主全在初爻○後凡彖義發或不盡皆當於彖傳求之

初九磐桓利居貞利建侯
磐與盤同桓威武之名謂盤旋其威武而不進也居靜處也蓋震體之動雖有有爲之志然在外遇險故磐桓而不敢進唯以居爲貞乃爲利耳成卦之主在初即陽剛之能有爲者也故利建侯與彖辭義同
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字遇張連反

如語辭言其似也遯遯回也班班布也皆不進之意

馬陽剛之象二乘初陽即初九所建之侯也以其陽爻故取象於馬當其初動之時不知其爲真主也而遯回班布不敢進而從之不知初乃生民之主實與二爲婚媾而匪寇也豈可與之爲讐哉但二以柔順中正之德守其女子之貞不肯字而嫁之至于十年則初於此時人心已歸天命已定數已極矣然後字而從之非謂從五也六二擇君可謂審矣婚媾相與爲婚姻也臣之從君猶女子之從夫故取此象字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字十年言其極也易中

易學四同

卷之一

十三

凡言數之極者皆曰十年

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝幾音舍

即就也謂田獵而就鹿也虞虞人也獵皆虞人翼獸以待射凡陰必資陽以有爲六三陰柔不中不正而二四又皆以陰柔相比遠於陽剛三以陽位躁動无常故有從禽之志然陰柔非有爲之才又无陽剛之輔是爲即鹿无虞之象如此則不知鹿之所在徒入於林中而已无所獲也幾謂見幾若能見幾不如舍去往而不吝則必有吝矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

乘馬亦謂乘初陽也四當應用之地而在坎體之下故雖與初應而亦班布不進然初為屯主至此已為人所信從求四以為婚媾而四需時已久能審所從以初為正應而相隨以往則必有小貞之吉而无不利矣既言吉而又言无不利者吉以心體言利以成功言也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五陽剛以居尊位膏澤可施之時也然在險中施未能大故有屯其膏之象小者柔道也謂順勢之常

易學西園 卷之一

十三

而小有所轉移大者剛道也謂釐政之舊而大有所改革貞者九五陽剛中正而在險之中則為居貞當此之時以小治之則民宜而相安故其貞為吉以大治之則民駭而不信故雖貞亦凶貞非凶道也但屯之貞宜小而不宜大用之不當則為凶耳此見膏所以屯之意老子有言治天下如烹小鮮蓋烹小鮮者攪之則碎治國者擾之則亂此正可以語屯時之治體矣

上六乘馬班如泣血漣如

此爻乘馬以乘九五言至於九五君位已定已當決

於從矣而猶班布不進則有泣血漣如而已泣者无聲而出涕血者出涕如出血也漣泣貌此與比後夫凶義同此卦六爻初三五以為君者言二四六以擇君者言互相備也而皆以發屯義

䷂

艮上坎下此伏羲所重六畫卦蒙也蒙昧也草昧之時為生民主莫先於發蒙故蒙次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞筮市制反告古毒反瀆音獨

蒙昧也以蒙者言亨謂為師以發蒙之亨道以九二

易學西園

卷之一

十四

陽剛得中者言也童者赤子之心也赤子之心猶未開明故曰童蒙為師者唯以脩身立法待其自化而求明於我不以言語強求其明之開也不以言語非全不言也所重在於无行不與也筮本揲著問神之事而借之以明蒙者之問於師也初者初欲求明之心純一未雜之誠也再三則動其初心私慮紛擾而雜矣瀆亂也誠則告之不誠則不告正恐言語瀆亂其心欲使之一於誠也此申言匪我求童蒙童蒙求我之意然則所謂亨者難以開明其誠心而已貞者貞靜之義以艮體言也為師者之養蒙全在於能止

所以待其自化而已故利於貞唯貞然後能亨蓋不待有求於童蒙而彼自求於我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐音反桎音刑人者正身以立法於人也說釋也桎足械梏手械

困之以所難行則若為桎梏之所拘束矣以身立法而待其自化不求之大過而使苦於難行此即非我求童蒙童蒙求我之意以往謂求之太過也當蒙之初故發此義此時蒙者之心猶未斷喪亦易於發也九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙本陽剛為陰所揜而卦內諸陰皆蒙之黨也九二

易學西同

卷之一

十五

以陽剛居內卦之中統治群陰為蒙之主當發蒙之任者也初六之蒙天真未斷養其本然之體而已自三以上太朴既分漸多嗜慾而二之治蒙於此為切然物性不齊不可一槩取必故於蒙當包舍之舍其不善使得自新此蒙之所以有求於我也二陰能容故有包蒙之象志在成人所以吉也納婦者擇女之善者而納之為婦也蓋包蒙而教之成人則其德足以為君用此指六五而言六五柔中蒙之復於善者也君之得臣猶夫之得婦以其有順德能无成而代有終故以納婦取象而又以為納婦之吉也如此則

陽能統陰而為克家之子矣陽在下體之中有子主家之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取上反

取女本二爻納婦而言六陰女象也而居於二不中不正見利而動者也金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者而其妻悅之失其身而不顧也如此人者一无所利此本以蒙者言也以其與納婦吉意相反故有勿用之戒聖人所以施不屑之教誨而絕不與親者金夫或指九二或指上九於義皆不協故朱子但泛言之得其旨矣○九二自陽剛得中而言則

易學西同

卷之一

十六

陰皆從陽而善者故於納婦為吉此爻自陰柔不中不正而言則女乃見利而動者故於取女為不利

六四困蒙吝

困剛揜之甚者也六四以陰居陰而上下皆遠於陽畧无開明之機困於蒙者也雖未妄行而凶然亦吝矣○困亦卦名也與蒙相似皆以內體坎險有以柔揜剛之象但外遇兌則為險而說說有徐通之意困之而名困外遇艮則為險而止止有靜養之意因之而名蒙其別如此然困甚於蒙也

六五童蒙吉

六五柔順得中順於天理而能入者也可謂不失赤子之心矣故吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上九處蒙之終蒙極則當擊矣擊所以治之也治之唯以禦其爲惡而已攻治太過則必反爲之害故曰不利爲寇利禦寇蓋欲擇其外誘以全其真純之意擊本九而言禦本止而言○此卦初二上三爻皆以發蒙者起義三四五熾蒙者起義互相備也而三四五以陰居止體之下則養正之道在順德耳

三

易學四同

卷之一

十七

坎上乾下此伏羲所重六畫卦之需也需忍於嗜慾之義也蒙之開明必先忍於嗜慾故需次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需以待爲義其初德性未定不免於躁動此下體三陽之進有不能遏之勢也及外體六四遇險而以柔道消其剛暴之氣則德成而能需矣故需之九五以成德言有孚者信在其中也此因四陰所含而成從容發用其光无所不通故曰光亨以陽居陽而在中位得正而吉者也蓋其光雖亨而德則常貞也貞故能需耳此皆以九五言也利涉大川以坎體言往能

濟險无爲而成即光亨之意易中凡言涉大川者皆不畏大險之意○孚者誠信之名也以其實心之存於心而言則謂之誠以其實理之發於事而言則謂之信所存所發雖有內外之殊其實存於中者真則發於外者切心非實理則爲虛理非實心則爲偽心與理合內外而一之者也易中凡言孚者皆陽剛真切之心也有自剛而言則柔在剛中有自柔而言則剛在柔中柔者剛之體剛者柔之用即體而言用在體即用而言體在用也隨其剛柔以爲體用則合一者可見矣故剛柔合德而後謂之孚詳見中孚經傳

易學四同

卷之一

十八

下

初九需于郊利用恒无咎

初陽之動其勢尚微不待遇險而需則其需在郊蓋陽性之常其初不躁動也但不安常則有咎耳故以用恒爲无咎程子曰初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

九二需于沙小有言終吉

沙則近險待險而需矣二陽漸進勢不可遏故性不能需而小有言然二以陽剛得中寬而不躁故能處

事從容而終歸於吉也

九三需于泥致寇至

泥近水將陷於險之象寇指外卦坎體之四言九三陽剛並進剛健而不可遏遇四而不自需則寇將與我為敵矣然所以致寇者在我之不需耳需則寇豈能為害哉不言吉凶者致寇則凶否則可以免矣

六四需于血出自穴

血者戰鬪而有傷也乾剛上進而四以陰柔居坎之下欲遏乎乾使不得進則與乾戰而相傷以一陰敵三陽勢不能勝則血當在四故四有需于血之象出

易學圖同

卷之一

十九

者出而避之闢以從陽之意也穴者虛處陰所居也當三陽方進一陰勢弱不能沮而抑之然乾本有剛健之德能不陷者而為四所需則其來亦緩陰之能需亦順陽之性而已故又有出自穴之象陽由此進而至於九五則需之德成矣六四之功安可少乎

九五需于酒食貞吉

酒食即飲食也九五以陽剛居尊位无為而治亦有飲食宴樂之義貞中而得正也與彖義同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入者入而安之喻以含陽之意也陽至五已成需德

則不復有所進陰不必出而避陽故有入于穴之象

不速來不疾速也三人指下體三畫之乾也蓋乾體三陽雖自下而來然已自四而出則歷於柔位其來已不速矣言其德成而能需也當其時雖遇陽剛亦能敬慎不敗而況以陰柔之穴尤為敬慎故能以吉終也○四言出上言入同一穴也而出入異義者蓋四之需需方進之乾也其勢不可遽阻則順而聽之以成其有待之志故曰出畧與小畜以陰畜陽義同上之需需不速之乾也在陽已能自柔則敬而慎之以保其无為之常故曰入畧與大畜陽能自畜義同

易學圖同

卷之一

二十

乾上坎下此伏羲所重六畫卦之訟也訟爭也人不能忍於嗜慾則性麓暴而致爭故訟次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟以其心所不平者求辯也內體之險心為陰所困抑而不能自遂者也有孚者坎中之陽言其信也窒者塞而不通之意以一陽陷於二陰言也惕中者其中惕然不安也有信以為之本而又窒而惕中然後可以得吉九二陽剛得中故有此義終者終極其訟也乾體三陽在上健而不已則將求訟之終而凶矣

大人以九五言陽剛中正大人之德也即元吉之元蓋善心開明无訟之本也故利見之欲人自成其大人之德而无所爭也大川者坎水之象以安靜之道涉之則利如需之貞而利涉者是也訟以剛乘險則剛非所以涉險也故不利見訟之將陷於險也

初六不永所事小有言終吉
初當事之始其辨易明而六以陰柔居險之下其心知懼而非能健訟者也故有不永所事之象然當訟之初不免於小有言矣唯其不永所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百无青
九二不克訟歸而逋其邑人三百无青
能訟曰克不克訟者不終訟也逋逃竄也三百月邑之大者如論語所謂駢邑三百也青災也九二陽剛中正有孚而能窒惕者也故不終訟而逃歸如此則不至於掇拾牽連而邑人皆得无青矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
食猶飽也舊德柔道也三之六即初六之陰初六能以柔道不永所事故三以六為舊德訟以柔為正故曰貞當訟之時外體以乾乘三陽剛勢盛六陰才弱恐不足以遏之故雖貞亦危然能守柔道則終必致吉也王事即訟也以乾為君道故曰王事或者不能

遇主體陽剛之訟但以柔道順而從之亦不主其事而至於成也无成則代有終終吉可知矣進齋徐氏曰王事即訟事无成即象變訟不可成也

九四不克訟復即命渝安貞吉
復反也即就也命天命之正也渝變也謂復歸於天命之正而變其爭訟之心也九四交於乾體本健而欲訟者但四為陰位而下比六三之柔乾道之正以柔行之則能反己而不終於求勝故有不克訟之象在乾體故能復天命而變爭端又在柔中則能安於貞所以為吉也

九五訟元吉
九五陽剛中正而居成功之位能化於善者也故曰元吉所謂无訟者如此。此卦九二九四九五三陽爻皆言不終訟之意二之時德猶未盛則但逃歸不訟然亦見其爭心之不安四之時德已漸成則遂復命安貞又以見其爭心之盡變至於九五則德宜有成發其本心之仁无所事於爭者蓋不待有訟而始變矣聖人欲使民无訟故發此意夫无訟之道在柔如六三之食舊德而无成是也然每於剛爻發之見柔之可以制剛也其旨深矣

九或錫之繫帶終朝三褫之繫音繫

錫與也繫帶命服之飾草廬其氏以為革帶所以繫鞶繫佩凡命服先束革帶乃加大帶禮曰男繫鞶即此帶也先儒就以繫帶為大帶蓋未詳耳自旦至食時為終朝褫脫也如虎噬人其衣自脫也上九以剛居訟極終訟而能勝之尚爭之世或有錫之以服而使居顯位者然以爭得之人所不敬也為人指議其心亦豈能自安哉故一朝之間三自褫脫見良心之未泯亦乾道之不終息也

易學四圖

大卷之一

二十五

坤上坎下此伏羲所重六畫卦之師也訟而不息則必與師以遇之故師次訟程子曰以交言之一陽而為衆陰之主統衆之象也此以一陽為衆陰之主而在上君之象也師以一陽為衆陰之主而在下將師之象也

師貞丈人吉无咎

師貞者師貴於貞也以九二剛中言丈人崔氏憬曰子夏傳作大人草廬其氏以為與困象貞大人吉同而取崔說今當從之蓋具剛中之德而體用皆宜其才足以統治群陰者則人心悅而可以成王業故吉

也兵本凶事宜有咎者故又以无咎言之以正成功而民不傷此所以為王道也

初六師出以律否臧凶律妨

律法也用衆之正道也以正道一人心故曰法即武王所謂予有人三千惟一心者是也否不也臧善也不臧則非律矣或以否作不當從左傳作否毒天下而民不從非凶而何當師之初故發出師之本意九二在師中吉无咎王三錫命

在師中者在師之中也九二以坎體剛中之德外應坤體之六五能順民心而不忍傷者也即彖傳丈人

易學四圖

大卷之一

二十四

之吉无咎也王三錫命所以申吉无咎之意

六三師或輿尸凶

師承九二為將而行師者言或謂偏裨之中或有此事也輿尸者兵敗而載尸也古者兵雖敗猶不忍棄死者故載尸而歸猶以車載棺而謂之輿觀也九二為師之主本欲全民命者也但六三才弱志剛不中不正則偏裨之任或有輕動而致敗者敗而至於輿尸亦主將之失於用人也故亦為主將之凶

六四師左次无咎

按兵家尚右右為前左為後右則順而主於進左則

逆而至於退次止也左次退舍也六四以柔居陰位才弱而能慎者也故以次師為无咎此蓋垂成之時知難而退非見可而不進者矣程子曰師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣

六四田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶張

禽無獸而言如麋豕之類皆害稼者禽與獸本相對為二物易中言禽多無獸如比九五失前禽恒九四田无禽是也六五居師成功之地故以田有禽取象

易學西園

卷之一

十五

蓋師行而人已服罪也然在順體柔中之位非黷武者也故其所利在於執言見其能諭以辭命而服之也不戰則不至於殘民故得无咎蓋古人之所謂成功者如此長子即二之為主者弟子即三之取敗者長子之貞丈人之以正用衆者也弟子與尸偏裨之所為然亦長子用人之不慎也殺傷之多皆由此致故師雖貞而亦不免於凶也此申言九二六三兩爻之意見主兵者當以全民命為重耳

上六大君有命開國承家小人勿用
師之終論功行賞之時也六在坤體之上博厚寬弘

大君之德也有命謂其行賞在於安民不以多殺為功也唯其如此所以其德能開國承家自其所受之封而言則曰國自其所造之基而言則曰家開國者拓其土疆也承家者承其德業也此大君之國所以大也小人則私意為主志在事功而不以安民為本若用坤道則蔽於陰柔寬而无制凡殺傷之多而不恤民命者皆在所錄則非所以正功矣蓋大君之德本剛故用柔則德益大小人非剛德故不可以用柔也○小人對大君而言如大有九三公用亨于天子小人勿克則以小人對公既濟九三高宗伐鬼方三年勿克小人勿用則以小人對高宗與此宜同例也

易學西園

卷之一

十五

坎上坤下此伏羲所重六畫卦之比也此以德比人之義以師服人不若以德比之故比次師比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶此比志及比以五陰而從一陽由於君之能比能使人比所以為吉也原再也筮推決也亦借筮以比也元本愛人之德永貞則此德之常存於心者也以此德重推決之蓋愛人不親反其仁之意九五剛中又為群陰所順故能如此然人之比者或有懷疑則我

之德未盡孚也猶不免於有咎故必原筮元來貞而後得无咎也如此則坦懷不疑而人之反側不寧者皆有所恃以爲安而方來矣後夫者後至之人也後至則必獲累而致凶如文王伐崇本以致附而不來然後伐而絕之後夫凶所以見不寧者當必來也比有失前禽之義本能舍逆者然又而不至則梗化之甚矣教之不改而後誅之亦道窮而勢有不得已耳初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比而不信致咎之本也當比之初而即比之必有信心者也故无咎缶以瓦爲之民間質實之器也蓋申

易學南問

卷之一

七

言其孚不必所受之大而其器貴重也但盡民生日用之常至於充實乃爲盈缶又之則人相信而任用之故曰終來有他吉有他吉者出於意外之辭

六二比之自內貞吉

自內本其心而言也二在內體之中順而得正故其比人之德本於心而吉也

六三比之匪人

匪人匪人道也六三不中不正其比見利而動小人之道也不言凶者比雖不以道而在上者有顯比之君則亦足以容也

六四外比之貞吉

外謂五也四近於五而以陰居陰本有貞德以五之德可比而比之故吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯比顯明其比道即明其元來貞之德於天下也言明則原筮在其中矣王用三驅者禮所謂天子不合圍也天子之畋圍合三面前開一路使之可去不忍盡物成湯之祝網是也蓋好生之仁唯取其不用命而反入者禽獸之前去者皆免矣邑居邑王者所都諸侯國中也易中凡言邑者皆同邑人蓋以天子之

易學南問

卷之一

七

私屬言誠告戒也九五居尊以一陽爲群陰之主而剛健中正能顯明其比道而天下自然比之來者不拒去者不追如王者之用三驅而失前禽也雖其私屬亦喻上意不相警備以求必得此王道之大所以其民皞皞而莫知爲之者也德足以化人故吉

上六比之无首凶

易中上爻多取象於首比之時六以陰柔居上不能率先以比五者也故有无首之象即所謂後夫凶也○比以五爲君象故以五之一陽言君之比道而五陰爻皆以民之比君者言然師以二爲將帥之象其

爻以陽言將道宜矣而其五陰爻皆言行師之事不及於兵衆蓋隨所取以起義也然則易道之變豈可以一例拘乎

三

巽上乾下此伏羲所重六畫卦之小畜也小畜者以陰道畜德則柔順爲本而可以比人故小畜次比小畜亨密雲不雨自我西郊六畜

畜止也所以積德也小以陰言以陰畜陽畜之小也亨謂畜德成而所行皆通也義見彖傳卦以四爲畜主故主四而言我西郊陰方國外曰郊雲之興皆自

易學四同

不卷之一

二十九

四遠故云郊德以畜極而能亨猶雲以畜極而成雨未能亨者則有密雲不雨自我西郊之象密雲者方畜之勢也畜未極故不雨蓋以西郊之陰畜陽力弱不能勝陽之進則所積不厚而澤不下降耳此小畜未亨之意也言西郊但取陰義非謂陽倡則陰和而成雨陰倡則陽不和而不成雨也雲蓋有自西方興而雨者非一定之辭也○小畜與大畜同一畜也而小大不同說見象傳

初九復自道何其咎吉

復如復卦之復一陽動於下也自道者在我固有之

理也其咎者歸咎於外也乾體一陽初動於下乃自復其道而已此能畜之本也苟有未畜何與於外而他咎哉如九三之不能正身咎在己也初陽未用畜之吉道也

九二牽復吉

牽復以一陽之初復者牽連而進也九二陽剛得中不失本體亦能畜者吉之道也

九三輿說輻夫妻反目說

輿車箱也輻在車輪輻之所受老子所謂三十輻共一轂者是也輻貫於轂非易說者車不得進則有所

易學四同

不卷之一

三十一

損傷而始說耳乾體九三重剛過中進而不已而外爲六四之陰所止未免有傷故有輿說輻之象夫指三妻指四反目謂怒目相視也陽欲進而陰止之是三致四之有爭也故又爲夫妻反目之象程子曰未有不失道而妻能制之者故說輻反目二自爲也○輻草廬吳氏以爲與大畜九二輿說輻同殊不知大畜小畜義異安得以爲同一輻哉蓋輻伏菟也在軸之上承輿者車不行則說之大畜陽能自止欲不行則說輻也小畜則陽與陰爭有傷於輻而說之不得行也則輻主於不欲行輻主於不得行當有所辨

耳

六四有孚血去惕出无咎

六四專為以陰畜陽而言柔而得正所以有孚畜陽之道有孚盡之矣以陰畜陽如龍戰于野宜有傷者然乾德本非迷而不反者既為陰所畜則消其爭心而得免於戰血可去矣血去則有惕然不安之意見陽在陰中能自覺其用剛之過也四之能畜如此則其爭雖若有咎而亦得以免矣

九五有孚攣如富以其鄰

有孚誠信也攣連結也九五陽剛中正其德已畜德

易學四周

不卷之一

三十一

畜則為有孚矣其孚連結而不可解畜之成也富以陽言陽實為富陰虛為不富鄰指上九五與上相鄰而皆以九居之所謂富也上九之陽在巽體雖與五相比而不過則亦能畜者矣蓋曰不但九五為有孚攣如而已此程子所謂德不孤而左右逢源之意也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處上

咸音

既者已然之辭由九五言也雨者畜之成也處者陽不復進也言自九五畜既有成然所尚者在於德之能積載者積之厚也雖上九巽體與五同德猶當厚

其所積不可以其既畜為已成也婦貞厲月幾望皆以四言蓋以六居四得正者也然陰之力弱欲以制陽終屬危道故曰貞厲爻以五為中如月之望陰居於四月幾望之象也纔至於五則遂虧矣見四之一陰不能久也而欲恃陰以畜陽安能保其德之常存哉征前進也不能厚積而急於有為則為征凶所以示戒謂上九當以陽自畜也

三

乾上兌下此伏羲所重六畫卦之履也履者敬謹之義小畜之道謹禮而已故履次小畜

易學四周

不卷之一

三十一

履虎尾不咥人亨至直

履履藉之義以剛為履而藉柔也蓋履履名也上下五陽三獨一陰而三又陽位也陽中有陰如履之象故為履虎尾指三而言兌體之陰居三躁動之位虎尾之象也其性易說所謂從欲惟危者也然外體之乾惕然知懼履者禮也敬而已矣此之謂也咥齧也剛而藉柔戰兢自持可免於禍雖履虎尾而何至於咥人哉不咥人則亨矣

初九素履往无咎

絲帛未加采色曰素履者禮也禮之本在質故於初

發素履之象有本而行雖文有不足未為咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

以九居二陽剛得中坦然由之而不疑能嘉其所會者也然陽在陰中安靜而不雜於欲得其本體之正故為幽人之貞禮以敬為本靜所以敬也吉義與素履同

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君破

眇一目小也跛足偏廢也屬於陰以六言能視能履屬於陽以三言此言其非剛德之全也遇柔則易動

易學四圖

卷之一

三十五

於欲而凶矣故有履虎尾咥人凶之象武人不知文德者也以為大君則无敬畏之意而一於躁動此其所以致凶也三為成卦之主故發履虎尾之義獨詳焉

六四履虎尾愬愬終吉

愬山

愬愬畏懼之貌九四在六三之上比於人欲易肆之爻故亦取履虎尾之象但以陽剛乾體能愬愬而畏懼故不陷於欲而終吉也終以上有陽爻而言

九五夬履貞厲

夬決也九五以陽剛健體居尊位剛決亦其所宜九

五所履本有危懼之心而位當剛決而決之乃得正者也但處得位居尊之地恐其易肆故以為厲戒之也○彖言剛中正履帝位而不疚不疚之義已在貞中厲則意外之戒也由此觀之可見履之為道唯以畏懼為本而已

上九視履考祥其旋元吉

履本敬懼之德未有不善者也故於陽皆言吉道祥者吉之兆即繫辭下傳所謂吉事有祥者也旋轉也視履而考其祥之所始則敬畏之中常自危而不敢肆然還轉之間天理之樂由此而生則為元吉矣上

易學四圖

卷之一

三十四

九當履之終故發此義見敬畏之極未有不得其本心之安者也

三三

坤上乾下此伏羲所重六畫卦之泰也泰者上下交也履則上下交而為泰故泰次履

泰小往大來吉亨

泰之為卦陽在下而陰在上二氣相交而流通无滯故泰取通義通則志相得矣非盛治之名也小往大來陽進陰退也退則出外故曰往進則居內故曰來吉為君子言也君子當此時則志與人相得而言吉

則无所不通矣泰主通而言故又亨亨

初九拔茅茹以其彙征吉

茹茅根也茅雖不共本拔之則其茹相連而起彙類也三陽同體一陽進而衆陽與之俱進有拔茅連茹以其類之象可以有爲當進之時也故征則吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音

荒洪荒之荒茫然无極之處而未治之時也馮河徒步也以任事之勇言不遐遺遠猷也以慮事之周言朋偏係也尚上之也中行中道也謂得以中行為上也泰之時物无否隔九二有寬大之德能包含偏覆

易學由同 卷之一

三五

而於物情无不相通然徒能包之而不任事遠謀且牽於私意則物情有所未遂而心體有所未盡非中道也九以陽剛居二得其中道故能以裁成輔相爲事任之勇而慮之周无一毫偏係之私則能以中行爲尚而无以加矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂義彼

陂傾陷而成陂也以泰言之陽至於三則既平矣然自此而往即交於陰未有平而不陂者雖入於陰亦未有往而不復者復謂陽復此循環之常理見陽之

不終盡而不可以陰之來委於難制也陰之來宜有

咎者但當艱難畏懼而安靜以守其貞則可以得咎矣恤憂也能以艱爲貞則心有誠所謂孚也當陰之時雖未必得福而孚之得福乃理之常偶未得福不足爲憂也于猶曰也食猶饗也言孚之必食報而爲福所歸也蓋人當以脩德爲主以待常理之復豈可以適然之變動其心哉此與豐勿憂宜日中意同

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛下之貌指三陰而言不富陰虛之名蓋陰柔不敢爲主之義當泰之時三陰在上皆順乎陽不敢

易學由同 卷之一

三六

爲主故六四有翩翩不富以其鄰之象鄰指上二陰而言不戒以孚言三陰順陽皆出誠心不待告戒也所謂外小人者其義如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙殷王制王姬下嫁之禮法者也妹少女之名妹從夫而後得其所歸以明陰必以從陽爲正也六五柔順得中而居尊位能降其尊以順從乎陽者也故有帝乙歸妹之象祉福也有宜家之慶故曰以祉柔順之德根本於心則其吉爲元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍也也掘隍取土以成城城土在上而隍上空泰之象也壞城頽土以填隍隍土在下而城土空否之象也城復於隍泰極將否也故取此象自邑謂己之國都易中凡言自治者皆曰邑用師者陽剛有為而欲去惡之象也陰方勢進難與力爭非用師之所能遇則但當自治其私邑告以天命已亂之意而已如此則退而自守有儉德避難之貞然陽剛至此亦可吝也

乾上坤下此伏羲所重六畫卦之否也否者上下不

易學四同

不卷之一

三

交也泰而不以艱貞則極而反於否故否次泰

否之匪人不利君子貞大往小來否備同反

否閉塞也陰在下而陽在上二氣不通與泰相反者

也匪人謂匪人道人道則心開明而相通此三字舊

本卦名下有之朱子云疑衍文由比六三而誤也草

廬吳氏本去之似亦有理當否之時小人道長君子

不可以有為矣君子通天下之志而大行其陽剛之

道其道本於中心之正乃為君子之貞過非其時故

不利也蓋有儉德避難而已大往小來陽退陰進也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否三陰並進者也泰與否皆取茅為象者以群陽群陰同在下而相牽連也坤體初陰未為不善從其本順之性則有包含之德亦貞道也貞則吉而可以亨矣蓋否泰往來氣運之常陰亦不能无也无極之前以陰含陽陰之善道蓋本如此聖人之仁與人為善故雖邪世小人亦不輕絕也

六二包承小人吉大人否亨

包包含而不摘人隱也承承順也六二在否居陰之

中小人用事之位也但柔順中正不失其本心而能

包含承順乎君子小人之吉道也大人即君子指九

易學四同

不卷之一

三

五九五大人用事之位也當否之時抑而不通得小

人包承則不至於鈞求而得免於難矣雖否而道則

亨也

六三包羞

三為陽位陽剛之動而天理猶未亡者也當小人之

道既長良心猶有所覺而不能无羞然於位不中而

六又以陰居之不得其正不能无其羞惡之心而包

含之見陰道之不能自克而否之所以為否也不言

凶者猶冀其遷善之意

九四有命无咎疇離祉

有命謂天命无往不復而陽復還也疇類也離與睽同遭也乾體陽剛能知戒懼故无咎而疇類三陽皆能自保而獲福也即泰九三艱貞无咎而食福之意九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休美也九五陽剛中正能善處小人小人感動而順承之不敢為患否之休美者也小人不為否患而君子之志得行大人之吉也苞桑生也桑之為物其根最固故謂國家安固者曰苞桑蓋當否之時其心常以危亡為念國家安固之所繫也此與六二相應大人在六二之否亨正其亡之時而九五之休否則有

易學四同

卷之十一

五九

苞桑之固矣餘見文言傳

上九傾否先否後喜

傾覆也上否極之地而九以陽剛之德居之不安於否者也特以方否之時小人用事不可不以儉德避難耳然物理極而必反故泰極則否否極則泰否既極矣將反之時也因其極而傾之此陽剛之所以乘時有為也否乃先所憂危之時傾之則喜矣故曰先否後喜蓋申言傾否之意○否泰往來與剝復夫婦同為陰陽之變而義有不同否泰之變三陰三陽之消長治亂之要機也剝復夫婦之變六陰六陽之始

終淑慝之大分也

䷌

乾上離下此伏羲所重六畫卦之同人也有同人之德然後可以傾否故同人次否

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者善與人同大公无我之心也野空濶之所曠遠而无所障礙即大公无我之象野即同人之意非同人之外別有取于野也亨謂凡事皆通也大川九其險而難者有同人之德則所行无有不通而大川之險亦利涉矣然所以能同人者以君子之貞為利

易學四同

卷之十一

四十

也此言利涉大川於卦象无所取但卦中有此義耳後凡言涉川多有不取卦象者皆此類也

初九同人于門无咎

當同人之時而以陽居初是動之初也初有始出門之象門非與野相對而為二義也于野本同人之德言同人不必言于野矣而于門則以其德之初動言也故取同人于門之象无咎者初雖陽剛而二陰尚未歷三恐有伏戎于莽之咎但陽剛在初乃天理之本體同人之德皆根於此故无咎也

六二同人于宗吝

宗尊也三在二之上而二與之比猶親黨之尊者也六二以文明中正之德上應九五內明而外健又中正相應无一毫私欲之于此同人之所以為同人也唯中正然後能同苟有一毫私意介于其間則非同矣九三不中私意竊發有害於六二中正之體故取同人于宗之象蓋二本美德而為三所動本體中直不免於有羞耳故曰吝也○先儒皆以二與五應為有繫故曰宗則不通之甚者也六二本應乎乾而又有中正而應之德二得剛健之應而為同人德之所以能同者在此安得以為有繫哉

易學四同

卷之一

上

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三在同人之內體而為德不中是有私意暗長於隱微之間害其大同之體者也故有伏戎于莽升其高陵之象莽草莽也上高曰陵二之象也蓋以剛居乾體三陽之下似欲爭勝以乾德本健故能畏懼而不敢發為伏戎耳在二陰之上故取高陵為義三歲言其久也易中凡言久者皆曰三年三歲不興言久則私欲淨盡而邪念不起矣同人之時雖有私意竊發亦其天理之未純耳未至於凶也故不言凶

九四乘其墉勿克攻吉

九以陽剛居四不中不正亦不能不動於欲者也動於欲則害於六三中正之體矣如攻之也在九三之上則三象二之墉而四乘之也故有乘其墉之象陽剛之力既乘其城攻之不難矣然在乾體故剛雖偶為偏私所捨亦即反正而不能攻所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷大哭之聲笑喜貌六二以中正之德本不安於私意之蔽者但以三四二爻失其中正私意不能不

間則不得全其大同之體此九二之所以傷悲而號咷也克勝也至九五以乾剛之勇克去己私如用大

易學四同

卷之一

上

師而勝之也如此則三四所動之欲皆淨盡而與六二之德相遇矣相遇則二之心得合於一所以喜而有笑也餘見文言傳

上九同人于郊无悔

郊者國外之地不用而在外之意也朱子謂郊在野之內未至於曠遠則以野與郊對矣殊不知野以同人言非與郊分遠近也上九有大同之德而无位故有同人于郊之象德至於大同則无一毫私欲之累其心常泰而无所悔所謂遐世不見知而不悔也

離上乾下此伏羲所重六畫卦之大有也大有為者
本於同人之德故大有次同人

大有元亨

大主陽言以其柔得剛而諸陽應也如此則德之所
有者大而可以大有為矣大有為則大通也故曰元
亨

初九无交害匪咎艱則无咎

大有所以任大事也當應用之際躁動不能勝任然
後為害如九三象傳所謂小人害也九以陽居大有
之初德之初動而可以有為者也當動之初尚屬潛

易學問

不卷之一

四十三

藏无交於害何咎之有能以艱處之則无咎矣見咎
生於躁動而不在於未交也故於无交害先以匪咎
發之又恐交則易於有咎无時而可忽也故戒以艱
九二大車以載有攸往无咎

九二在健體陽剛得中能勝大任者也故有大車以
載之象德能勝重故利有攸往任事之際衆怨所歸
宜有咎者以九二之德當之何咎之有

九三公川亨于天子小人弗克

轉音

亨獻也九三陽居陽位能大有為者也而在下體之
上如諸侯之建功也諸侯有功則獻於王故取公用

亨于天子之象下獻上之義也大有為者天子之事
故公但可以言於三用者用此爻陽剛有為之義公

以有德者言故能用之若以爻之不中言之則小人
之象也用之則為躁動所以不克如公之有成功也
九四匪其彭无咎

彭補

彭本以鼓聲遠聞為義言其虛大也九四陽居任事
之位以重剛當大有之時既大發於外矣進而不已
有似於彭然在離體柔中之下能明辨之暫而不至
用剛之過故有匪其彭之象見陽之德合於陰也故
无咎陽不得陰則有咎矣

易學問

不卷之一

四十四

六五厥孚交如威如吉

孚柔與剛合之誠也交與人交也威者柔在群陽之
中而得剛以為威也六五以其孚誠之德交於人而
所以為表者以德為威故曰威如如此則有儼然人
望而畏之之敬无小人所交之害矣所以吉也
上九自天祐之吉无不利

大有上九履信思順而尚賢者也故能為人所信而
天順之吉无不利天祐之意也大有之極其德合天
故發此義餘見文言傳

䷍

坤上艮下此伏羲所畫六畫卦之謙也大有者當持之以謙故謙次大有

謙亨君子有終

謙自卑而不自足之心也謙則所行皆通故亨謙者君子之德可以恒久之道也故曰君子有終蓋一陽居下體之上而群陰應之即萬民服之意與九三義同不言吉者謙下之心不敢以為吉也及爻辭始以吉无不利言則知彖亦有此善矣

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以陰居下謙而又謙謙之至者也君子指九三

易學四同

本卷之一

聖五

以陽剛為謙之主也以君子屬謙謙則非可踰之謙矣用者用此爻之義以涉大川也涉川不可以爭先爭先則急於進而有患以至謙之道涉川雖未必有能涉之利然亦无所失而可安也六而居下非利涉之才故不言利而言用耳吉以心安言蘭氏曰用涉與利涉不同用涉自我而之不若利之无往不濟也

六二鳴謙貞吉

謙而有聲之謂鳴鳴則為譽矣以謙下人最能致譽者也二以柔順中正而又當多譽之地故有鳴謙之象得正而吉者也言正則非卑諂而得譽者矣

九三勞謙君子有終吉

九三之勞以一陽為衆陰之主衆陰所賴以自立者也然居於上卦之下以功下人是勞而能謙之君子也故尊而光卑不可踰而人心敬服德之可久者也故曰有終有終則吉矣餘見文言傳

六四无不利撝謙

撝音

九三有功在人之下可謂能謙矣至於六四以柔順之德居作為之地无有不利然不以謙自足而於此又發揮之其所發揮者即九三之謙也以六居四柔道之正也而下比於三蓋柔以順陽為正如此

易學四同

本卷之一

聖五

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富說見小畜九五言陰虛而不實也自六四撝謙之後至於六五已成謙虛之德而與上六皆能不有其富上者五之鄰也黨盛而德不孤故有不富以其鄰之象然六五柔順得中其謙非懦弱无為者也以之用於侵伐則翕必能張而有利也蓋藏於九地之下而動於九天之上謙虛之應用不測如此即涉大川而利者也无不利者又以凡事言不但侵伐之利而已

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞故上六亦有鳴謙之象行師奮勇之意征邑國者都邑之國己之私有蓋除在內之奸以去腹心之疾自治之意也上當无位之地非若五之可以有爲也則但以其有爲之才用之自治而已故又有利用行師征邑國之象蓋恐謙極而過也君子治己之功豈可以時之不遇而自怠哉此以剛克柔然後謙不失正之義當謙之終故特發之

震上坤下此伏義所重六畫卦之豫也謙則有和豫之德故豫次謙

易學四同

卷之一

四七

豫利建侯行師

豫和樂之德也其義取於順動建侯者爲民立君以行其政也行師者爲民除暴以保其生也爲卦一陽主之侯之象也五陰順之師之象也有取於建侯行師者以此蓋聖人之順動本以德化故刑罰清而民服建侯行師所以爲之立制圖安也此皆民心之所欲亦在上者順以動耳如此則民心樂從所以利也

初六鳴豫凶

豫者和樂之德與物无忤人所喜悅故能始即有聞初六所以爲鳴豫也然當豫之時宜有戒懼之事乃

能知謹早有聲譽則其心易足而怠肆生矣故凶初六陰柔故有此戒

六二介于石不終日貞吉

介者幾之分辨處也石言其見幾之斷如石也不終日言速也當豫之時坤體柔順易流緩弛而君子當辨於幾不可遲疑而不斷也故有介于石不終日之象六二柔順中正其貞如此所以吉也餘見文言傳

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也六三不中不正不能如二之貞而有待於九四至之以爲豫故有盱豫之象然三陽也亦能有

易學四同

本卷之一

四八

悔於心但爲位不中而六又以陰居之不得其正不能見幾故遲疑不斷耳如此則順體易於緩弛豫非中節之和也故能免於悔哉二悔字義同但悔遲之悔悔於幾之先也有悔之悔悔於失之後也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四本大臣作爲之地九以一陽爲動之主而群陰應之豫之所由以爲豫而得大行其志者也大本陽言得得群陰之應也疑謂疑慮於心也簪聚也取聚髮爲義蓋陰之順陽自然之理但私意間之而有所疑慮則非順以動矣人誰順之勿疑朋盍簪陽剛爲主

而祥陰皆應之象也如此則為順動而民服矣四以陰柔恐其有疑故以勿疑為戒

六五貞疾恒不死

疾猶孟子所謂疾疾六五柔順得中而下乘九四之陽剛能自敬畏貞而有疾疾者也故曰貞疾惟其有疾疾所以常不死所謂生於憂患者也

上六宜豫成有渝无咎

宜窮實也與升上六實升義同蓋入夕向晦之意也上六以陰柔當豫之終處无位之地豫之无所事者也故有窮實之象然豫本和樂之德未為不善但不

易學四同

本卷之一

四九

親世務則入於窮實而不自知蓋溺於安樂則卒然遇事禍患隨之有不得而豫者矣渝變也以其有豫之德而在震體之上故雖成有變而得无咎也若非以豫而居震體之上則成未必能變難免於咎矣

䷲

兌上震下此伏羲所重六畫卦之隨也豫為發而中節之和所以能隨物而動者也故隨次豫

隨元亨利貞无咎

隨隨時從道之義也震體一陽來主於內而居兌之下震下一陽元亨之所以動也兌上一陰利貞之所

以靜也元亨而利於貞則動從天理之正而无為隨之所以无咎也

初九官有渝貞吉出門交有功

官者主之象初以陽剛為震之主有渝謂不泥於所主而適變從宜即隨時之義也以九居初為得其本體之正所以吉也如此則心有主而不失一出門以與物交而即有功矣出門就事初而言義與同人初九之門同程子以不昵於私釋出門殊不知貞吉之內已有不昵於私之義矣

六二係小子失丈夫

易學四同

本卷之一

五十一

隨之為義皆以陰從陽從陽為係小子謂初九丈夫謂九四初陽在下為震之主隨之所以為隨而得正者也但當潛德未用之時故為小子而四則發用作為之地故為丈夫六二近於初九以陰從之其進不驟是係於小子而未及丈夫之事蓋即居貞之意六二柔順中正而時未可為故有此象以陰從陽故不言吉而吉於初九爻內見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三近於九四作為之地而欲從之无復有係初九之心是係丈夫而失小子也此其所為亦隨時之宜

也四陽當任而三以陰從之隨所爲而求无不得謂
依陽而所行皆順也但在內體而三以躁動之地恐
其失本體之正故以居貞爲戒蓋係小子之時則宜
潛德而可以无丈夫之思故曰弗兼與若係丈夫之
時則雖舍下而不可失小子之正故曰利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
有獲行无不得之意九四以陽剛當有爲之任得陰
之從有獲之象也隨以陰從陽爲正故陽剛在四亦
得爲貞但四非成功之地位不中而德未至又在說
體其隨或不能不隨物而往不可保其有終也故雖

易學四同

不卷之一

五十一

正亦有凶道蓋以爲戒也有孚者心有誠也在道者
事合道也明言其德之明而能燭事幾也本貞而言
如此則可免於咎矣見其凶存於德之未至而其无
咎原於貞之能明也

九五孚于嘉吉

孚本九四有孚而言嘉美也九五陽剛中正德盛而
成嘉美之功者也故其中心之誠隨時合道所謂孚
于嘉也吉可知矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨音

拘係係之固也維縛也係而又維則不可解矣上六

之陰係九五之陽故有此象隨德至此極其盛矣亨
祭享也德盛則可以格神明故又有亨于西山之象
王指文王西山西岳也上在高位而從陽亦不過陰
道耳故但以人臣之尊者言西岳爲方岳之祭文王
爲方伯而與王業時事也與升六四王用亨于岐山
者大小不同蓋升之德至於六四諸侯之位也故其
享但以岐山岐山者諸侯境內之祭也若隨之上則
諸侯在外之上而其位爲尊矣故西山之享大於岐
山也諸侯而與王業亦隨時之義也

三

易學四同

不卷之一

五十一

艮上巽下此伏羲所重六畫卦之蠱也蠱者事之壞
也隨而无主則隨物而動易於致蠱故蠱次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

左傳云皿蟲爲蠱蓋蟲鬻皿則其壞自內蠱之義如
此蠱本以因循而壞事則生理已盡矣故當用元亨以
治之元亨者生理也本九二陽剛得中而言唯陽剛
則可以有爲也利涉大川謂以勇於濟險爲利也甲
者陽氣發生之初謂事之始而新心之所發端也先
甲三日謹於前也後甲三日謹於後也謂事之先後
皆當審其所始之幾而不忽則本體常惺惺也蓋所

以元亨而治蠱者其幾在此故特要而言之先儒以三日之前爲辛三日之後爲丁殊不知蠱之所重乃在於甲於辛丁何與乎大抵易中事期多以六日爲限如復之七日來復震既濟六二之七日得皆以爻之六位爲往來之一周而言也前三日後三日則於爻爲一周矣凡爻之一周言日者以日用爲常非久遠之義也甲之所以爲始者不以事未至而忘不以事已往而怠則天理常不息而又何有於蠱之時乎初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

易學四同

卷之一

五十五

剛在上父之象也然止於上則安靜而不理事所以致蠱者在此故曰父之蠱非以蠱爲前人已壞之事而言父也母之蠱亦然陰柔在下母之象也巽順不能任事亦以致蠱故曰母之蠱耳然所以治事者唯賴陽剛爲主故請爻多言父之蠱而母則唯九二及之所重在陽也子指九二言與鼎初六得妾以其子之子義同考者父之別稱康誥曰大傷厥考心是父在亦得稱之非必死而後可以稱考也陽剛止於上而致蠱初六陰柔在下欲以幹之其才不足以有爲者也唯以九二陽剛得中乃能爲幹對父而言故謂

之子見事之壞者隨時可以更改非真以父子分世代之前後也子能幹之則父之所以致蠱者得免於咎矣然初非能治蠱之才未必得免於蠱是可危也但以九二足以任父之事故終至於吉耳

九二幹母之蠱不可貞

母之蠱謂初六也貞者德之收斂而無爲者也與元亨不同九二陽剛得中元亨有爲之德也初六柔巽必須剛以幹之不可斂於无爲也故曰不可貞不可貞則當用元亨矣九二乘初六故以母蠱發義然所以幹母之道舍此亦无餘蘊矣故他爻皆言幹父而已程子從容將順之說正與爻義相反蓋不知柔之當以剛幹耳

易學四同

卷之一

五十六

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽居陽可以治蠱之才也但居位不中而在巽體之上不能自立又承六四止體之陰不能自行則於治蠱之道未免有失而陽志不安亦必有悔然失在爲柔所牽悔亦小矣悔小則咎亦小若咎從陽發乃爲大耳又九三與九二相比陽剛勢盛終得免於咎也陽剛不終爲陰所勝見其有足賴矣

六四裕父之蠱往見吝

六四以陰居陰過於柔者也而又在艮體之下止而不為有寬裕之象故曰裕父之蠱然陰柔得正但貞靜自守寬以居之而已非有不正之德而縱蠱使大也雖死不正然以止自安亦可羞之道故自裕而往當即見其有吝非必以惡致吝而後為吝也言裕亦為蠱之害者如此

六五幹父之蠱用譽

五陽剛得中之位可以有為而六以柔居之剛而濟之以柔者也蓋有元亨之德而行之得其中則為有德矣用此柔中之德則施為有漸能順人心有以振

易學四同

卷之一

辛丑

民而有其德矣民德皆振譽之所歸也

上九不事王侯高尚其事

陽剛之德處上无位之地在事外者也又當艮體之上止而不用故有不事王侯高尚其事之象高尚尊尚也謂自高其所為德義之事也此蓋安靜之德自守者之所恬也惟其如此則於天下之事无人共理亦剛上而致蠱之義也故於蠱之終發之以見治蠱在於振民育德而豈可使有德者獨善其身哉

坤上兌下此伏羲所重六畫卦之臨也臨臨民之道

也不能治事而致蠱則非臨民之道故臨次蠱臨元亨利貞至于八月有凶

臨以四陰臨二陽居上臨下之義也故卦至臨民言然養德之道亦不外此元亨者因陽長之勢而發達之也然必利於貞而後元亨不至於過蓋臨之二陽在下以民德言則既興起於善而本心得其正矣順其向善之勢而教之以成其德則不過於元亨而所至者貞矣八月者以卦氣言則二陰既長建未之月也與臨相對則臨以二陽長而為二月之卦陽說道也陰陽消長氣運之常二陽之長陽之方進也及六

易學四同

卷之一

辛丑

陽既極則復轉而為陰陰長而至於二則陰亦進矣陰進則不能常如二陽之時是有凶也聖人於方進之時而豫為之戒所以防其既盛而將消也物盛而消理所必至不必定以八月為限也云八月特以氣運有常者見例耳以民德言則小民難保一失其心即能生變豈可不及時順成之而使之放逸以至於亂哉故元亨利貞所以戒八月之凶也○陰陽消長之卦凡十二謂之辟卦此一歲之氣運十二月而一周故以月稱八月之稱月非取義於陰也其月之序始於一陽生一陽生為復在子中為一月之卦二陽

生為臨在丑中為二月之卦三陽生為泰在寅中為三月之卦四陽生為大壯在卯中為四月之卦五陽生為夬在辰中為五月之卦六陽生為乾在巳中為六月之卦乾為純陽陽極則陰生故一陰生為姤在午中為七月之卦二陰生為遯在未中為八月之卦三陰生為否在申中為九月之卦四陰生為觀在酉中為十月之卦五陰生為剝在戌中為十一月之卦六陰生為坤在亥中為十二月之卦坤為純陰陰極則陽生而又繼以一陽之復焉陰陽消長如環无端卦氣之運如此文王之稱八月以臨二陽之卦而推

易學四庫

卷之一

五十七

之也故此十二月卦之以月序非用夏正也文王之時未有周正亦非用周正也以陰陽之消長而言耳初九咸臨貞吉

咸感也四陰在上能教思容保此臨民之德也初九感於臨而良心興起故有咸臨之象以九居初得其本心之正而志欲行之方進不已所以吉也

九二咸臨吉无不利

咸臨義與初九同吉无不利則九二陽剛得中其德比初為進矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨說於陽之進而无所苦也六三陰柔處不中正而在說體之上故有此象以能臨為說非善道也故无所利然憂之則有憂民之實蓋下比九二之陽陽能知懼則憂其將有八月之凶故曰既憂之也憂則可以不終於咎矣憂與甘相反

六四至臨无咎

六四以陰居陰而在坤體之下臨民之德最為懇至者也故有至臨之象雖不能如三之既憂然居位得正在多懼之地可免於咎也

六五知臨大君之宜吉知音

易學四庫

卷之一

五十八

六以柔居五而在坤體虛中順理唯用其是非之本心行所无事而无一毫自用之私者也故有知臨之象而為大君之宜臨民之吉道也蓋與小知之有遺照者不同矣

上六敦臨吉无咎

敦厚也六在坤體之上於民无所不順臨民之厚德也故有敦臨之象民德順成所以為吉无咎義與六四同但此本於德厚而慮民者周耳○臨之為卦本以發臨民之義而以民德先之初與二言民德也三四五上言臨民之道也求之各爻而義可知矣

巽上坤下此伏羲所重六童卦之觀也以德觀民臨民之本故觀次臨

觀盥而不薦有孚顒若觀音反

觀表示也以在上中正之德言盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也有孚誠也顒仰望之貌盥而不薦誠在未有事之前也四陰觀於九五之德質素无文未嘗有所事而致禮於上也故有盥而不薦之象然其本心之誠所以觀感而化者固已顒然仰而望之矣言觀道之感入如此○自上而言則觀為觀示目

易學西問 不卷之一 五九

下而言則觀為觀感故六爻之中下四陰皆發觀感之義上二陽皆發觀示之義卦以九五為主陰爻之所觀觀此而已知此則彖義在其中矣

初六童觀小人无咎君子吝觀如字自此至四觀義並同

諸陰皆以下觀九五之德言既觀宜有所感發而興起矣初陰在下觀雖未能感發而猶朴然不失本心如童蒙然故有童觀之象小人謂下民初則其位也其道日用不知苟一開明則可進於善故得无咎君子謂有位而以行道為事者若不著不察則可羞矣

六二闕觀利女貞

闕小視也六二柔順中正能感發而為善矣然陰柔在未用之地遠於九五能自守而不能有為惟闕見其德而已故有闕觀之象若女子以柔順中正之德而居內則其職本无外事故得貞而為利見丈夫則當以進而有為為正也丈夫即初爻所謂君子

六三觀我生進退

我對五而言生生理即心德之所以為仁也六三之生謂民德也三乃陽剛之位而在下體之上其志亦欲上進而觀九五之光者也但六以陰柔居之不敢勇於必行則觀己之德可以有為而後進不然則尚

易學西問 不卷之一 六十一

欲退而自脩耳觀已德而進有志於進者也與六二之闕觀者不同矣

六四觀國之光利用賓于王

六四上比於九五五君位而九則君德也君德之光輝發見於國而四切近之又六在巽體巽而從之能觀見其道者也故曰觀國之光賓禮待之如賓也古者賢德之人人君賓禮之故士之仕進於朝者則謂之賓耳王即居君位者也四既觀見人君盛德之光則用此以賓於王而利矣利者四之利也

九五觀我生君子无咎觀古同

我者對在下群陰而言九五之生謂君德也君子即君也蓋有三重之責者九五以中正之德觀民足以使民觀感則彼无惡此无咎而可以寡過故曰无咎上九觀其生君子无咎

其以上九本位言對人而言則曰我就已而言則曰其此九五稱我上九稱其意各有在也上本无位之地而德之所以為民觀者猶九五亦九五之所取法也故雖不用而亦觀其生君子謂有君德而老不用事如堯舜之禪位者雖老不用事而其心未嘗忘天下故道德藏於身而可為民觀此所以无咎也

易學四同 卷之一 本一

離上震下此伏羲所重六畫卦之噬嗑也觀雖主於德化而民之弗率者刑亦不可廢也故噬嗑次觀噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也物有間齧而合之也天下之事有間則不得通齧而合之則亨矣非剛明則不得合此以剛明之德言也獄禮註謂相告以罪名者如此則與訟同矣蓋通言之則獄與訟一也分言之則自爭者而言謂之訟自決者而言謂之獄故訟卦所言主於息爭即使民无訟之義也噬嗑所謂獄則以罪名相

告而官為決之乃聽訟之義也以之決獄則其用為利非柔中不能哀矜此以柔中之德言也用刑所以去強梗而合人心故卦以噬嗑名而獄又以哀矜為利用也

初九履校滅趾无咎校音敎下

校木械也初在下取象於足趾足趾也足械之制周圍及脛而已无滅趾者以其在履之上則趾不敢前如履之校而滅趾矣滅沒也如浸水中沒而不見也震體初陽微有所動而上為二陰所制惡之小者也校而滅趾止惡於初之意也小人犯罪之初未有大

易學四同 卷之一 本三

惡小懲大誠則能改過故得无咎餘見文言傳

六二噬膚滅鼻无咎

此下四爻皆以噬言主於治獄也膚者牲腹之下柔軟无骨之肉禮祭有膚鼎即此膚也六二以罪人言以陰居陰肉之最易噬者但初剛在下二所以致獄之根在此猶膚之有骨也所以噬者欲求其根耳自膚而噬故沒鼻也以治獄言則內體柔中之德亦易服人噬及於根及其小而去之未有不合者故无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊小物全體而乾者如狐兔之類然不謂之乾則腊乃朝腊於夕而乾非若乾肺乾肉之曝久而堅者矣腊而言肉則所腊之肉而非骨也三與五皆陰爻故止言肉但大小不同耳若九四陽爻言肺則肉之帶骨者以其堅韌之甚而言矣故草廬吳氏謂六三六五二柔畫爻辭並云肉謂无骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云肺謂有骨者也得其意矣六三腊肉雖未甚乾亦畧因曝而堅矣蓋六柔三剛有此象也比於六二之噬膚則其噬為稍難耳然所噬者小物之肉不患於不能噬而患於有毒有毒者三之才弱

易學四同

六卷之一

本三

不能為強梗之禍而不中之德欲以害治獄之人者也此陰柔之害其發尚小故雖以不能致其心服為吝而吝亦小耳然在震體上比於離明動之間噬之必合故得无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺乾肺同乾

乾曝乾也四五在離體故皆以乾言肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也以犯罪者言則九以陽剛居四正所以為間者然已入於上體則其間愈大用刑愈深故有噬乾肺之象金取其剛矢取其直以治獄者言則剛直之道乃九四之所本有得剛直

之道以治獄故又為得金矢之象噬乾肺而得金矢則所以治強梗者由我之剛直也治獄之任雖非柔弱者所能勝然四尚未得中任其剛直以治獄則雖能服其強梗而或不能盡哀矜勿喜之心故必以艱難為正而不以獄之已治為能乃可得吉四近五為多懼之地謂當以此為戒也○金矢朱子引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之之說此末世以利誘民之政豈可以亂聖人之正道哉黃東發謂先取其金而後與之聽訟雖昏亂之世不為况成周之治哉得其旨矣

易學四同

六卷之一

本四

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉肺之去骨者詳見九三蓋五為君位獄成而告於王之時也而六以陰居之自犯罪者言將自訟而消其強梗之心者視四為易噬矣故為噬乾肉之象黃中色金剛物五剛位而六處於中能斷獄而得其中者也故云得黃金視金矢為善矣六雖柔道但居五而得中上行所以曲盡人情者在此不失為治獄之正然陰柔非剛直則所以治獄者恐其有失故以為危以其為黃金之德故能无咎此爻謂之乾肉則見民之有獄本非強梗而難治者矣為人上者豈可

以剛直之足以得情而无哀矜之心哉○九四曰金矢以陽爻爲金也而居陰位則隨陽所爲而直此金矢之義也六五曰黃金以陽位爲金也而得陰爻則因陽爲主而中此黃金之義也

上九何校滅耳凶何

何負也耳在首故上爻取象首械之制周圍其項而已蓋必如今之長枷高過於耳故曰滅耳也此與初九爻義相關惡積而不可檢罪大而不可解所以凶也餘見文言傳○此卦本爲用刑而發初上以陽剛爲能致獄而在卦之始終故以犯罪之人言二三四

易學同

卷之

五

五則皆以治獄之人言但九四一爻本願中所有之物而所以爲間者雖亦從噬者之難易以爲差而陽剛之爲間亦自見矣

三

艮上離下此伏羲所重六畫卦之責也責以不盡用明爲義於治獄不敢過察焉故責次噬嗑

責章小利有攸往

責餘也恐人致罪而爲餘辭以解之之義也亨者盡責之道所以亨也小利有攸往者當寬之時不敢大用其明也

初九責其趾舍車而徒音

責之爲卦義取文明以止自諸爻言則皆以陰責陽陽者文也陰者質也質爲體而文相依猶明之能止也趾在下之義車指四言四大臣之位在外而乘車者故以爲象徒徒行也初九與六二相比爲責以自責其在下之人言也剛明之才无外慕而未及於應用故曰舍車而徒義與隨六二係小子失丈夫畧同九二責其須

須與鬚同在頤上指九三而言六二以柔爲質而責之三以陽剛上進有文章著見之勢二亦與之同起

易學同

卷之

六

故爲責其須之象不言吉因三而見也初陽在下无慕乎外二雖責之亦无所事故但發責之義而不言責初以明初之不欲著其文也

九三責如濡如求貞吉

濡潤澤之意九三責於二四而以陽居陽又在離體之上責餘之盛光彩潤澤者也故有責如濡如之象然處得其正而在二陰之間能求貞者也求貞則明可以不盡用故吉

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白波反皤白貌言其質也六四以陰居陰而在上體其心不

尚質者也故為賁如皤如之象馬剛物指九三輪走之疾如羽翰也九三與四相賁趨於質素則亦白矣然以剛居剛其勢欲進故為白馬翰如之象欲進則若為寇矣然四本尚質能止之而不行相與成賁則三為四之婚媾矣言三之明因四而止也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁音

土高曰丘樊而為圃故曰丘園賢者所居也五匹曰束戔戔淺薄貌五與上為賁上處无位之地如賢者處於丘園也而五與之賁故有賁于丘園之象然六五柔順得中而在止體陰爻之上唯務尚質故束帛

易學四聞

卷之一

本七

戔戔而淺薄以陰賁上九之陽其象如此要其本心必尚以此為羞吝謂其文不足以有攸往也然誠意為本而上賁陽剛未有不可行者故終吉也

上九白賁无咎

上九以陽剛在止體二陰之上賁於質素者也故有白賁之象太質无文則不足以有所往宜有咎者然陽剛止於其上則有文而可行矣所謂小利有攸往也故得无咎。賁之為義唯恐深文以致人罪而曲為飾之所以行其愛人之誠心者也故謂之仁術特以六爻異位而時有不同初九陽之賁於下者也九

䷖

四陽之賁於中者也上九陽之賁於上者也其辭各取一象唯其時物耳豈可別求一義於仁術之外哉

艮上坤下此伏羲所重六畫卦之剝也賁飾恐文之過則當剝落枝葉以存本質故剝次賁

剝不利有攸往

剝以刀割削而去之之義謂五陰剝去一陽也先儒皆以剝訓落蓋剝則必落會意而言耳五陰剝去一陽則所存一陽有必盡之勢小人道長之時君子當順而止之不可有所往而大有為也但有厚下安宅

易學四聞

卷之一

本八

而已

初六剝牀以足蔑貞凶

殘破

剝一陽在上五陰在下有牀之象剝牀以足謂一陰始消一陽猶剝牀而先及其足也蔑陸氏以為削蔑是已蔑貞謂蔑陽之正道也陰剝陽而蔑貞非陰能害陽乃陰之自害也故為初六之凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也剝之時陰進而至於二亦蔑正道而凶也

六三剝之无咎

剝之亦謂剝上九一陽也三在上下四陰之間乘陰

長之勢不得不剥然三陽位而又與上九為應則猶存不欲茂貞之心庶幾可復於善故雖剥之而得无咎也

六四剥牀以膚凶

草廬吳氏曰四在人為身之位膚者身之皮膚也初為牀足二為牀辨三為牀上人所卧處四人之身也非牀也非牀而曰剥牀以膚言剥牀而上及於人之肌膚也凶則災及其身矣

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而可以得寵於陽者指下四陰

易學四同

本卷之一

李九

也六五為衆陰之長后之象也柔而得中能使群陰順序如貫魚然以宮人寵使皆獲寵於上也五能如此何不利之有蓋一陽在上非五以柔中之德順而承之則剥必盡矣以剥言之剥至於五則剥已極其凶可知唯以六五柔中欲開小人遷善之門故發此義而更不言剥

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

碩果指一陽在上而言果含生意不食則有復生之理剥未盡之象也君子指一陽小人指五陰一陽在上以五陰為輿五陰在下以一陽為廬君子能順時

而止厚下安宅故為民所載而有得輿之象若小人以陰柔之性終所難測雖剥廬而失其所覆亦不自顧蓋自君子而言則无所不容自小人而言則終不可用以戒君子當知所謹而為民所載則小人庶有所依而為善耳○程子曰諸陽消剥已盡獨有上九爻尚在如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也以氣消息言則陽剥為坤陽來為復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣

易學四同

本卷之一

李九

坤上震下此伏羲所重六畫卦之復也陽无可盡之理剥則必復故復次剥

復亨出入无疾朋來无咎及復其道七日來復利有攸往

一陽生則有剛長之勢故能亨出入以心言出者心之應用也入者心之存主也入者主之則其出也本无出也但以震體一陽動而應用故謂之出出根於入故先言出而後言入以見入常為主於內而復不在外也无疾謂順而无害也朋來黨盛之義謂陽長之勢不可遏而德不孤也蓋初陽始復其氣甚微有

以害之則推折而不得亨盛宜有咎者无疾而朋來何咎之有反復其道謂剛反而復其道也七日來復者卦有六位至七而變陽始消於姤七變而成復故云七日來復也言日說見蠱彖此言陽消既久而復其長有不可遏之勢復之所以亨也故利有攸往

初九不遠復无祗悔元吉

初九天理之動本心之仁也復之所以為復正在於此不遠者不遠於心也復而有失則本心間斷故謂之遠由未復前觀之然後有復其復在心故謂之不遠之復也遠然後有悔不遠何至於悔无祗悔亦因

易學四同

卷之一

七十五

失而有悔者言耳復者天理之動故曰元吉先儒以不遠復為失之不遠而復則但可言顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行者而已於天地之心不能不復如寐而寤往而來者恐未盡也餘見文言傳无祗悔說見乾上九爻下

六二休復吉

六二以內體柔順中正之善下比初陽是能養天理之微復之休美者也故吉

六三頻復厲无咎

以六居三不中不正又在震體之上躁動而頻失者

也但初陽在下已能自復而三為陽位雖失而天理未亡其復亦頻者也以其頻失則危道也當復之時不終於失所以无咎

六四中行獨復

四雖非中位而六以陰居之為得其正又處群陰之中故有中之象以其下與初應而在順體能奮然獨順初陽之復者也故又為獨復之象不言吉因初爻而見也復之所以為復全在初爻五陰皆復此而已但二三五六與初不相應唯四在陰中有所專向故發此義

易學四同

卷之一

七十五

六五敦復无悔

五柔順得中厚養初陽而有成功者也故有敦復之象天理復全无慕乎外故无悔也○自初而言或失而即得則无祗悔至五則養德已成而无所悔視无祗悔為盛矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

迷復復而迷者也卦以初陽為復六在群陰之上而遠於復陰暗之極者也故有迷復之象災禍之及身者皆過失由已出者禍无大小皆謂之災但與背並

言或曰災青或曰青災則災由過失而致禍之小者以初迷而言也青以致災但當反己乃迷於所處而欲以行師勝之安得不致大敗哉不能以善自治而至於債師則國君之失君道甚矣豈但一敗而已哉若必欲征之則至於十年之久而亦弗克其凶如此迷之甚者也十年言其數之極也然以十年為期則其凶止於十年十年之後猶可復也蓋當復之時元終迷之理以見天理之未嘗亡而物極必反也程子以迷復為終迷不復則初陽之復當遂滅息矣

三

易學四同

本卷之一

卷三

乾上震下此伏羲所重六畫卦之无妄也无妄者不忘之義復則不忘故无妄復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往陰暗忘

无妄即无忘也然不忘則易於助故言元亨而必利於貞此孟子勿忘勿助長之義也正即貞也匪正則失其貞靜之體而有所作意是為助矣安得无過差哉故有青匪正所以不利有攸往也○工夫之要唯懼其忘故卦以无妄名有无妄為主而後可以言不助也

初九无妄往吉

陽剛初動為无妄之主而處得其正又在二陰之下无所助者也與匪正而往者不同故天命祐之而吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往菑則其反音餘

春而治田曰耕秋而收禾曰穫初墾荒田曰菑三歲熟田曰畲不耕穫者不作意於耕而有穫如不耕也若作意於耕則先有求穫之心矣不菑畲者不作意於菑而成畲如不菑也若作意於菑則先有求畲之心矣此无所助之象也六二柔順中正无所作為則得其貞靜之體矣故利有攸往言則者見匪正之不利也初之往亦因比二而吉二視初則以成功言而

易學四同

本卷之一

卷四

進於利矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

牛陰象以六言也或繫之牛繫於邑也繫則守而不可忘者邑人失守而為行人所得失守之罪則歸於邑人也故曰邑人之災以六居三不中不正而又二陰相比失於忘者也故有此象

九四可貞无咎

九四以陽居乾體其勢方進易於助者也但四為陰位又在震體二陰之上不至於匪正故為可貞之象既貞安得有咎乎

九五无妄之疾勿藥有喜

九五在健體之中乾乾不息能不忘者也但比於上下二陽其黨既盛則操持太謹不免有作為之疾然陽剛中正能不失貞以靜居之本體自定則不必用藥而其病自去矣喜者喜於病去而復於无為也若藥治則是厭惡外物而以術屏絕非徒无益而又害之矣故戒以勿藥也

上九无妄行有肯无攸利

上九居乾體之上陽剛太盛不能居貞彖辭所謂匪正者正謂此也故行則有肯无攸利者本行而言即

易學四圖

卷之一

七十五

不利有攸往之意行即往也

三

艮上乾下此伏羲所重六畫卦之大畜也理不忘於心則可以大有所畜故大畜次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

六畜動

大畜者陽能自畜畜之大者也畜以貞靜為主而上

九在止體之上乾之三陽上進賴此以止故曰利貞

有大蘊者必有大施畜乾於下是大蘊也成畜於上

是大施也故宜為時用而不家食之吉不但不家

食而已而其才必能濟險故又有利涉大川之象

初九有厲利已以音

初在乾下上遠於艮未能即止有危道者也然當畜之初微陽未能即發亦可自己故有能已之利已也

九二輿說輶

說吐音反

輶車中伏莧欲不行則說其輶也詳見小畜九三爻下九二雖當乾體欲進而陽剛得中志欲自止故有輿說輶之象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

馬陽物三之象也以九居三陽剛得正而在艮體二陰之下志欲止而不進馬之良者也然在乾體之上

易學四圖

卷之一

七十六

陽為黨隨之而進勢不可遏如馬之馳逐然故有良馬逐之象然三本有欲止之心能以難進為貞者也故有艱貞之利曰當作日閑習也輿出而用之以

載者衛載而用之以防者即車徒也此以取戒備而不敢輕行之象即所謂艱貞也如此則所畜者大无

險不濟而利有攸往矣○乾體三陽雖皆言陽之上進而意必及其本體之德見大畜由陽之能自畜也

六四童牛之牯元吉

牛陰物六之象也未角謂之童六初交於四童牛之象也牯即詩所謂楅衡橫木於牛角以防其觸者也

自畜者言六四柔而得正童牛而即牯之能止之於初也陽剛乘陰之起恐動於私而所動之私即陰也故以童牛之牯取象蓋恐陽之動於初陰之時也禁於初發則畧无躁心之萌而所發皆善故曰元吉

六五續豕之牙吉

續符天

續去其勢也豕亦陰物六之象也五陽位而六居之猶有所作為如豕之牙也自畜者言六五柔而得中能去豕之勢者也去勢則拔去病根陽剛絕无所動視四則无所謂未發者而不待於禁矣其吉如此○四五爻義有取於陰非謂陰能畜陽也但借陰以見

易學西圖

卷之一

七

陽之自畜耳

上九何天之衢亨

何安定胡氏以為誤加然語意亦滯今疑當是向字之誤天衢者雲霄之上四通八達之路无所障礙之處也上九蓋畜極而大發之時故有向天衢之象亨即不家食而利涉大川之意

䷲

艮上震下此伏羲所重六畫卦之願也德雖大畜而不可以不養故願次大畜

願貞吉觀願自求口實

願口旁也口食物以自養故有養義願之為卦外實

中虛有願之象而內動外止動而止者所以養德也動者天理之動也止則不動於慾矣孟子養心莫善於寡慾之言蓋本於此故謂之願者借口以明養義非主乎口而言養也願貞者養之正正謂動而止也養德之道以貞靜為主止則歸於貞靜所以吉也觀願者言當察其所養之正也口實謂實於口者亦借口所食之物言也自求者為仁由己之意見願之貞唯在於己求之而已非他人所能與也○先儒於此以養德與養生養形並論則小體疑於大體而養德

易學西圖

卷之一

七

之外又別有當養之事也其言豈為知要哉

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

捨音

養德以止為本上九一陽在艮體二陰之上為願之主諸爻之義皆由上而發故主上而言我也爾者指初而言也朵頤者艮體之下垂處指四而言也蓋初九在震體之下天理方萌而未有所雜如龜之為物性本靈明能咽息不食可以不動於欲者也乃不能自止必待入於止體而始能之則為舍靈龜而觀朵頤矣動而不止所以凶也或曰頤兩端陽實而陰虛在中有龜之象而初陽則其靈也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛如山之顛取艮上一陽之象指上九也上九為頤之主故曰顛頤丘土之高者視顛為下矣指六五也經常也六四乃內體中正之德以常理言之至五成功之地德必大顯當頤之時畜宜極久而又本柔順又下乘三陰可以自養不可有為故至於上九而養始成五雖多功尚待於養而未可用是拂常矣征進也六二雖中正然以陰居三陰之下進而有為則發用太速是以凶也震體乘陽易動故有此戒

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

易學四同

本卷之一

五十九

六三處位不中又在震體之上易動於欲不能自止而拂於頤者也故雖貞亦凶至於十年勿用而无所利蓋貞者靜體之常也三以六比於二而六二又本陰柔得中體不失正但以三動其正體所以凶也言十年者謂數極而後能反非終絕之之辭也在頤之時非可終絕也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤丁

顛頤義與六二同上九一陽為頤之主動之所以能止也六四以陰居陰安靜无為而入於止體上以陽剛不動於欲此其所以吉也虎視眈眈其欲逐逐指

所比六三而言眈眈視之專也逐逐求之繼也言三以陰柔不中居於震體易動之位如虎有求而視然上交於四則已入於止體可免於咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經說見六二爻下居貞者安靜无為之意六五柔中故能以居為貞而吉居貞故不可涉大川謂養未深者不可發用也爻義與六二同

上九由頤厲吉利涉大川

頤之為道在於能止而艮體上爻止之所以為止也又上乃无位之地止以无為為貞故上九為頤之主

易學四同

本卷之一

六十一

而曰由頤頤雖由止而成然陽剛性動而為卦又在震體之上此人心之惟危者也能以為厲則心常知止也故吉如此則德成而發用者大故曰利涉大川

䷛

兌上巽下此伏羲所重六畫卦之大過也養德深厚則可以獨當大事故大過次頤

大過棟桷利有攸往亨

桷乃教反

大以陽言剛道之過也為卦四陽在內二陰在外故為大過棟屋之脊標也桷曲也折下之意卦中言棟皆指上六取象於成功之高也蓋剛過而无以節之

則大剛必折故有棟橈之象有以節之則可以有攸
往而所行皆亨矣○大過與小過通謂之過小過四
陰則為陰過大過四陽則為陽過陰性柔故於事不
敢擔當而謹於自守陽性剛故於事无所退避而勇
於有為此其所以為大小之別也然謂之過非必有
所失而違於天理之正也以陰陽之中論之則其勢
各有所重亦其時之宜有此過耳雖謂之過而亦以
得中為節此精一之學工夫所以貴於不已也歟

初六藉用白茅无咎辭在

藉地上藉薦器也以初言茅柔物白則色之質素者

易學因問

不卷之一

全上

也以陰言白茅柔而在下陽剛得此則不至於大過
矣文言傳以為慎之至亦謂其能濟剛之過也故无
咎○先儒以藉用白茅為過於敬慎非也蓋大過止
是陽剛之過柔之在下正所以濟之敬慎安得以為
過邪

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒

楊柔木又則枯而易壞剛過而易折之象也稊根之
稊芽也老夫指九五女妻妻之少者與稊俱指初六
初與二相比則初之稊因於二者也大過之陽自二
始以至於九則九亦得初以為助矣故有老夫得女

妻之象然二之陽未至太過又得中而比於初有以
濟之可以致棟隆者也何往而不利哉

九三棟橈凶

大過雖因本末弱而棟橈然能自為主而不至於太
剛則亦猶能支也九三當大過之時而以陽居陽其
過太甚者也棟橈之凶安能免哉

九四棟隆吉有他吝

以九居四而又下與初六相應陽得陰以濟之者也
則棟不因初陰之弱而橈是有隆起之象矣所以吉
也言吉則所往利亨不必言矣有他吝與比初六有

易學因問

不卷之一

全上

他古文義相同蓋九四雖不為初陰有橈於棟然陰
柔本弱亦易以橈如九三之不可輔則橈由之矣蓋
九三之致橈在四視之雖為他人而亦四之羞也故
曰有他吝見三終為大過之害而四不可不知謹也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎譽音

華所吐之秀也與老婦俱指上六士夫夫之少者指
九二上與五相比則上之華因於五者也枯楊至五
而復生華則陽剛盡發後无結實之功雖其起於九
二而未甚過者亦與諸陽俱至於此而盡矣故為老
婦得士夫之象見太剛之必折也但以九居五為得

其中而又在說體以是行之可以无咎然陽之過者至五而極而上陰未窮終恐不勝又何足以致警哉

上六過涉滅頂凶无咎

過涉非謂過渡蓋涉之過也頂在首上之象也蓋上六乃未弱易搖之地因諸陽之過甚而遂因之以有動搖如老婦得士夫而致棟橈也故有過涉滅頂之象凶之道也然大過之時宜以柔濟以其爻柔而在說體若陽能自為之節則六亦終必有以濟之不至過極故可以補過而得无咎也苟但如九三之不中則无以救棟橈之凶矣○朱子因此爻言凶又言无

易學四同

不卷之一

全三

咎遂以為殺身成仁之事蓋指比干而言矣然比干之死本以成仁如此則心安理得焉可以為凶邪

三三

坎上坎下此伏羲所重六畫卦之坎也過於任事者易至於陷當有險危之心故坎次大過

習坎有孚維心亨行有尚

伏羲八卦但謂之坎云習者亦或伏羲時於重卦有此名也詳見乾象下習重也六子之卦始坎故加習字以起例无他意義也坎一陽陷於二陰之中其中一陽即心之誠也誠之在心未有安於陷而不欲出

者故有有孚之象維者維繫之義與隨上六又從維之之維同易中凡助語之唯字皆從口獨維心從系見心為拂鬱之事所繫乃陷之象處儉既久而後孚於人有以感通人心所以亨也行有尚謂自此而往則有功而可尚也出險亦人所難而以為嘉者也故以有功為可尚非先有感通何以能出險邪

初六習坎入于坎窞凶

窞 坎窞

此言習坎以二體之為卦言初則入其下矣窞者坎中之陷處所陷至深則不易出所以凶也陰本陷陽者而初又在坎下故發入于坎窞之義

易學四同

不卷之一

全四

九二坎有險求小得

九二在坎體正陷於險者也雖以剛中之德然在二陰之間尚未出險但可以柔道求小得使免於難是矣未宜過望也處險之道當如是耳

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕 枕

來退而下也之進而上也木在首曰枕虞翻以止訓之於義為近蓋以石枕水益深其險之意坎之所以為陷正在於陰三之陰陷下體之陽者也四之陰陷上體之陽者也三在二體之間而亦以陰居之處不正退而來來亦坎也進而之之亦坎也既履險矣

而又不能自處使陽得通乃反為水礙如以石枕水則其陷益深有入于坎窞而已若三者即初六爻傳所謂失道凶者也安所用之謂陰之能致險也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

一樽之酒二簋之食言其薄也樽與簋皆瓦缶為之言其質也古者燕享之禮多儀而尚飾六四以陰居陰有誠意而无虛文禮皆簡質故有樽酒簋二而用缶之象約者歡好相結之言牖者室中通明之處當坎之時六四與五相比五德方能感通人心時時出險矣而四思有以處之乃以誠心為之求人開解其

易學西圖

卷之一

全五

所開解者乃因人通明之處而以言結之則投機之會而言易入然後五之險可得而出也蓋處險不可徑情直行其委曲當如是耳四本以陰陷五者既因五有可處之機而為之開解則四亦反正而與五同心故曰終无咎也卦中處險之道六四一爻盡之矣○程傳此爻說理甚正但其所論切於為臣之納諫而不切於處險之投機不可不知也

九五坎不盈祗既平无咎

九五陽剛中正其德之孚已足感通人心所以能出險也但當險之時兩陰相比猶未滿而滙澤故曰不

盈然已漸出而就安矣苟得離險之陷則已足矣豈復宜有過望而遂謂可以大行哉祗但也曰祗既平者不敢過望之辭也蓋其心猶恐未得免於危難故但可言无咎而未可言吉○九二與九五同一剛德同一處險但九二方入險而未能出故云坎有險九五時已漸出故云祗既平以時不同故義亦異然處險之道不必過求之意則一而已

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶纆音墨

微纆即黑索以繫囚者叢棘者棘之叢所以桎囚繫之處者也彖傳維心之維即此係字之義也上六居

易學西圖

卷之一

全六

習坎之上陷陽之重使不得出如獄囚之牢禁然故有係用微纆寘于叢棘之象蓋言維係陽剛於險中也三歲者言其久也二初入險至五始出更歷三位故取三歲之象得謂上六之情與陽相得也其初本陷陽者至五出險而上始從之則不得者三歲也不得之時則有陷陽之凶矣

三

離上離下此伏羲所重六畫卦之離也處險久則困心衡慮而能生明故離次坎

離利貞畜牝牛吉

離明之美也即文明之意離體二陽明散於外如分
離然故謂之離然一陰在中以爲之體則其明有本
故利於貞貞即取義於在中爲體之陰者也柔在陰
中得其中正至五德成則无所不照而能通矣故亨
牛之性順而又牝焉順之至也蓋陰在二陽之中非
至順不可以相與故以取二五陰爻之象畜牝牛言
當養順德也養順德則能照而亨所以吉也

初九履錯然敬之无咎

事物之初紛紜交錯以初爲在下故取履象當其錯
然之時或不能无妄動者唯當敬以居之敬則心有

易學四同

卷之一

七

所至而能明於事物之感此即慎獨之事也陽剛在
初本明之體能謹微者也故无咎

六二黃離元吉

六二柔在離中離之所以利貞也如此則虛明之中
生意不息故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離

昃日過中之名也缶瓦器質素之物民間所常用以
爲樂者如秦人擊甕莊子鼓盆之類是也八十曰耋
自此不反謂之大耋嗟嘆傷也九三在離下體之上
明之將過中者也故取象於日昃之離易中於盛衰

消長之變必於三言之如泰九三之无平不陂是也
鼓缶而歌安常樂天之象也太耋之嗟謂將死而徒
傷悲也言明盛將過之時但當安常樂天以養之弗
使過用苟過用之則必嗟其將死而无及矣九三在
離體而以陽居陽火焚勢盛而雖死不顧者也其凶
可知九四所謂焚如死如棄如蓋即此意

九四突如其來如焚如死如棄如

焚

突從穴從犬象犬在穴中突然而出故以取突出之
義火炎上之物勢不可遏者也九四陽剛不中不正
而在離體乘九三之上明之過盛而不能戢者也故

易學四同

卷之一

八

有突如其來如焚如之象謂明盛之勢其來氣熾如焚
也夫人盡用其明則剛暴害物而人不我容將有不
戢自焚之禍矣故有死如棄如之象死如謂大則滅
身也棄如謂小則見棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱

涕自目出者也沱流貌出涕沱若惻隱之心也戚嗟
若憂慙之也六五陰柔得中雖未爲正但德由六二
而成則正在其中所謂柔麗乎中正者也蓋明德既
久通照无遺故能察於民隱體卹其情而有出涕沱
若戚嗟若之象憂民如此故得吉也朱子謂迫於上

下之陽而憂懼殊不知上下二陽乃五之所麗以為明者何迫之嫌邪○出涕沱若戚嗟若亦九二黃離之意但五居尊位故以切於民情者言之耳二言元吉而五但言吉者五在尊位有憂民之意而二言其心德也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎折之反

九以陽居離體之上明能及遠其於邦國之悖亂者不能宜然不理而剛又明之威斷也故有王用出征之象但下比九五當麗德既成之後能以不濫及无辜為心者也嘉美也折物折之義謂屈折而俘之也

易學四同

卷之一

十九

首即渠魁獲即俘義醜衆也謂渠魁脅從之黨類也屈折其為首之人則所獲止於渠魁而不濫及其脅從此折首之所以為嘉也蓋離本有利貞之德故能明不過用如此以剛道出征宜有咎者明不過用何咎之有

易學四同卷之一終

易學四同卷之二

浙東後學李本輯錄

閔公陰郁卷

周易下經

說見上經

䷵

兌上艮下此伏羲所重六畫卦之咸也咸感而遂通之義也唯德之明者能之故咸次離

咸亨利貞取女吉取之反

咸者心有所感之名即感物而動之義也觸物而感則因人之先感而我應之是應物也應即為感矣程

易學四同

卷之二

二

子所謂有動皆為感感則必有應所應復為感正謂此也故感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者物之所觸謂已見已聞感自外至者也幾之所謂謂未見未聞感自內生者也既感則即為有見有聞矣有見有聞而不著於見聞則謂之不觀不聞不觀不聞即虛體之不容於思慮者也感從虛出則自然能通故大傳曰寂然不動感而遂通天下之故不動者不動於物而成其為虛也感有相通之理故能亨而以不動為體故利於貞貞則靜虛矣如此則陽先感而陰應之如男先於女而女說也故有取女之

象感之能通者如此所以吉也

初六咸其拇拇反

拇是大指詳見解九四爻下咸以靜為體六陰當卦之初而在止體之下宜靜者也而與四相應即先有所感故為咸其拇之象止體之陰非真欲動者也但取以為戒耳不言凶者初動未至於凶因二而見也

六二咸其腓凶居吉腓反

腓足肚也在踝之上膝之下以其位在拇上亦有行動之義故以取象非以為行則先動也但二與五相應恐其因之而先陽以感故有咸其腓之象而以為

易學四同

卷之二

二

凶亦戒辭也居不動也六二柔順中正而居止體能以无思无為立感之體者也故吉

九三咸其股執其隨往吝

股雖居腓之上然亦在足而能行者也止本以處為正有感於此亦是動也九三以陽居陽又上比兌體之二陽有所牽引雖在止體志本從其黨盛而不能止者也故有咸其股之象亦戒辭也隨者隨陽黨盛而動者也則所貴在於執之使不進耳往則進而不止止體之所羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧音

貞者所以立虛體也以九居四未為得正而亦以為

貞者四本陰位而比於止體之上在說體則所感之

初也又四當外體應用之地功已垂成而九以陽居之无妄動之義故所感能貞而吉也然四猶未至於五之成功則其所感於念慮之間者或有差失不能无悔然有貞以為之體則其所悔亦即反正故曰悔

亡也悔亡義見乾上九爻下憧憧小動貌如童子之

心所動不大也往者思之已往來者思之方來朋類也即德不孤而左右逢源之意思即思慮單言之則慮在思中矣思慮之所以有悔者蓋未至於不思而

易學四同

卷之二

三

得則知來之幾有時而息猶待於思故也有思則有往來是為往來所動也當其幾息悔不能免悔亡然後思則得之而德不孤矣此其體雖貞而未極於虛者也故其象如此餘見文言傳

九五咸其脢无悔脢音

脢背肉在心上而居後所不見之處也感於所不見則以虛而感者也九五陽剛中正不思而得而其所感有寂然不動以為之體故有咸其脢之象心體无一毫之失有何悔邪與九四之思動於往來而後悔亡者不同矣

上六咸其輔頰舌頰舌

輔在上頤當牙車之外其上為頰骨以其夾口故謂之輔頰輔頰義之相連者也口之所以言者舌也而必曰輔頰者蓋輔頰本可止而不動因舌有言而動見言之能動所止其象如此咸至九五已能寂然不動六在其上似亦說之无為者也但言語之間易於有感而兌為口舌故有咸其輔頰舌之象亦以為戒也在五之上而感於言語恐其發揮之或易耳非其道也故不言凶此與艮六五言有序意同○咸六爻皆以人身取象在下體則初為拇二為腓三為股在

易學四同

卷之二

四

上體則四為心言思則心可知矣五為脢上為舌其序如此然下體三爻本皆言止但止之時不可先動故以感為戒四與五則感之所以為感者也但其德淺深不同耳上六在說體之上故亦以口為戒非其德不及九五也

三

震上巽下此伏羲所重六畫卦之恒也咸之感物其變不常當以恒德為主故恒次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒者執德有常之名而亨則所行皆通矣當恒之

而以亨言見恒非執一不通者也以通應事宜有咎者以其執德有常故得无咎然德之所以能常者貞而已矣貞者體之靜也故卦以巽下一陰為恒之主而貞之所以為貞者蓋本於此既利貞矣又必以攸往為利有攸往則其行不息所以為恒也

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也初居卦之下深之象也恐深於求恒拘執太甚而泯其變動之幾故以浚恒為戒巽下一陰貞靜之體也求恒太深故雖貞亦凶也既浚則无所往矣何利之有程子以責望故素為浚恒則其說淺矣

易學四同

卷之二

五

九二悔亡

九以陽剛在巽委曲通時者也不能无悔但以其在

二則於位得中故其悔能即亡耳

九三不恒其德或承之羞貞吝

三於位不中而九以剛居之又比於二陽之間易於動而不能安常者也故曰不恒其德德既不恒則羞辱之事人或得以進而奉之然在巽體而下有陰爻貞之所以為主者也故亦可免於羞辱言或者非必然之辭也蓋以其本心論之則貞非安於不恒者也豈能免於吝哉

九四田无禽

田无禽義見師六五爻下四陰位能久者也然不得中而九以陽居之又在震體易動而不安其常者也如此則徒勞无功故有田无禽之象不言凶悔吝未定之辭也蓋不中不正則必致凶而在巽之上雖未必凶而亦有悔吝隨其所取以為占耳

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔而得中能恒其德恒之貞也蓋陰道如此則得其常故為婦人之吉然五為尊位而六居之以柔為常非陽道之所宜故在夫子則凶也見恒雖以貞

易學圖同

卷之二

六

為主而亦以變為亨當五成功之位而不知變則所謂恒者執一而已矣豈利有攸往之貞哉

上六振恒凶

振振動也上六以陰居陰在恒之終終則復始之時而亦有不息之貞者也但在震體之上恐不能不動其本體故以為戒而有震恒之象當恒之終而復有所動則不能固守矣所以凶也

乾上艮下此伏羲所重六畫卦之趣也恒則執持常道而或不能沉晦從宜趣者沉晦之道也故遜次恒

遯亨小利貞

遯隱藏而不露形迹之謂先儒皆以退避為解則二陰方長之時四陽猶在非若否革之甚而可以儉德避難也安得遽避去邪程子謂審武子能沉晦以見患即此義也遯而處世其道能亨但二陰方長當順其勢而處之不可大有所為以露形迹故其貞以小為利耳貞之義生於止體而小之義則生於二陰也小利貞即象傳所謂不惡而嚴嚴在貞中矣

初六遯尾厲勿用有攸往

易學圖同

卷之二

七

上為首則在下者宜為尾矣尾如蠶尾之尾以其毒也故以尾象之非遯而在後之謂也陰之初長幾難其微然履霜有堅冰之漸勢能剝陽故謂之厲蓋為陽危之也君子當此之時豈可以有所往哉此與姤初六羸豕孚蹢躅義同

六二執之用黃牛之革莫之勝說勝音升說

執者拘留之意黃牛柔中之象也革改也與革初九黃牛之革義同以陰能變陽言陰至於二既漸長矣雖其勢欲變陽而革之然在中正之位天理尚存未敢盡肆之時也君子於此順其本善之心而執之使

不能脫去此善處小人之道也故有執之用黃牛之
輦莫之勝說之象豕所謂小利貞者即此是已不如
是而絕之太甚則惡而嚴矣安能化其變陽之漸哉
九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係牽係也三與二陰相比為其所牽將有上剝之勢
然三位不中而九又以陽居之欲去小人而過於有
為故為有疾之象危之道也然必善畜養之乃為吉
耳臣妾謂小人女子陰之象也小人女子懷恩而不
知義親愛之則忠其上畜臣妾者不惡而嚴之道也
此即六二善處之術而與九三有疾者相反故特舉

易學中同

卷之二

八

而官之以盡其意

九四好遯君子吉小人否

好呼

好和好相與之意遯之時四陽為黨三在比陰之位
方欲與陰相拒至四則入於乾體與乾同德又九在
柔位故能和好相與而善處小人陽之黨盛故在君
子則吉若陰則不可必其與乾相好此小人之所以
无吉道也君子本九言小人本四言見四之陰猶或
未善賴九而陽始不為陰混耳

九五嘉遯貞吉

嘉遯遯之嘉美者也以成功言蓋善處小人而能化

之象貞即小利貞之貞因止而言沉晦以處小人而
不失其正者也唯其得正所以嘉遯而吉也
上九肥遯无不利

肥者寬裕自得之意上九當遯之終在九五成功之
後德盛无為而處之有餘裕者也故有肥遯之象既
有餘裕何所不利哉

䷋

震上乾下此伏羲所重六畫卦之大壯也遯以沉晦
全身然時當大壯則又當勇往直前故大壯次遯
大壯利貞

易學中同

卷之二

九一

大者陽也壯盛也貞者靜之正即天理之本體也大
壯而不本於貞則於剛而有強猛之失矣

初九壯于趾征凶有孚

壯以剛而得名剛无害於壯也但壯貴利貞當壯之
初宜以非禮弗履為主而未可用其壯故有壯于
趾之象征者用壯之意初即用壯所以凶也然初九
非有凶道者也特以此時不當即壯而為戒耳若以
爻之德言則初陽未用本有能貞之誠故曰有孚以
見所以凶者失此誠耳

九二貞吉

二陰靜之位而又在中蓋體之能貞者也九以陽佐之以此養浩然之氣此大壯所以為利貞也故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角低音

九三以剛居剛而在乾體之上用壯者也而又居位小中小人之象也小人而用壯過於剛者也罔无也謂君子雖壯而不以為壯也壯而以无用之貞之道也當三之用壯則私意或反乘之而其為壯亦勞矣故雖貞亦厲羝羊牡羊性最善觸指上而言蓋上與三應也若以為五則五羊已喪非善觸者矣藩離也指四而言四以陽居三外如藩離然羸傷損也盡力易學申同 不卷之二 十一

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

四陰位靜體而九居之壯而得正者也然比於九三用壯之上不能无悔唯其貞故悔亦即亡耳藩決者坦懷示人不用壯也不羸者羊不觸而角不羸也本輿之輹以四陰柔寬衍足以承載言外无所觸則勇往直前有不可遏之勢矣蓋當四陽之盛其象如此

六五喪羊于易无悔息反

羊桑物陰之象也以其不觸故不言羝易容易之易言忽然不覺其亡也六五柔而得中陰邪退聽而不以干陽剛之正自然然而不待於藩離之衛也故有喪羊于易之象當大壯之時天理充周私欲不能為累何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

五柔中則羊不觸上六以陰與陰相比其黨未孤而下應九三欲乘陽散又在震體之上志不安常故復有羝羊觸藩之象既觸則與陽相持而其退有所不能

易學申同 不卷之二 十二

能欲勝則當陽方壯而其勢有所不遂不能遂則私欲牽擾而无所利矣唯以欲遂之難而求所以退乃吉道也不言羸角冀其反正之辭也

䷗

離上坤下此伏羲所重六畫卦之晉也晉貴以順麗明大壯或過乎剛非晉道也故晉次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進用於時而大明其德之義也康侯猶考工記所謂寧侯謂諸侯有安國之功者凡天子討罪必使諸侯入相或為方伯者將兵故特以侯言而其功既成

則謂之康侯耳晉之所以爲晉全在於此錫馬天子以車錫諸侯之馬也如晉文公卻楚獻功而襄王賜以大輅戎輅即其事也每車一乘馬止四匹故晉文侯平戎而平王之賜馬亦止四匹而已言蕃庶則所獻非止一功所賜非止一乘矣此即朱子所謂多受大賜也晝日者朝見在晝而不在夜顯明之象也接見也王者日三視朝而有功之臣得以接見者一也此即朱子所謂顯被親禮也蓋能盡臣順之道而得君之寵遇者如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

易學西周 卷之二

十三

摧挫抑也初六在晉之始不可輕進當如摧挫之者故有晉如摧如之象如此則得正而吉也當此之時人不孚信未有舉而用之者但處之寬裕而不汲汲於有求則无咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二進而有位矣但未至于事功顯著也以其柔順中正志欲盡臣之職而憂其不勝所謂不患无位患所以立也故有晉如愁如之象此得其本心之正者故曰貞吉以是心而居職必能成光明之業而受寵賜之介福介助也福者天之所助故曰介福王母以

陰居尊位言指六五也蓋六二中正之德至於六五而成其受介福乃在於此故曰受茲介福於其王母蓋推其所成之功而言也

六三衆允之悔亡

六三不中不正宜有悔者然在順體之上唯順故其志欲上行二陰在下其德皆同无有不相信者衆之所允如此故雖不免於悔而亦即亡矣見進道當以柔順爲本也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音

鼫鼠大鼠能竊食而无大技者也四本大臣之位以

易學西周 卷之二

十三

九居之不中不正是大臣居高位无德而竊祿者也與鼫鼠之竊食者同故有晉如鼫鼠之象然四陰位而在離體之下本柔而欲上行者也柔而上行有貞之義九非所安故雖貞亦厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

悔本九四處不當位而言以其有可貞之道故有悔心至於六五柔而得中有忠愛之德者也故悔亦即亡人臣唯盡其忠愛而不以在外之德失爲憂則一於順而不蔽於私矣如此則得以成功而有錫馬蕃庶晝日三接之榮吉又何有於不利哉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上者也晉至於極則在高位而无以加矣又以剛居之志猶不能退遜故有晉其角之象當此之時與人角鬪不可也但當自治其私而已伐邑所以自治也自治則吉而无咎矣貞以六五言蓋六五已得柔中之道至於上而復以剛為角故不免於吝耳

三三

坤上離下此伏羲所重六畫卦之明夷也晉雖明顯之道而亦有當自晦者故明夷次晉

易學四同

不卷之二

十四

明夷利艱貞

夷平也即陵夷之意言其顛替若丘陵之漸平也明平於地則入於晦矣明入地中未有傷意而先儒皆以傷訓夷誤矣明夷之時其明當晦故以艱難為貞而不可顯其明也如此則雖无可安之吉而亦不至於凶矣故不言吉凶

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言飛謂鳥飛去也垂其翼不敢上進而戢身以避禍之意九以陽剛而當明夷之初能見幾明決者也故有

明夷于飛垂其翼之象而言君子之去祿位而行也寧三日不食而不可以遲留然能藏晦其明用意忠厚而不知其微意之所在故其所往之處主人怪而問之所以有言也三日者離體三爻之明皆所欲晦故取象於三日耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上以爻位言之當二之處在股非使用者人之手足皆以右為用左為僻言左陰之象也明夷之道宜晦其明九三以陽剛在離體之上而能有為馬之壯也非所謂晦者六二柔順中正而與九三

易學四同

不卷之二

十五

相比能拯馬之壯而不失於剛也故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三以剛居剛在離體之上能有為而得象者也故有明夷于南狩得其大首之象以見明夷之明本不息者如此南者前進向陽之意狩者四時田獵之名得其大首就得民言所謂天下之大老歸之如文王政於渭濱而得太公望也但在明夷之時當晦其明故以不可疾為貞疾速也不疾則能晦矣此蓋戒辭六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

以一身論之四當心腹之處而左人之所不用也義

與六二左股同六四以陰居陰而在順體柔順而能自晦者也故有入于左腹之象然明夷之所以為明夷者唯以能晦其明耳則明夷之心乃在於晦而六四自內卦初交於外有出門庭之象門庭內之庭言不遠也夫以柔順自晦則不遠而可以得明夷之心蓋一遇柔順即是處明夷之道也

六五箕子之明夷利貞

六五柔而得中當明夷之時所謂內難而能正其志也唯箕子可以當之箕子之德雖不及文王然艱難之貞則亦德成而能晦明者蓋能體此爻之義者矣

易學中同

卷之二

十六

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極不明而晦之象也不明而晦非謂不明其德以至於晦蓋不用其明而自晦者也故曰不明晦然其不明而晦非无明也其明本在至高之處但後以時當晦而入于地耳此爻是言雖晦而明不息之意非以為昏闇之人也故不言吉凶

䷣

巽上離下此伏羲所重六畫卦之家人也明夷明雖晦而不可息明之不息自齊家始故家人次明夷

家人利女貞

朱子曰家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣

初九開有家悔亡

有家猶言有國與夙夜浚明有家之有同非奄有四海之有也初當有家之始而九以陽居之能嚴於立法以防閑之者也故有開有家之象然當其初群處未孚不免有悔然陽剛之才能嚴於始則悔即亡矣六二无攸遂在中饋貞吉

遂專成也饋饋食所以養舅姑供祭祀也婦人從夫无所敢自遂唯在中主饋乃其職耳六二柔順中正

易學中同

卷之二

十七

即彖傳所謂女正位乎內者也故得正而吉○程子曰人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反 喜許儀反

家人通一家之居上而令下者言如父與夫是也嗃嚴厲聲嘻嘻嗟歎聲先儒皆以嘻嘻為喜笑之貌獨王深甫以重剛卦无喜笑理而韻書噫嘻呼皆歎

也則喜矣之訓非矣平菴項氏草廬具氏皆與深甫
說同九三以剛居剛而在離體之上治家過嚴而發
於聲之厲者也故有家人嗃嗃之象然界於二四兩
陰之間猶能自悔其過而剛明之勢恐不可遽遏故
雖悔亦危陽剛之才既悔則必不以義勝恩而趨於
吉故有吉道也如或嚴酷太甚而恩至於傷使婦子
有怨嘆之聲則為危所陷而无感化之幾雖志欲治
家而終亦可羞矣此見人之悔心改則趨於吉不改
則終於吝也

六四富家大吉

易學南

卷之二

十八

富家謂大其家業也六四以陰居陰而在巽體近君
之地能以巽順之德與家如太王肇基王迹者也如
此則其功業日大而九五之吉由之故曰大吉

九五王假有家勿恤吉

假更白反後
王假並同

五君位故以王言假與格通如舜格于文祖公假于
太廟之假皆謂至也假于有家如文王雖離在宮之
時九五陽剛中正而居尊位王者能正心脩身而正
位乎外者也故至于其家人即化之不待有所為也
勿恤言不以家之難治為憂也不勞而治所以為吉
上九有孚威如終吉

上九以陽剛下比九五而在巽體巽以入之誠也
陽剛在上為人所仰誠之有威可畏而不假於刑威
者也有孚威如雖有二義其實有孚之外别无威如
矣終吉者因卦之終而言謂其吉之有終也○朱子
曰上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道

三

離上兌下此伏羲所重六書卦之睽也睽所以同乖
異也人心乖異則家不齊故睽次家人

睽小事吉

睽反

睽乖異也小事用柔道也蓋人之乖異其心本同然

易學南

卷之二

十九

必有可疑之迹為人所疑而致也但當委曲處之以
求感通則必為剛明者所察而睽合矣睽合則吉也
若用陽剛而伸己之直鮮有能濟者矣此與蹇利西
南不利東北義同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪反

陽剛非處睽之道也當睽之初而即用陽剛宜有悔
矣然在說體而居未用之地則悔亦即亡耳馬陽物
失之於初而致有悔喪馬之象也悔而即亡則復矣
初陽復體不待外求本心自動力无所勞勿逐而自
復者也故雖惡人而亦見之不敢伸己陽剛之性也

如此則得免於咎矣惡人謂性惡而與已不相信者
九二遇主于巷无咎

主以九四言蓋九四以陽剛居離體入於明而能釋
疑矣然非委曲以處之則亦不能以相遇也巷者委
曲之途九二陽剛得中而在說體能委曲以處人者
也故有遇主于巷之象陽剛處睽宜有咎者以其當
說體之中故得无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終輿以制反
器反

睽之為睽以有可疑之迹為人所疑而致乖異也六

易學四同

卷之二

二十一

三以陰居陽不中不正而以說體喜隨實德不能取
信所以隔絕外體之明者唯在於此故此爻特發睽
不能行之象輿以六陰能承載而言曳謂從後拖曳
之而車不得行也牛取象於六三之陰掣謂人以手
控制之而牛不得行也人者服牛之人也天安定胡
氏謂當作而草廬吳氏亦以為然蓋古篆而與天字
體相似而誤也天去鬚之刑也劓割鼻之刑也天而
且劓重傷者也蓋人之睽者勢不能進其後如車之
有所拖曳而其前則牛又為人所掣然所以不能進
者則以其人見棄而至於重傷耳重傷之人則人不

相信矣此正睽迹之可疑者是无初也然使能以說
道用柔盡其委曲則四以剛明之才交於離體必能
察其本心之實而三亦見信矣豈以其為直有可棄
而終絕之哉

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四以陽居陰上下无輔睽之孤處者也元夫指上
九元首也以其居卦之首故曰元夫離以明極而群
疑始亡則上九者睽所歸宿之地也曰在離體而與
之為黨則其情交孚矣然比於上下二陰而處離初
明或未能盡照危之道也既能交孚所以无咎○卦

易學四同

卷之二

二十二

唯九四與上九言孤以主睽在陽見其雖孤而能合
睽也若三五二陰則以從陽為義而不以孤言矣其
初與二兩陽相比不可以為孤也

六五悔亡厥宗噬膚往无咎

睽有可疑之迹六三之陰是也五之六即三之六其
悔由三然以六居五柔而得中則悔亦即亡也宗亦
指上九在五之上與五同體而相親五之所尊者
也噬膚與噬嗑六二之噬膚同言其去之之易也但
彼以去人梗治之間言此以釋已蔽明之疑言不言
咸鼻者不必求根於深也上九去疑其易如此見六

五小事之順矣以是而往何咎之有蓋因悔亡而言也此但言无咎而不言吉者睽之合在上九合然後可以言吉耳

上九睽孤見豕負塗載鬼一車見張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說卦

睽弧亦以无輔言豕陰物指六三也負背所負也塗泥也鬼有影无形之物載之一車言其多也此因六三而言豕之負塗汚於外者也此可疑之迹也與其人天且劓義同則凡可疑之事有影无形者皆紛然而至如載鬼而盈一車矣始以三為惡張弧而欲射

易學四同

本卷之二

二十三

之至五柔中則本非不善者於是乃說之弧蓋始知三之非寇而為我之婚媾矣此但其明之不昧而疑稍釋耳上當明極自此往而不已則群疑盡亡而有遇雨之吉矣云則吉者懼其有息之辭雨者兌澤上升之象蓋陰陽和而成雨兌之和至是始能感通而睽合也○此卦以三之陰言致睽之由五之陰言處睽之順四上兩陽言察疑之明蓋明至極而後能盡釋群疑故於上九終遇雨之義而以豕鬼張弧發之以見可疑者在此耳先儒以上九為猜狠則群疑由此而釋尚可謂之明之過察乎

三三

坎上艮下此伏羲所重六畫卦之蹇也睽則蹇而難行行有不得皆及求諸己故蹇次睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇足不進而難行之意西南陰方言柔道也東北陽方言剛道也當蹇之時但宜退而反求而不可前進故利以柔道處之不可用剛也然遇蹇之人涉歷艱難而有所得是因蹇而成大人之德也有是德則可以有為故曰利見大人德成在五而利見之者上也蹇至於極則動心忍性增益不能而其發用者大蓋

易學四同

本卷之二

二十三

柔之在上者歸於貞則必能順理无為萬方有罪在干一人无不反求諸己者而天下可治矣所以吉也此與上六爻義相同上六之利見大人非謂必欲得其人以濟蹇也乃其歷險既多至於極而可用之象耳當蹇之時无有他術亦惟反求諸己而已若夫利見大人之時則已出蹇而志可行矣

初六往蹇來譽

往蹇言往而遇蹇也來謂復來即反身脩德之意來譽謂養其聲譽使不失望也當蹇之初但可自守故其象如此

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇上蹇字乃知止而反身脩德之意下蹇字是所遇之蹇謂蹇其時之當蹇也二已離下而上與九五相應王臣之位也然遇時之蹇則以蹇處之止而不行此非以其身之故而避難也蓋當蹇而蹇以待時之可行耳邵子所謂打乖非是要安身即比意也六以陰居之柔而得中能以西南之道處蹇者也故其象如此先儒皆以蹇蹇為忠謹之意而謂之濟蹇則所利者東北也不待九五之得中而可以有功矣處蹇之道豈宜然哉

易學中問

卷之二

二十四

九三往蹇來反

反正言反身脩德之意止體陽剛在二陰之上則為止於柔道乃所謂反身脩德也故於三發之

六四往蹇來連

連合也即孟子連諸侯之連九三在止體之上陽剛之能自反以脩德者也六四雖柔道為處蹇所宜然必合於九三之陽剛乃能積盛不然則柔而无制矣

九五大蹇朋來

大蹇大者蹇也陽居可行之位而不得行則其蹇為大矣然處得中正不過於剛故其德盛而左右逢原

所謂朋也來亦自反之意大蹇則其自反者亦盛德之所為也蓋西南之道得中而成大人之德者如此德雖已成然必至上六而後能發用有功故於五末可以言吉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也上六在卦之終蹇之極也蹇極則更嘗已深其德既大而有為上六以柔當位得處蹇之道者也故於此特發蹇極德脩而可以有為之義吉即象之貞吉也大人指九五蓋九五之德至此而可以發用矣

易學中問

卷之二

二十五

震上坎下此伏羲所重六畫卦之解也解解疑也解疑則可免於蹇故解次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音蟹下並同

解散也散人疑畏之意西南即蹇所利之西南亦言柔道也往者陽剛之進也无所往委曲以安之无所作為也此即利西南之意然必反而來復於心以為用柔之本則所以安民而得其心者在此此吉道也若其人心懷疑而未信服則不能不用剛道進而為以去其所以致疑者唯其有來復之本心則必能

早見而不失事幾此則所謂夙吉也蓋凡奸邪之爲惡者皆有首惡首惡不除則其黨類必皆懷疑首惡既除而於黨類之過惡則赦而有之處之唯以西南之道如此則人心相安而孚信於我矣故无所往者所以待黨類也有攸往者所以待首惡也解之所利雖在西南而亦有時用剛道以往故不言不利東北其言往而以夙爲吉則速於安民无所擾亂終亦歸於西南耳

初六无咎

解雖利西南但初陰本弱易於有咎得陽居二乃爲

易學四同

卷之三

二十六

來復故初得无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐善疑之獸也三狐者田以三殺爲節一爲乾豆二供賓客三充君之庖凡憐邪小人恣爲奸惡每多自疑與狐相類故取狐象然狐之黨亦多矣而所獲止於三者如小人爲亂而三族比周如魯三家然則三狐者罪之魁也去其魁所以安其黨也草廬具氏謂三狐皆爲九二所獲則陰之難解矣正此意也黃中色矢直物而速於行者也九二以陽剛之才處得其

中黃矢之象也得中則不失利西南之意所謂貞也

所以田獲三狐而有功者蓋由於此吉即夙吉之義蓋黃矢之速如此非來復者爲之本而能然哉此言去小人之首惡則可以解餘黨懷疑之心而西南之道有所濟也

六三負且乘致寇至貞吝

乘繩

負者小人之事也乘者君子之器也六陰柔小人之才也三陽剛君子之位也如六者但當從君子之化而爲之助不可急於有爲而以去惡爲功也乃欲如九二之有攸往則以小人而乘君子之器矣如此則无所包容盡露其蘊如慢藏誨盜然不唯不足以去奸邪而反爲奸邪之所乘矣是六自致之寇也然解道利於西南六本濟解之貞也但不當有所往而往則不免於吝耳雖有所往而實以陰柔不敢自遂故但有吝而不至於凶也餘見文言傳

九四解而拇朋至斯乎

拇將指也在下則謂之足大指咸初六之咸其拇是也此爻四在上體之下垂處則當爲手大指耳朋以德或言指六五也解以險而動爲義故險至震始解四既解矣而九以陽居之處不當位未能无動則於人之小有不善者猶露攸往之才而欲治之但拇之

易學四同

卷之三

二十七

爲用不能大動者也則以四陰猶有西南之道耳然四之時德猶未盛故人心未孚而至於拇也至於六五則人心始孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人

維草廬吳氏以維絡爲訓蓋以維之從系也竊謂維維繫也君子所以維繫人心者全在於解則人心无復懷疑而得衆矣得衆則有功所以爲吉也有孚于小人終君子有解之意小人皆孚則无復有拇者矣又安有三狐之可獲者乎六五柔而得中德盛而能盡西南之道者故其化如此

易學西南

卷之二

二十人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射隼亦反六以柔居卦上蓋功德在人素有威望而又養之於无位之地藏器已久而居震之終待時而動者也以其嘗有功德故謂之公隼鷁屬鷁悍之鳥能高飛者也故言於上以喻強悍悖道之人高墉防內之處所以自衛者也以喻民心之固隼飛高故墉亦言高也當解之時至於六五已能化小人爲君子而民心固矣然在遠地或有強悍悖道不知德化者故必用此素有威望而養德深厚之人則能射而獲之射蓋丈人以正於力不勞而夙在其中矣但言隼則亦治其

首惡之意也其餘黨弗治使得自安書所謂藏厥渠魁脅從罔治者正此意也餘黨安則人皆化於西南之道而无不利矣餘見文言傳○此言射隼與九二獲狐皆有攸往之意但九二以奸邪之亂政於內而近者言此以強悍之阻兵於外而遠者言耳

三三

艮上兌下此伏羲所重六畫卦之損也損損其忿慾之私也忿慾勝則忠信不足以孚人故損次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨損減省也事多則煩擾而煩擾者皆人欲也損人欲

易學西南

卷之二

二十九

以益天理則去繁文以歸本質本質者誠也有孚而復其本質之誠則動皆天理而心體安所謂元吉也此以六五言至於上九則人欲淨盡而得免於咎其德靜貞可以守而无失故能前進有爲而利於攸往矣此皆由損而得之然損之爲用用其誠也二簋之薄物本不豐然亦可用以享祭不必他有所用也所謂貞者貞此誠耳而攸往之利亦豈在誠外哉

初九已事遄往无咎酌損之遄市事反

已止也遄速也心之本體未嘗有事周子所謂誠无爲者是也有事則累其本體之誠矣无事則心體不

累乃能速於進也當損之初潛而未用不累於多事者也但陽剛志欲上進故有已事過往之象初而欲往宜有咎者但以已事故免於咎酌斟酌之也謂事不可盡已害於天理者然後可以已之是酌損也此申言已事之意

九二利貞征凶弗損益之

九二陽剛得中貞之所以為利者也貞則不待有所損若有所往而著意於損則損之太過而反害於天理之正矣所以凶也弗損益之者无所損而能益也六三三人行則損一人一人行則得其反

易學問

卷之二

三十一

三人謂下三陽以三人取象耳三陽同行則損九三以益上蓋損之下體本乾當損之時而至於三陽則衆力太強勢不可遏而忿怒交攻必多雜亂損一陽以益上所重在剛則陽剛為主於上得所止而心體一矣土以止而一則下亦以說而和得反者言其與三和也損之所以為損者在此故於此特發損人欲以益天理之義餘見文言傳

六四損其疾使遄有喜无咎

疾猶害也損其疾指六三而言蓋六三者損之所以為損也至於六四則已能損其疾而使已得以遄進

者也故其心欣然有喜此與初九已事過往義同所以无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或者不期然之辭損三所以益上五无意於益也上與五比既益則及於五五若不知其所自來也故曰或十朋者按前漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋註兩貝為朋言其價之重也然兩貝為朋乃王莽所更定之制在古則五貝為一朋其價益重矣龜甲蟲可用以下凡易卦兩端陽實而其中陰虛者皆有龜象如三畫之離六畫之頤是也

易學問

卷之二

三十二

損益亦中虛而兩端實者故皆取象於龜龜價至值十朋之重即書所謂大寶龜也五當損之時居位得中能與鬼神合其吉凶故有此象五因上之受益而益及之德與相合穆然如龜卜之協從也見其當損而損合於道之中矣如此則心體不為私欲所累而天理自生是為仁之端也故曰元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九得三之損而為益者也蓋在二陰之上則不待有所損而能益之故无咎在止為靜虛之體故貞吉而利有攸往也得臣无家者謂得人心之歸服從者

衆而不限於近猶言化家爲國也此申利有攸往之意蓋損本二簋用享之誠非必如富有天下之盛也然而德至於盛則誠无不動而能以天下爲一家二簋之享不足言矣

三三

巽上震下此伏羲所重六畫卦之益也損而不已則德日益益之道不已之功也故益次損

益利有攸往利涉大川

益損上益下以益德也主成德言故所重在益詳見損彖傳六二比初而其中正之德能益者也故往至

易學四同

卷之二

三十三

於五則有民說无疆之慶是所往之利也雖大險難亦可以濟故又能利涉大川此皆以九五成功後言初九利用爲大作元吉无咎

九當益初而在震體之下雖其才足以有爲而時猶未用未能大有爲也然位雖在初德既益矣則亦當任天下之重而有有爲之志則勇猛精進期於大受此所謂大作而用之所以爲利也如此則心无外慕人欲淨而天理生故元吉而无咎也當益之時苟慕外而不求其大者於內則天理之幾息矣安能免於咎哉

六二或益之十朋之龜弗克違未貞吉王用享于帝吉

六二德益龜從義與損六五同皆謂其得中也然損曰元吉以其能損而理初復則生意動而爲元五陽也有元之義焉益曰未貞吉以其既益而德常存則本體靜而爲貞二陰也有貞之義焉而又以陰居之則可以求矣王謂武王德至於久而不已則可享帝此求貞之效也二比於初與初合德者也雖中正之位未至九五之居尊而其德已可以享帝見德益即以得中爲盛也蓋未貞吉比元吉爲深矣此損益所以有始學成德之別也

易學四同

卷之二

三十三

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭凶事謂患難顛沛之事如文王之拘羑里是也三以多凶之地而爲位不中以六居之如失位而遇非其人也故有此象然當益之時則六亦爲能受益者也如此則雖當凶事而亦有益於德矣德益則不蹈凶禍何咎之有有孚者誠合於六二中正之德也中行謂以中道行者指六二公以居尊言指九五謂六二欲以中行之道告於九五將損上益下以取中也圭諸侯所執之圭器也臣之告君用圭以通信蓋三爲六二鄰國誠與相合而爲之通信見三同有欲益之

志也

六四中行告公從利用為依遷國

依附也古者遷國必有所依左傳言周之東遷晉鄭焉依是也中行即中道說見六三爻下自中道而論之則陰當益也陽當損也二五皆以中正之德相應故舉而言之以為六二告於九五而從之則得其當者矣云六二告之者下體當益故以六二發之以莫陽也利用為依遷國本六二告公之意而言謂當於四遷陽於下而二為之依也陽在四不中不正當損而為益者也故於六四發明當遷之義遷國損陽以

易學四同

卷之二

三十四

益下之象也所遷之大者莫如國故以象陽

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠順也謂順其本心之天理无所作為也九五陽剛中正有孚誠以惠其本心者也蓋在六二已有求貞之吉則其德之益不必問矣但益德既至則天理渾然其幾自動故曰元吉蓋原其本心之不可遏者而言也由此一念之元充而至於說民之惠久之則為求貞矣有孚惠我德謂民亦有誠心以順我之德而以善自益也所謂民說无疆者如此

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益至於五則德已極至於上復何所為但有求貞而已莫益之謂德不恒而无所益也无益於德則不足以致民之說而或有擊之者矣此皆由於立心之不恒也不恒則非求貞所以為凶當益之終恐其德之有息故發此戒餘見文言傳

三

兌上乾下此伏羲所重六畫卦之夫也益不可使有一毫人欲之留必決去之以成全德故决次益

决

决揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

易學四同

卷之二

三十五

决五陽長而一陰未盡將决去之故曰决揚高舉在上也王庭者五為王居而上在五之外則王庭之象也揚于王庭言一陰尚顯揚於上而未盡也先儒以揚為正名其罪則為與戎之道矣乎誠也號呼也蓋决陽而决一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人之禍故必至誠號呼以集其黨使衆陽同德而惕然有危厲之心不敢忽也然其所孚號者但告自邑而不利於即戎此主九五言告即號也自邑謂衆陽之為同黨者此所以自治也即就也即戎用威武也决陰雖不利即戎而亦利有所往言自治之誠不可

有息也往則決盡一陰而為純陽矣○以陽決陰君子決小人之義也然人之脩德其事亦同如顏子遠仁於三月之後是一陰尚存也拳拳服膺而弗失是其決也大段着力不得待其自化是不即戎之意也初九壯于前趾往不勝為咎

夫五陽之卦亦大者之壯也故於夬亦以壯言前前進也趾前進則決於行矣蓋陽爻居健體其行欲速決者也故有壯于前趾之象然初與上遠進而未得所和則將即戎矣即戎則必不勝故為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

易學四同

卷之二

三六

惕即有厲號即乎號莫夜以陰晦比小人也言小人未親君子之化其為亂之心本不可測故有莫夜有戎之象然既惕號則不必憂矣何待於即戎乎九二陽剛得中故能如此

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄求反

頄頤骨也三非頤位以其高起而於頤面為可見耳九以陽居陽在乾體之上而處不得中央之過剛者也故有壯于頄之象欲去小人而剛壯見於頤面則小人必疑而禍將及於善類所以凶也君子指九五

夫夬決其所當決不至於過也獨行者不假用衆之辭也兩者澤在上之所成以上六說體之陰而言其和也濡濡濕也以取汙免之意愠謂心不平而含怒也蓋九三欲去小人而用剛過決此有即戎之心者也與九五在兌體之中能健而說者不同故九五與上六相和有遇雨之象在九三視之若將濡濡而浼已也故其心不平而有愠於九五亦壯頄之意也然君子之夬終能決去小人所以九三亦得无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒教反次七私反

易學四同

卷之二

三七

膚肉也屬陰臀在足之上无肉則輕捷而其行速也次且與恣睢同申子所謂有天下而不恣睢者也索隱曰恣睢猶放縱也先儒皆謂次且為行不能進豈以爻在五陽之中而有不能進之象乎牽繫也羊兕象指上六牽羊者牽繫於後而使之自前也東谷鄭氏所謂羊之性很居前而力挽之則忿而不行却行而使之先則行矣其說是也五陽相比黨盛力強四居其間位不中正任其陽剛之性而欲速行者也故有臀无膚其行次且之象然在說體則決宜和者也如上六則牽羊而悔亡矣但九四從其黨盛決過於

剛雖聞牽羊之言而不信耳○四之為臂非以人身

高下取象說見姤九三爻下

九五莧陸夫夫中行无咎辨反

莧陸今馬齒莧感陰氣之多而柔脆易斷者也指上

六言九五與上六一陰決於去之如去莧陸但夫其

所當夫耳夫其所當夫則合於中行矣蓋九五陽剛

中正能以孚號告自邑而不利即戒者也則小人必

退而不仁者遠何咎之有

上六无號終有凶

无號謂不以孚號自治也如此則陰道終難盡去而

易學申同 卷之二 三八

小人之禍胚猶在故終有凶當夫之終一陰將盡恐

君子不知危懼而有所忽也故以此戒之

乾上巽下此伏羲所重六畫卦之姤也陽既決陰而

盡則陰亦轉而依陽以為主是柔遇剛也故姤次夫

姤女壯勿用取女遇反

姤者以柔遇剛非不善之名也但一陰動而即欲剝

陽雖未至於壯而其志已壯者也壯則將與陽抗與

順道從陽者不同矣故有勿用取女之戒○按陰消

而長亦天道之自然九五爻辭所謂有隕自天是也

陰豈可以盡去者哉但陽无聽陰之理雖陰之長在

陽有以制之使不得專耳蓋陰以順陽為正陽能制

之則為順德不能制之則為邪慝矣勿用取女以陽

制陰之義也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅女紀

益反

繫牽也柅所以止車以金為之言其堅也指九二九

二以陽剛在初之上能制陰者也而陰繫其下為陽

所制故有繫于金柅之象陰以從陽為正初六牽於

九二為其所制則得正矣故曰貞吉若不從陽而即

易學申同 卷之二 三九

有所往則必至見凶在初尚微未至於凶故但言見

耳羸豕瘠弱之豕蹢躅跳躍也繫于金柅之貞即所

謂孚也然其誠甚微苟陰柔无制則必躁動而失之

矣是其誠乃羸豕之誠而不能保其不跳躍者也故

以羸豕孚蹢躅取象見微陰之當謹也此與豕勿用

取女意同

九二包有魚无咎不利賓

包苴裹也姤以五陽含一陰如包物然故諸爻皆取

包象魚陰物動而在下者以象初六九二陽剛得中

能制陰者也故為包有魚之象賓對主而言陽為主

於內則能制陰若即應用於外而為實則非二所宜矣故曰不利賓言陽當制陰於內也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三在五陽之間從陽黨盛而欲速於行故亦有臀无膚其行次且之象行過於剛則事必有失危之道也然在巽體勢亦稍紓故剛雖過而亦不至有大咎也但一陰初生而三不為所繫則不能制陰之小咎或不能免耳○此爻與夬九四皆取臀象非謂臀在人身之中而當三四之位也三四兩爻高下亦異豈宜皆以為臀蓋臀在足上无膚行速則意在五陽相

易學四同

不卷之二

四十一

比而能進但以夬之臀為說而發則言於兌體之下姤之臀為巽而發則言於巽體之上耳觀夬之九四臀在九三頰上其非取象於人身之高下明矣

九四包无魚起凶

九四陽剛居柔而不中无志於制陰者也故為包无魚之象陰始生其微雖未至凶而凶之所由起也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞陽物堅實而高大有大用之木也以象九五瓜柔物之蔓生於下者以象初六以杞包瓜謂陽能制陰也制之則陰有所繫而能含九五以陽剛居尊位而

得其中正當姤之時天下大行發用已盛若非陰有所繫則陽之章美發洩殆盡唯其有繫則陽氣聚而章美含此正合於中正之德也隕墜也有隕自天言一陰自天而降乃天命之自然非人所能去見陰之不能无而陽亦賴之以含也○含章者萃道也已起萃卦之意

上九姤其角吝无咎

角者剛上之象陽在姤體而居上姤至於極矣剛亢與初相遠發洩太過而不能有所含吝之道也然陰既在下苟有以制之而使繫則得免於咎矣

易學四同

不卷之二

四十一

䷫

允上坤下此伏羲所重六畫卦之萃也陰既遇陽則陽亦資以萃德故萃次姤

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚德之義也先儒以聚群生之眾為說蓋本序卦傳非經意矣萃下舊本有亨字程子朱子皆以為衍文草廬吳氏刪去今從之王假有廟義與家人九五王假有家同言天子至於宗廟以祭其祖考見其精誠之聚者如此也此但統論聚道未言其極也至於九五發用已大之時其所聚則為大人之德矣利見

者謂人當有此德也有此德則能感通人心故亨然其所以亨者其本在於貞靜故利於貞大牲謂大牢備物之祭也蒙王假有廟而言蓋備物之祭雖禮儀繁縟而用之以致孝享一无所亂猶事幾冗雜而皆能順應不至紛擾也以貞中有此吉言如此則所行皆通而利有攸往雖博厚高明之地皆自此而進矣此因亨字之意而申言之以明萃道之極也唯以貞萃德者能之○萃德即所以立誠也誠立則其進自不能已而為升故升之工夫全在於萃詳見升象傳初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

易學四同

卷之二

四十三

反蒸

亂惑亂也號啼號也握以手提物也萃道在柔六陰有能萃之誠者也故曰有孚當萃之初執德未能即固故有不終之象不終則亂矣然在順體雖亂而亦能即萃如小兒之啼號一以手提携之則即轉而為笑矣故不必憂其萃之難也但往而有終能使陽聚則不至於有咎矣

九二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽也禴夏祭夏物未備故禴為祭之薄者草廬吳氏曰宗廟四時之祭春祠夏禴秋嘗夏蒸其誠者

一也物則隨時而有豐薄之殊秋之時萬物成熟故秋嘗之物豐冬蒸則彌豐春之時萬物始生故春祠之物殺夏禴則彌殺今按易中凡言禴者皆取物薄之義也六二柔順中正萃之所以為萃者莫善於此故能牽引陽剛而聚之吉之道也然未萃之時或不能无亂宜有咎者而能以中正之道引萃則得免於咎矣引萃乃六二之誠心也其時德雖未成不能如用大牲之吉然用禴以致孝享則此誠亦足以感格矣見二之誠乃萃之本也○鬼神必誠而後能格故易中凡言誠之感格者必以祭祀云

易學四同

卷之二

四十三

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三處不中正萃不固而有亂者也然六以柔順之德本欲萃者故以亂而不萃為嗟徒嗟无益則无所利矣然與九四相比往而順之則得萃而无咎也雖无咎以其不萃而嗟故不免於小吝

九四大吉无咎

大指九五言謂陽剛中正發用者大而大其吉也待陽剛中正以大其吉而四之咎始可以无見四之時猶不免於咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五為尊位大於發用之時也有位難於萃萃於有位則為大人之德矣九五陽剛中正聚之貞也故得无咎德不固則有萃萃者立誠之事也故雖至於九五而亦或恐其未誠故匪孚者非謂民心之不信也謂己有不誠則當以元求其貞而悔自亡矣蓋大人之德以貞而萃苟有未萃則求其貞而已此終彖利貞之意即六四所謂大吉也不言吉者因六四而見之上六齋咨涕洟无咎齋將啼反洟音夷

齋咨嗟怨聲象允口之嘆也自目曰涕自鼻曰洟象允澤之流也上六以柔居說體之終懼其不萃而心

易學四同

卷之二

四十四

不自安故有齋咨涕洟之象唯其如此則終能萃矣故得无咎

三三

坤上巽下此伏羲所重六畫卦之升也萃於內則必

升於外故升次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者德之上升以漸而高大也柔能順剛故其德无所不通而能元亨也以其所萃之德積而至於博厚高明發育萬物與天地同其大此所謂大人也蓋指六五之貞吉升階矣用見者用此卦柔順之義以見

之與利見不同自其工夫之當致而言則曰利見自其充盛之難期而言則曰用見柔順无為似乎大人之不易見者然不必恤也南者向陽之意蓋從陽前進則必造其極而博厚高明之地不難於至矣其言如此亦何憂於大人之難見哉

初六允升大吉

升貴柔順初以柔居下為巽之主則與上體坤順合志是信能升者也自此升而不已陽之吉也故大吉九二孚乃利用禴无咎

禴詳見萃六二爻下升雖以柔而能升者剛也九二

易學四同

卷之二

四十五

陽剛得中德之有誠而能升者但在下體之中非大用之位其所用者小如祭則用禴而已然其誠足以感格故以用為利也大義亦與萃六二同當升之時陽剛易於發散以其居中而下比於陰故得无咎

九三升虛邑

虛邑以坤體在上者而言陽實陰虛故以坤為虛邑九三以剛居剛志所欲升而外體三陰无所阻礙言其升之不難也不言吉者以其居位不中恐當升之時或易於發散耳

六四王用亨于岐山吉无咎

亨音亨

王以文王爲諸侯時言岐山岐州之山也亨岐山詳見隨上六爻下四在上體之下故以治岐之事言之未及於天下也以六居四在順體而得其正則其德之升已及一國可以交於神明者也故有王用亨于岐山之象治國而神饗之吉之道也但四近君嫌於有逼而爲多懼之位宜有咎者文王則以順道處之故吉而又无咎也

六五貞吉升階

以六居五中位也中則得正矣正則其德能大有爲於天下則博厚高明之地也所以爲吉以其階級進

易學中周

不卷之二

四十六

而不已以至於得尊位故曰升階申言其德之能及於天下也

上六貞升利于不息之貞

冥者冥无可見也上六當无位之地德之无聲臭者也故有冥升之象然冥非昏闇之謂也中有不息之誠故又曰利不息之貞見上雖非六五功業顯著之位而德之升亦未嘗息此純亦不已之所以爲誠也

三三

兌上坎下此伏羲所重六畫卦之困也困者剛爲柔揜與升之上進者不同然困可亨也故困次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

困以德之不通而困於心者言蓋坎中之剛爲上下二陰所揜故也交於說體剛始出困至九五則大通矣所以亨也貞以九二剛中言大人以九五言言所以亨者以九二之貞成九五大人之德故吉而无咎也未亨之時必多有咎故兼无咎言之大人之德貞所成之實德也有實德則不言而信者也苟微有所通而遂以言語發揮則失其所亨而爲不信矣以六在兌體之上有口之象乃柔道也葛藟之困蓋在於此故有有言不信之戒言當以剛德爲主而不可尚

易學中周

不卷之二

四十七

乎柔也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之身行則趾在下坐則臀在下方困不能行故語其坐坐不行也臀肉界而爲二而坐於下陰之在初者象之木下曰木上曰末中曰朱朱古字也後人加木則爲株耳株木者木之中身以无枝葉者言也株當木中陽之在陰中者象之谷兩山間流水之道也以其隱奧故曰幽谷初陰揜陽於下而不能行故有臀困于株木之象在下則不易得通故又有入于幽谷之象此以株木及幽谷取象蓋亦孟子下喬木而

入于幽谷之意言其困之深也三歲言其久也二陽之困至五而始通相隔三位故以三歲為限觀見也三歲之久而始得見陽之通則以初陰入困之深故久不得見也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音希亨音享困于酒食與需九五需于酒食義同謂當以陰食俟時而不可強求其通也蓋困之可為者唯致命而已若其通則豈人力所能為哉九二方在困中而剛中之德能安俟其至者故有此象紱蔽膝章服之繡於裳者也朱赤同一色而淺深有異朱紱者君上之服

易學四同

卷之二

四八

所以臨下也赤紱者臣下之服所以朝上也九五當為朱紱九二當為赤紱互言之見其交相為用耳蓋自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤紱因爻之尊卑以取象也故朱紱者取達而在上之義以顯言通也來謂天理之至而伸也九二中德之困至於九五而通並來實由於九二故言其方來也既來則通而德不為柔所掩其誠可以交鬼神故曰利用亨祀皆以九五言也征凶與困于酒食相友謂不以飲食俟時而欲作為助長以求速效則无益有損而為凶矣

以朱紱有自至之期不必急也故言此以戒之然九二剛中之德非求速效者故得无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困之為卦初既以柔揜剛矣而六三又以陰柔中不正其揜九二之剛如石之重者也據謂據其地而守之也蒺藜草之有刺者棘刺之地指三本位而言非指二也蓋以柔乘九二之剛困之極重則是自據危地也不見其妻是言其必死官即三之位而妻則本位之六也先儒或以上六之陰為三之妻則六三之六亦陰也豈可以六為妻乎餘見文言傳

易學四同

卷之二

四九

九四來徐徐困于金車吝有終

來則朱紱方來之來以天理之至言困交於兌則理義說心之幾已動然不能大通也故有來徐徐之象而未以說言金車指九二金剛物象陽而坎為車輪在兌之下取其在下而能轉運以上升也蓋受困者在二四以剛交說體則二之剛猶車而能升矣故為金車之困見困非終於困者也以其來之徐徐而未能盡通所以有吝然九四與九五相比終能通者也特以九四位非中正其德未盛至五而始有終耳九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音悅

截鼻曰劓傷於上也去足曰刖傷於下也謂初三兩陰揜九二之剛也亦紱臣下之服困則時非顯矣此皆以九二之剛言詳見九二爻下九四之通困其來徐徐未見其能盡說也至於九五陽剛中正始能大通而得理義悅心之全體矣故曰有說然亦以徐言見困非可以求速效也利用祭祀正九五德之所以能交神明者蓋終九二利用享祀之意祭祀即享祀文誤耳陸氏謂祭一本作享是也不言吉者因彖大人吉而見之

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟力乾反藟五結反臲五

易學申同

卷之二

五十

困至於九五則困已通矣但上六陰柔象口易於發言有言則至於纏繞故有困于葛藟之象葛藟之爲物蔓延於上而能纏繞者也此即彖有言不信之意然以陰處說體二陽之上又在五成功之後雖有纏繞而其心必艱危不安自能動悔所以有悔也既能有悔由此而征則吉矣征謂進於天理也

三

坎上巽下此伏羲所重六畫卦之井也困則必亨徐徐有說其澤如井之及人也故井次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶

汔許訖反繙音橋羸律悲反

井出水養人者也故以養民爲義改變遷也邑所以聚人或衆心不安則邑有可改之時若井則所以養人死與邑同遷之理但留之以待往來者之汲見養民之事无一處而可廢也改非改造之謂邑遷而井可以不改造乎源泉有本汲之而不竭是死喪也死喪則宜有得然不以自私而常用何得之有此言其足以周人之汲也往來以汲者言汲者往而來者汲皆井其井而用之无窮則非不食者矣蓋言其養民

易學申同

卷之二

五十一

之德有常而能周於用澤之所及者衆也汔幾也至謂至井底而及泉也繙汲水之綆也未繙井謂繙在井而未收也羸敗也瓶瓦器即汲水之甕與九二甕敝漏意同井以及物爲功汲水而瓶敗於下見治井之道未盡而人不得資以養矣此言民不被其澤也凶者養民者之凶也民不被其澤所以凶也

初六井泥不食舊井无禽

泥乃計及

井以陽爲泉陰爲竅初六陰虛靜深泉之所以能清也泉涸則爲泥矣六陰不泉而居下有泥之象禽聚集之義以人之汲水者而言也井泥在下而不泉人

所不食則成舊井而汲水之人不集於其上是无禽之象也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反鮒音附

九二剛中亦泉之清者也但下比於陰陰虛象谷九二之泉下流不塞而水泄去之象水之下注於溪者谷也故曰井谷射水注及之如射之着物也鮒諸說不同唯陸農師以為小魚是也甕汲水之器即彖所謂甕也谷水通溪則宜有魚故泉水能注着也如此則泉水時出而即洩之甕當深入其底而觸石必至於敝雖有所汲之水亦盡漏矣義與羸其瓶同此不

易學西園

卷之二

五十三

能塞井下流之所致也蓋二之德能使汲者之來從而其澤不能使汲者之終被此有其心而无其政者也二在內體之中而未及於用故其象如此不言凶者因彖見之而二以剛中之德亦未必遂至於凶也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫反列息九陽剛之為泉者也渫不停汙也九三上比六四井德所養故其泉能渫也然而不食者人不汲也我三自我也以九三之本心言之陽剛之志欲有所為故惻然憫其行之不得也蓋井之渫可用以汲治井之道盡矣特以王者不明其德无愛民之誠心故民不

相親而不來就食耳如使王者之德克明則足以致人心之歸而澤及於民自天子以至於庶人並受其福矣九三居位不中而得四在外體以治井有其政而无其心者也以其時方發用故其象如此

六四井甃无咎甃側舊反

甃以甃累砌六四不泉未當中位雖无及物之功而居得其正不至於廢者也故有井甃之象蓋不甃則井旁之土崩頽而汚壞矣以其近五可以汲而人得食也故无咎

九五井冽寒泉食冽音烈

易學西園

卷之二

五十三

冽清絜也水清而絜則寒故曰寒泉泉動於下者也九五之寒泉即九二之所出也由三渫之而至於冽矣井在二本有養人之心者也至五陽剛中正發而為政則能及人而人皆得食矣此有仁心而民被其澤者也所謂養之不窮者如此不言吉者因上六而見也欲又知井道當以无喪无得為心而不可以能養為自足也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九五也故上六

但能勿慕而泉之及物者廣矣有孚者上六與九五
合德而有及人之誠也唯其有孚故其天理之萌不
能自已而其言在元也言元則見其有終而復始之
意所以見井道之不窮也

兌上離下此伏羲所重六書卦之革也井不可改然
事有可改之時則亦當改故革次井

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也已日者謂事窮而當革之日也即張
子所謂一日之間天命未絕則為君臣當日命絕則

易學四同

不卷之二

五四

為獨夫之義凡天下之事窮則有變窮乃日之既已
者也孚者人心以為當革而信之也元亨者陽之發
用也利貞者陰之歛藏也革以元而亨亦必以貞為
利元亨而利於貞則其所革者皆出於中心之正也
以其德未化人而不能待時之自變亦宜有悔然而
人心信之悔之所以亡也此與九四悔亡義同

初九鞶用黃牛之革

鞶九
勇反

鞶固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革
言非謂皮也革之道必以中順則順其時之當革者
也初九當革之初陽剛在下未可有為則但鞶固自

守必待其時已至而合乎中順之道然後可革也戒
占也故不言吉凶

六二已日乃革之征吉无咎

已日乃革窮則變也詳見彖下六二柔順中正而為
文明之主能順時而革可以進者也進而所革者當
則吉而无咎矣然所以致吉之道在二故要其所成
而言之无咎者終悔亡之意

九三征凶貞厲革言三就有孚

革道所利在貞貞者柔道也六二之中正乃所謂貞
故六二之征為吉九三以陽居陽而在離體之上剛

易學四同

不卷之二

五五

之過而易動者也非革所利之貞故征則凶言革而
專任陽剛則必不得其當然三比於六二亦資於六
二之貞者也三雖不以征取凶亦危道也言語助辭
就成也三就者自初歷二以至於三則其明已能照
悉而革道先有成矣有孚謂與二合德有誠心而足
以為人所信也蓋三雖過剛而在離體之終以二為
主則可以好謀而成故但以征為戒而不以其德為
不可為見元亨之用亦有賴於陽但當主之以貞耳

九四悔亡有孚改命吉

九四居兌之初在離之上則本體已明而能以說道

爲革者也故上體皆以所革者言四雖處位不中然體既文明矣而又以九居之則陽剛所發得正而其革當矣悔亡即彖悔亡也以剛居柔有誠心而人所信者也故以之改命則如湯武之能順人心而人无不說矣所謂吉也此人臣近君之位而時可以革故以改命言之

九五大人虎變未占有事

大人以九五言謂有陽剛中正之德而居尊位也虎大人之象革道尚威故以虎言之變就其德之變化不測而言蓋能總攬大綱不瑣瑣於細務而明著之

易學中周

卷之二

五十六

功自能變化故有大人虎變之象如此則積誠有素德盛而人化之視九四之人未化而有待於革者不同矣此无爲之治革道之至盛也占以心驗吉凶之名不待有吉凶可占而已有孚則誠能素立而孚於人者在前矣故曰未占有事

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子謂在位之臣小人則細民之无位者也豹小於虎其文細密則以君子所通之變不厭於職事之煩也面相向之意謂不悖也其心不悖則爲小人之通變在於面矣六在兌體之上故能說五而化其德如

此然臣民之道不可有所往也征則專行而凶唯居而自守其分則得正而吉矣此戒辭也

䷗

離上巽下此伏羲所重六畫卦之鼎也改革之後又當有慎重調和之道故鼎次革

鼎元亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也元仁也即九二剛中之德也此德以柔得位而調和之則其用及人而爲亨矣所謂烹飪而及人者其義如此元下舊本有吉字程子朱子皆以爲衍文草廬吳氏

易學中周

卷之三

五十七

刪去今從之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否已死

顛鼎覆而趾顛也否不善之物鼎中之穢惡也初六以柔居巽體之下而上承二三四諸陽至四而勢重陰柔力不能勝故有鼎顛趾之象當其初鼎中尚未有實則其穢惡在所當去故利於出否否以顛而能出即諺所謂經一番長一智也妾陰象指初子陽象指二蓋趾雖爲陰而顛然上比九二之陽則初之顛亦因二而能立矣故曰得妾以其子此與蠱初六有子考无咎義同得二而顛者以立所以无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

實謂烹飪之物實於鼎中者也九二剛而得中其德足以備烹調之用故為鼎有實之象我二自我也仇匹也以陰陽相配言蓋指初也初本與二相匹但才弱不能勝重是有疾也然二以剛中之德有以自立而鼎中之實足以及人則初之顛安能就二而損其實哉二能自立所以為吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

塞反

鼎耳指六五革謂去而不用也鼎之有實用則以鉉貫耳而扛近食所即儀禮所謂扁鼎不用則脫鉉而

易學中同

不卷之二

五十九

去其耳此則鼎之未局者於耳為革也塞謂阻塞不通塞則不能行矣雉膏指九二上卦離體文明有雉之象九二之實如離體脂膏下潤故曰雉膏鼎實之剛烹調宜以柔道九三居位不中又在二四兩陽之間從其黨盛剛之過者也剛過則不足以調和而不為時用其行塞而不通雉膏不得食矣故有鼎耳革其行塞雉膏不食之象方猶繞也虧不足也言其有雉膏不食之失也雨以陰陽和而後成三在巽體而下比九二剛中之德志本欲和是繞雨而有虧者也故能自悔而終至於吉蓋六五及人之和即九二剛

德之和一以柔巽而生悔所以終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗送鹿反渥乙角反

九四以剛處於二三兩剛之上任之重者也而巽體一陰在下才弱不能承之四又居位不中德薄而无基本可恃則不能自立矣故有鼎折足之象餗鼎實公餗公家所以待賢之食也四无德則不能調和非唯雉膏不能及物并其公家之餗而覆之不得有其祿矣形面顏也渥赧汗也不能勝任而至於失祿此可羞之甚者四陰位而交於離體亦能自明故其形赧然而渥也黜奪之禍及之所以凶也餘見文言傳

易學中同

不卷之二

五十九

○初猶无位而其德未悖故其顛趾為出否四則在位而其德有悖故其折足為覆餗然四雖有覆餗之凶而其形之渥乃其心之所耻即此耻心之未亡宜亦必有九三之悔矣意在言外也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也儀禮謂之局指上九六五柔而得中則調和有道而金鉉在上又能舉重此鼎實之所以能及人也故有鼎黃耳金鉉之象及人者元亨之用也然當以貞為主而後可以无過剛之失故曰利貞

上九鼎王鉉大吉无不利

王鉉即金鉉但以剛而言則曰金鉉以剛之不過而言則曰王鉉玉有溫潤之色比金為良鉉本在鼎上而舉重者也恐其過剛則非舉鼎之善道故又以玉之為飾者言之上九以陽居陰故有此象當鼎之終其功以陽剛而大及人者衆故曰大吉无不利也

震上震下此伏羲所重六書卦之震也鼎以調和為義非止調停而已又當有以震動之故震次鼎

震亨震驚百里不喪七鬯七必以反鬯救亮反

易學四同

卷之二

六十一

震人心之動以德言也以德言則天命自然之畏懼有不能已者也陽生於下而上進有亨之義動而恐懼則有主而能進故亨舊本亨下有震來虩虩笑言啞啞八字草廬吳氏以為本初九爻辭重出而刪去今從之驚者心之駭乃動時忽然之警也所感之物自遠而至故驚於百里也如雷聲之動驚及百里故取百里之象但雷之驚其動在雷而驚人也震之驚其動在我而自驚也震之卦本以言德非在外之動也故當以恐懼為主七舉鼎實之器所以載肉而升俎也金之酒所以灌地而降神此皆祭祀時之

所用也唯恐懼則能不失蓋心當震動之時雖承大

祭而亦不失所行之禮則敬慎在中非為事所動者而驚中有恐懼之意矣所謂動之德如此而以不失

七鬯言取長子主祭之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉虩許逆反啞烏客反

震來謂吾心震動之時也虩虩顧慮不安之貌虩虩虎其性周旋顧慮而不自寧故以取義此即恐懼之意震之道也故於震之初發之唯如此則終於安樂而笑言啞啞矣啞啞言笑適和之貌此即吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

易學四同

卷之二

六十二

震來指初九而言億大也貝寶也指本心之中德而言躋升也九陽之數也陵上之高處也九陵陰與陽交之象也逐隨之也七日者陽之升以六而終至七則復說見蠱彖下言初九之陽卒然震動勢甚危厲六二以陰柔與之相比為之驚動雖柔中之德亦迷失之故為億喪貝之象然亦主於中者未定偶為所動耳但能以其中德自立於中升於九陵之上勿隨之而去則待其初震之終於日不過一周必能定靜而其復也不至於再有驚動矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌六三以陰居陽處不中正而當震時故有蘇蘇之象然震之初來已歷六二而至於三是能知戒懼而以震行者也故无咎

九四震遂泥泥乃

遂者繼初之辭泥者陷於泥而留滯之意泥則震不行矣九四陽剛不中不正又當洊動之時而在重陰之間故有震遂泥之象震欲其動而不息四既洊動則宜知所恐懼矣然復泥而不行則非光大之德也

六五震往來厲億无喪有事喪息

自九五為上體之主而言則下體初九之震震之往

易學四同

卷之二

六十二

者也上體九四之震震之來者也震已往矣而又來來則易為物動勢亦有危然先已經歷震動之事則必知懼而六五柔中又能以恐懼為事孟子所謂必有事焉是也其動行而不息常得其中故雖洊震而亦无所喪矣此中德之已光者也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言索索落反

索索志氣殫索之貌矍矍瞻視不寧之貌上六當震之終宜不為物動矣而陰柔不能自立復至驚動索然自喪而瞻視不安故有索索矍矍之象比蘇蘇為

甚矣此非可以任事者也苟欲進而有為則必不能勝无以守其宗廟社稷所以凶也躬上六自謂鄰指六五謂六五先已經歷震驚之事也上雖不足以任事然所幸者在五已曾經歷震驚之事猶有恐懼之心故得无咎婚媾指六三有言謂以言譏之也蓋六三亦震蘇蘇者但其意以為尚在下體近於震初故至於蘇而上六則已歷震驚之事去震初為遠而猶復索索矍矍其无能可知也所謂有言者如此

三

艮上艮下此伏羲所重六畫卦之艮也動而能止然

易學四同

卷之二

六十三

後不動於欲故艮次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮心之止也背不見之處也不獲猶言失也凡心之應物所見在前則謂之面歛其心以入於內則在外者皆所不見心之所向不在面而在背如失其身也行其庭者人也人即身之人以其身之行而言則謂之人非身外別有一人也不見其人即不獲其身而為艮其背矣然則止豈在行外哉止在行中則靜而不失於動所以无咎也凡咎生於動

初六艮其趾无咎利永貞

初陽位而在下陽性本動而動亦微如趾在足而動亦小也六以陰居之能止於動初者也故有艮其趾之象初而有動有致咎之道者也然能即止則咎可以免矣止者止於天理非絕動於念慮之初也所利者貞而已矣貞而能固則爲求貞當止之初恐其不能不動於欲也故發此義

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓反

腓足肚隨足而動者也二之象也義見咸六二爻下初艮其趾是止之於初動也止之於初動者貞也即二之中正也苟非有此中正之德則隨初之動進而不已矣故腓之止即所以止初之進也不然則隨足所動不能拯救矣隨而不拯則六二之心有所不快也

易學申同

卷之二

六四

九三艮其限列其夤厲薰心

夤列

限腰膂骨人身上下之際也列分裂也謂絕之而不用也夤脊脊也人之有力生於此故謂之膂力夤在限上猶卦之外體也九三爲內體成卦之主能止者也但剛而不中知止於內而遂遺於外凡事之當以力任者皆棄而不爲是止於限內而絕其在外之夤而不用也如此則有厭動喜靜之心一或遇事則必

煩躁而薰灼於中矣所謂危也

六四艮其身无咎

四以應用之位而在於上體已知所止之地六以陰居之柔而得正能止其止者也身即人之所以行其庭者行則爲動止其身則止而不動矣此非外行以爲止者也故无咎

六五艮其輔言有序悔亡

輔說見咸上六止之所貴者實德不在言也但言易於放失故雖六五有柔中之德而於言尤所當謹有序謂中節而有次序也止之於輔而言皆有序則言

易學申同

卷之二

六五

顧行而德常在中矣五在身之上首之下當輔之地故有輔之象人之所以出乎身而加乎民者唯言之用爲大故於五言之悔亡者言則易於有悔中德在中故悔能自亡耳

上九敦艮吉

敦艮止而不已以至於篤實者也篤實則其道光明故吉○艮卦內體三爻艮之始也以其用功者而言外體三爻艮之成也以其能止者而言

䷳

巽上艮下此伏羲所重六畫卦之漸也有止德則能

以漸而進故漸次良

漸女歸吉利貞

漸以漸而進无欲速之心也為卦止而巽所以能漸也而巽體之陰與艮體之陽相比陰在外而歸陽於內女歸之象也女嫁為歸歸而從夫其事有漸蓋自合巹而和而孕孕而育育而婚娶以延世嗣皆以漸進非可以急心求之也女柔道也凡人之於事皆當以柔道漸進故取象於女歸至於有成功則吉矣然其漸也必當靜以待之而不急遽故利於貞貞亦不過止而巽耳

易學四同

卷之二

六十六

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥其行有序而進有漸故漸六爻皆取鴻象于水涯也以其至近故言於初漸者寬緩而不急遽者也小子之性急躁恐寬緩則不得進故以為危厲而有言然漸有必進之理故得无咎也

六二鴻漸于盤飲食衎衎吉

衎衎反

盤水邊大石草廬具氏以為水旁石墩也自干之盤又漸進矣衎衎和樂意六二柔順中正漸進以至於盤則益得其所安而其飲食衎衎无有不足之憂蓋素位而行无願外之心者也言者言其能進也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安棲也鴻水鳥而漸進以至於陸則非所安矣九三以剛居剛不能安於所止自處危地故有鴻漸于陸之象夫指三婦指四陽若急遽而不能自止則至於四與五上二陽相比從其黨盛而躁進矣進則何以能復故曰夫征不復夫既不復則婦孕不育矣育者子生而養育之也蓋陽進至於四則陰變為陽是婦孕也以其進之太速不當孕而孕是失道也故不能生育如人以苟合得孕而生者則棄而不育也陽

易學四同

卷之二

六十七

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷音

鴻連趾不能擇枝故不木棲桷屋椽之方者木之平何似之漸于木者非止集於上謂遠於木杪也六四居位不中而九三陽剛處其下有上進之勢四之所不安者也巽為木而四當木之高故有鴻漸于木之

象然四以陰居陰為得其正而在巽體漸之所以為漸者也則可以安矣故又有或得其稱之象安則可免於咎矣或者不敢必之辭見其不中而終可危也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉鵬平

陵高阜漸于陵者過其上也鴻至此則漸高矣婦指六二六二至五相去三位為三四兩爻不中所隔故不能成漸德此三歲不孕之象也然至此亦莫能勝而必當有孕矣勝任也九五陽剛得中故其象如此有剛中之德則往必有功所以為吉○按九三言婦孕不育據此則九三之時猶未孕也蓋九三所謂孕

易學四同

卷之二

六二

以六四失道者言此所謂不孕以六二得中者言九三乃懼及之辭而此則必然之辭也義各不相妨矣上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
逵舊本作陸安定胡氏程子朱子皆謂當作逵而草廬吳氏因之更定今從之逵雲路通達无阻蔽之義羽謂飛鴻之羽或者以為執鴻羽以舞則為死鴻之手其說非矣儀法也言其羽翮整肅群飛有序可為儀法也此言德漸進而至於極如天之无為也詩所謂其儀不忒正是四國者如此然則彖傳正邦有功之義蓋極於无為之化而言矣正邦有功所以為吉

三

震上兌下此伏羲所重六畫卦之歸妹也漸者柔道易於緩弛必歸於陽而後無散故歸妹次漸歸妹征凶无攸利

歸使之來歸也婦人謂嫁曰歸而使之來歸者男也妹少女之稱笄為少女故曰妹六三以兌上之陰在內體柔說而無為者也使不以陽為歸則緩弛无主而將終至於散矣九四以震體之陽與三相比動與說交然後為能歸之蓋恐陰之終散而有待於陽以為始也故借歸妹以取象然陽但可使陽有所歸不

易學四同

卷之二

六九

可任其震動之性而上行也故曰征凶蓋本九四一爻而言歸妹之義所重在陽陽之動而至於極則陰之在外者從其上進之勢而無所收歛又六在五上已遠於陽則緩弛而終散矣故無攸利此與上六爻辭義同

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹之義以六三陰柔恐其怠弛而不能進也故所待在陽娣者女之弟也初九雖陽而在兌體之下故以娣言唯在兌體則不能大有所行如跛者然然以其在下則猶能進也故曰能履往而進之又承九二

之陽所以吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二在兌體之下不離乎女德者也故雖以陽居之亦非能大有所為但以其陽也故雖眇而能視眇者謂兌體柔說不可與有明故也然剛居柔位女德之得中者也雖在兌體未為變常道也故曰利幽人之貞以見陰當以陽為主然後能行也○初九九二皆陽也陽則能進也以在六三之下陽剛不能大進故但能如跛之能履眇之能視而已初在下故取履象二在初之上故取視象其實一也

易學四同

入卷之二

七十二

六三歸妹以須反歸以娣

此以六三未得所歸言未得所歸則有須待而已須待則併下二陽而不得進矣故曰反歸以娣娣指下二陽此言陰不得陽以為歸則不能行也六三不中不正故其象如此

九四歸妹愆期遲歸有時

六三之待愆期者也愆期則未得所歸而其歸遲矣至於九四則始得其所歸是歸之有時也九四為震之主妹之得其歸者故於此言得其歸之義為六三而發也○不言吉者九四在震體而上進與陰相交

則有征凶之義矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉五在尊位以六居之如貴女下嫁而居尊位者也故有帝乙歸妹之象帝乙歸妹說見泰六五爻下君女君也指五娣指六三以其在說體而居六五之下也袂衣袖也以其拂於兩旁者而言謂五與三比四之象也以五比四則隨之以上進以三比四則繫之下交歸妹欲女之有歸歸則動主於內故五之進不如三之交也然六五以柔德而居中雖得尊位而有退巽不敢敵尊之意如月之幾望而未至於盛滿也

易學四同

入卷之二

七十二

如此則陰猶未失所歸而至於緩弛所以吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利卦

女未嫁者之稱指六三承奉也筐震象女所承之筐嫁時所以盛資裝者也士未娶者之稱指九四卦室也羊兌象士所刲之羊娶時所以供賓客者也蓋以男女之結婚言程子以為奉祭祀之事而謂諸侯之祭親割牲卿大夫亦然割取血以祭是以士之刲羊亦如之也殊不知士之无田者薦而不祭安得有刲羊之理乎實屬陽承筐而无實則筐之空者无陽之象也血屬陰刲羊而无血則羊之死者无陰之象也

四之陽在外體震之動而上進者也進則三之陰无
所歸是為說於内而无主矣故為女承筐无實之象
陰既无陽以為主則亦緩弛而不能行如已死然陽
亦不能資之以成生物之功矣故有士刲羊无血之
象此即九四之征而天地不交之象也如此則上六
當震之極與陰相比而遠於陽陰柔在外不能有所
歸而終散矣安能有所利哉○此與蠱卦大畧相同
但蠱之義終之已散者也此則明不至於散之道耳

震上離下此伏羲所重六畫卦之豐也陰得所歸則

易學四同

不卷之二

七十三

陽不蔽而其明豐故豐次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者明之大也明大則其照无所不通故亨假至也
假之是用力之辭言當至其明而通之不可使有一
毫之蔽也以人之明當照乎天下故以王者言天下
之大明照亦未易周智固有所不及恐人以此為患
故言此不足以為憂也但當假而大之使其德如日
之中則其智所不及者亦不能蔽心體之全矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

明則能照動則不息明動相資而成豐初九明之初

而以陽為明之主九四動之初而以陽為動之主其
位相應而四陰為初陽之配故曰配主十日為旬徧
滿之意初九以陽剛而應九四是遇其所配之主也
在他卦陽太盛則為過當豐之時明動相資而又在
卦之初不嫌於剛故雖盛而徧滿亦无咎也是而
往則其明不息能明明德於天下而有功可尚矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀反
蔀結草障蔽於四周也豐其蔀以心之有蔽言以蔀
為蔽則小者雖有不見而其明上出猶能及遠也日
中日之方中也斗謂北斗星大而能斟酌元氣日中

易學四同

不卷之二

七十三

見斗以日中比心體之明而小有所蔽則其明晦而
見斗然所見者乃大星之能斟酌元氣者言其所見
者大而足以有為也豐以陽剛為善六二陰柔則不
免於蔽矣但在上下二陽之中而得其正則其所蔽
亦小耳故有豐其蔀日中見斗之象往者從其所蔽
而進也如此則明不足而疑生不能不疑其所行疑
則為心體之病矣然以心體言之則本有日中之明
乃其誠也去其蔽而假之則足以發其本明之志所
以吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬音昧

沛或作布古字通用檐幔之屬檐幔蔽其上則所見者在於近小而高遠者不得見矣如日中而見沫則本體之明所蔽者大而見星之小者也九三以剛居剛而在離體之上本有日中之明但以居位不中則所蔽不但如六二之豐蔀而已故有豐其沛日中見沫之象右屬陽說見明夷六二爻下右肱人之所以為用者也陽之明所蔽者大則所見者小而不能有為故又有折其右肱之象然陽在離體可以假之而至日中之明者也故无咎○按草廬吳氏曰暗未甚則但見大而易見之星見斗是也暗愈甚則雖小而

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

以九居四為震之主明而能動者也然四柔位而處不中正在豐之時少有不善則為蔽矣但在外體方動之陽其蔽不大故亦為豐蔀見斗之象夷平也即明夷之夷夷主指初九自初應四而言則曰配王以陰之配陽也自四應初而言則曰夷王以陽之在下

也四以初陽為明之主明動相資則明不蔽而成豐所以吉也

六五來章有慶譽吉

來者歸於中也章者明有文而昭著也章歸於中則心體有日中之明而明德能明於天下矣民被其澤沒世不忘而王之假者亦得永終譽也慶譽即吉也六五柔而得中故能如此

上六豐其蔀其家窺其戶聞其无入三歲不覲凶

屋高而蔽天者也豐其屋則大者不見矣蔀其家則小者亦不見矣戶者通明之處聞寂靜也自其通明

之處而窺之則中无所主本體之明已息如无入然故其大者小者皆不見也蓋離體在下本非无明者但蔽之久而不見耳自離九三至此已歷三位故以三歲取象而曰三歲不覲蔽之甚所以凶也

三三

離上艮下此伏羲所重六畫卦之旅也旅者應變之義也德大明則能應變故旅次豐

旅小亨旅貞吉

旅行旅也行旅往來不定以得所止而有主然後所適皆安如人應變不常必得所止而有主然後所行

不亂故旅者應變之象也應變之道於旅見之矣小
柔也以柔道應變則能順人情而可以得亨若用陽
剛則不能委曲盡變而將失之故以柔為善主乎柔
者貞靜之體也柔以止行則心有主而不亂所以吉
也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣心不定而瑣細鄙猥之狀不安所止者也旅之
道必當先有所止而後往來順適不拂所為六以陰
柔居旅之初在艮之下牽於煩瑣而不能止者也故
有瑣瑣之象止本非取災之道瑣瑣不定所以取災

易學四同

不卷之二

七十六

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅者離明在上而變動不居貴於本體之有所止次
所止也即次則安所止矣資旅所資之物也六二柔
順中正而在艮體能安所止者也既止則德萃於心
如旅之懷其資也童僕者旅所役使之人也得童僕
則應用有人可以不勞而隨所行矣蓋能止而懷其
所有之德則才藝足以應用如童僕之足任使令也
旅道之貞如此不言吉者應用而後見其吉六二但
言本體之得止有應變之具耳故未及言吉也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪及

旅之為義本體宜止陽剛一動則主宰不定而有所
喪矣九三以剛居剛而在止體下比六二有貞之道
者也但處位不中上比九四離體之剛下助乎三則
陽剛黨盛易動而不能止故有旅焚其次之象離火
助勢有焚之義焉既不能止則失其所以應用之本
矣是喪其童僕也雖貞亦厲以上比九四故耳九三
未必至此蓋危之也

九四旅于處得其資斧我心不快

處止而不動之意四雖在外體而未得中位在離則
一遇陽剛火遂炎上而不可遏非旅之所宜也但位

易學四同

不卷之二

七十七

柔下比止體以止之道而止之然後无失故有旅于
處之象斧剛斷之器指陽言於旅宜止未可用也而
以剛資助其斷則發用太驟而不能順適矣四陰而
比之故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離之象也矢陽剛之象也亡失也射雉一矢亡指
九四而言也九四以陽剛居離體之下非處旅之所
宜是射雉而亡其一矢也至於六五則柔順中正變
通无滯旅道之至善蓋至此而後有譽命矣得譽亦
天命之昭著也故云譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號咷道

鳥飛騰在上之物巢鳥所處也旅本變通之卦又當離體高九之地而九以陽居之尤易動者也故有鳥焚其巢之象號咷說見同人九五爻下言當六五之時柔順中正得處旅之道而有譽命可喜者也旅人蓋嘗先笑矣至於上九則陽剛之動勢无所禦而遂號咷也蓋旅道之易失而難保如此牛順物指六五喪牛于易言忽遇陽剛以喪其順德而不知也

易學西同

卷之二

七十八

巽上巽下此伏羲所重六畫卦之巽也旅之為道屢遷巽以行之然後能從權適變故巽次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小柔道也以柔順剛則其剛能亨而亨亦小也利有攸往亨之所行皆宜也至於九五成德則又為見大人之利矣言巽之能成乎剛也

初六進退利武人之貞

當巽之初陰柔不果欲隨陽以進而不敢進者也則進者有疑而為退矣然必以剛主之乃為得正也武人以剛言初近於二欲其巽於二之剛也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二奇初偶有牀之象巽謂卑伏而在下指初六也牀者二也初在二下卑伏而在下之象此以巽言也巽固以柔而在下然其所以得亨而利有攸往者乃以能順乎剛而九二剛中當巽之時能以誠意入人故有用史巫紛若之象史謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時為歌舞以事神者紛雜出也猶言多方也史巫皆以言詞通意於神明而交神之道其事尚幽巽以行權所言之事亦必隱秘有似於史巫也用史巫之術而紛然不厭其多欲必求其通也行權而

易學西同

卷之二

七十九

用史巫之術宜有咎者以其得中故吉而无咎也

九三類巽吝

九三之剛在巽下體已為柔所巽矣而上比六四又復以柔乘之巽而又巽過於巽者也故有類巽之象巽之過將至於太卑矣陽剛之心必有所不安故吝六四悔亡田獲三品

柔巽下人又无所立宜有悔者然與五相比則順於剛而得其正者也故其悔亡矣以其比五卒能成功故又有田獲三品之象田所獲以三為節詳見解九二爻下易中言成功多以田獵為義蓋古者較獵每

於田獵之時田獵藝事之大者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛而得中柔巽乎剛而能成德得正而吉者也如此則凡巽之可以致悔者皆亡矣以巽道行之則能順人心无所往而不利也巽以行權事多隱秘當其始也用史巫紛若人或不知其意之所在是无初也至於九五成功人心皆順則有終矣先庚三日後庚三日吉申言所以有終之意也庚者變更之端即從權適變之事也先後三日言慮之詳審而不敢忽

易學四同

卷之二

十一

也先後三日詳見蠱彖下

上九巽在牀下喪其資斧貞凶吝

斧剛斷之物謂九也為上所資故云資斧巽在牀下指六四而言蓋六四重巽而九居其上則所資之斧因柔不用是喪其資斧也喪其資斧貞靜无為之事也然巽不可太卑是為凶之道矣

三三

兌上兌下此伏羲所重六畫卦之兌也巽則順而生說故兌次巽

兌亨利貞

兌說也言德之和也一陰在二陽之上則陰繫於陽

而和說之意因陽而生此即發而中節之和也發而和則无所不通而為天下之達道故亨然陰柔在外易至於流故必以貞為主自者和之體即陽在中而為喜怒哀樂未發之中者也中以節之然後其和為得正矣

初九和兌吉

和兌即良知良能之發順而无強者也九以陽剛居兌之初未雜於欲故无所乖戾而有和兌之象此吉道也

易學四同

卷之二

十二

九二孚兌吉悔亡

二陰位說在陰則易動於欲宜有悔者但上九以剛中之德能信其志而與說道相孚是以吉而悔亡也六三來兌凶

自外至者為來人心本體之說說之正者也陰柔為欲所動則說自外來矣六三不中不正故有此象動於欲則凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

商量度也未寧不決也四陰位而下比六三將為所惑而動於說然九陽也故四之心有所未安而商艮

不夾耳夫六三之來兌有疾者也九四以陽剛之才
能介然與之分限終不為動則能進於說道而其心
有喜矣

九五孚于剝有厲

剝陰剝陽之名非可以言剝陰也但借六陰之當剝
陽而言所欲去者乃所嘗剝陽之陰耳九五陽剛中
正說道已成而得其正則有孚誠在中矣中以為主
而於在外之說欲去之如陰之剝陽必欲其盡也
故有孚于剝之象當說之時易動於欲不可以不危
也曰厲者戒之之辭此與夬彖義同

易學四同

卷之二

八十二

上六引兌

引牽繫而引長之也說體之陰危道也必待牽繫九
五之陽始能引而長之蓋上當說極而以陰居之故
有此象以其危道故不言吉引兌即九五之所剝也
剝非終絕之義陰能從陽而引之去其不善即剝也

三三

巽上坎下此伏羲所重六畫卦之渙也渙者恩澤之
淪浹也而皆說德之所達故渙次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙謂仁恩洋溢如水融釋而水充滿也渙有散義但

謂仁恩之散於外耳非以離散言也先儒多以人心
離散釋渙失其旨矣仁恩發外无所不通亨之道也
蓋陽剛在坎中者至於巽體得中則能遍及於天下
矣所以亨者如此渙必誠存於中而後不至於散漫
无歸王假有廟則精誠聚而有以主乎渙矣此與萃
彖義同由是巽以行之則得人心以濟大難安往而
不亨哉此皆本於貞靜之體故曰利貞貞即在中之
誠也以其為要義而特言之故渙之為卦所重在下
體之中

初六用拯馬壯吉

易學四同

卷之二

八十三

馬剛物馬壯指九二渙之道熾於陽剛之奔逸初六
柔順在下而與二相比能以柔道拯救陽剛者也故
有拯馬壯之象以柔承剛吉之道也

九二渙奔其机悔亡

机所憑以為安者初偶為足而二奇為所憑之處机
之象也九五在外志欲有為而二以陽剛處渙欲奔
走以相從即馬壯之義也宜有悔者九二剛而得中
而下為初六之柔所拯三又在上舍之得其所安者
也故有渙奔其机之象奔而得其所安則仁恩之發
有本故悔亡也

六三渙其躬无悔

三在內體躬之象也渙者所以廣施其仁恩是其志本欲發用於外者也但六三當治己之時以柔道自歛於內是渙其躬也待時而動雖避世而无悶故无悔○按九二言悔亡六三言无悔是三之德優於二也當渙之時以中德為主二既德成則至三而益盛矣不以三為不中也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

群衆也指民而言丘聚之高也夷謂平時也六四居陰得正為異之主能渙其仁恩以及於民者也故有

易學四同

卷之二

八十四

渙其群之象如此則心德充周生意不息而元吉矣然六四之心但知施仁而已至於民心之聚而若丘則非平時思慮之所及矣蓋明道不計功无所為而為之意此唯德盛者能之

九五渙其大號渙王居无咎

汗人身之汗洽於四體者也號新民之命在巽之九五而申命之則為大號此言仁恩之決於天下也王居者王者之居指九五而本其德之在中也蓋仁恩之發无主則必有咎然渙在王居則德存於心而為利貞矣故无咎○渙在三其德已盛在四五則但言

其發用耳彖於四已言得位則渙之有丘蓋有成功

矣至五又以其及於天下者推廣言之非以其德有淺深也但柔得位乎外而上同則有相須之義耳故五不言吉因四而見也

上九渙其血去逖出无咎

血爭鬪致傷而有血也逖遠也渙仁恩以及天下王者之事而得民心之歸則匪夷所思也上在无位之地陽剛志欲有為而亦以渙道大布其仁恩則示恩招咎爭鬪由之如晉之欒氏齊之陳氏皆以好施得民卒至滅宗亂國此渙其血之象也當此之時唯去

易學四同

卷之二

八十五

而逖出以遠害斯得免於咎矣

䷺

坎上兌下此伏羲所重六卦之節也澤之流恐其无節故節次渙

節亨苦節不可貞

節有限而止也即發而中節之節節之道以和為貴和則節為達道此節之亨也節本收歛之義在本體為貞和而節乃甘節也節之太甚則苦矣故不可貞一於貞所以為苦也不可貞與上六貞凶義同初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭門庭內之庭戶在門之內而庭當其中也以內體之序言之自內出外則初爲戶庭二爲門庭也初九陽剛得正居節之初能謹於微者也故有此象如是則可免於咎矣餘見文言傳

九二不出門庭凶

二在初之上已離乎隱而九以陽剛居之可以有爲之時也然居中自守而不一見於行則有不出門庭之象如此則不足以致亨凶之道也九二剛中之德未必至此蓋以明戒耳

六三不節若則嗟若无咎

易學四同

不卷之二

六十六

六三陰柔不中而在說體之上易於怠弛而无節者也但下比九二之剛其心不安於不節而至於嗟嘆在兌口故取嗟象如此則善補過者也故曰无咎

六四安節亨

以陰居陰處得其正而上乘九五之陽剛順於節而能安者也陽至五則通而四乘之故有亨道

九五甘節吉往有尚

節之所以爲節全在於坎陽在二陰之中有所收歛而不敢肆所以爲節然在兌體之上則爲發而中節之和矣和而節則甘九五陽剛中正而居尊位爲節

之主所謂當位以節中正以通者也故爲甘節之吉以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居節極一於收歛節之過者也收歛者貞靜之德也節至五而通豈宜以貞自守守貞則達道不行凶之道也然以柔居陰位而下乘九五之剛中有甘意焉故雖有悔而亦即亡矣

三三

巽上兌下此伏羲所重六畫卦之中孚也節則敦本尚實唯主忠信者能之故中孚次節

易學四同

不卷之二

六十七

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也在人真切之心也誠信在中故曰中孚爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆誠信之象也豚魚先儒皆以爲二物朱子以爲无知之物則一物耳按草廬真氏曰豚魚澤中之物似豬俗謂江豚澤將風則浮出水面有南風則口南向有北風則口北向舟人稱爲風信其說是也言誠信能如豚魚則誠能動物吉之道也以其中虛之德而說以巽行則能順天理之正而可以濟險故有利涉大川之象然誠

之所發皆本于中虛中虛者貞之所以為體也貞則
无為矣故利于貞

初九虞吉有他不燕

虞者虞度審擇之意謂審於幾微即謹獨之功也他
謂人欲燕安也雜以人欲則害於天理而不安矣中
乎柔德也陽剛在初其心恐或失之故有虞象而虞
則吉也又言有他不燕則見本心之誠唯以天理為
安也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡
靡芒
池反

易學四同

卷之二

八

鶴知夜半亦有信之鳥也指九陰幽隱之處指二好
爵謂懿德即二之剛中是也與付之意言懿德在
我而人好之至於靡戀猶我付與之也故曰吾與爾
靡之鳴鶴而子和好爵而人靡至誠感通之理也九
二有剛中孚誠之德為人所好如此蓋泛言其理非
謂其與九五相應也蓋九二之德足以感動乎人重
德而言未及乎人化也至於九五得位則人始化矣
餘見文言傳

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰體之虛在中孚則誠之无為者也但三陽位而常

躁動在兌體則其動尤易於沉剛而難制此勅敵也

四陰柔才弱力不能勝故有得敵之象鼓振興也罷

休息也以動靜言泣歌以欣戚言唯其剛而易動所

以動靜欣戚不得其常而遂失本體之正此戒辭也

六四月幾望馬匹亡无咎幾音

月陰象月與日對而後為望未至於中則曰幾望馬
陽象指五馬匹亡者言陰不累於陽也六四以陰居
陰處得其正虛而无為不累於物者也故雖近五成
功之地柔體之虛待剛而實然无所期必待其自成
故有月幾望馬匹亡之象其无意於五之成功若无

易學四同

卷之二

九

為而有咎者然終能有成亦虛為之體也故无咎

九五有孚攣如无咎

攣如言孚誠充實於心攣結而不可解也九五陽剛
中正故有此象此即豚魚之吉不言吉者因象而見
也既攣如則涉大川以化邦之事皆在其中矣无咎
本六四而言虛而无主則有咎有孚攣如何咎之有
中孚以柔為體故皆因柔而發義

上九翰音登于天貞凶

翰音雞也巽象以其羽有文彩而能鳴故謂之翰音
雞知且亦物之有信者雞非能飛之物登于天言其

鳴聲之上聞也上九居无位之地但當緘晦而不成乎名乃有名聲上聞則招禍之道也中孚雖有靜虛之貞至是亦以表暴而凶矣

震上艮下此伏羲所重六畫卦之小過也有誠心者常過於謹厚而不敢肆故小過次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過柔道之過也為卦二陽在內四陰在外故為小過柔道之過則不敢用剛以行大事至於六五成功

易學四同

卷之二

九十一

之地則所行无不通矣故曰亨然小者之過亦必利於貞靜若非貞靜以為之主則必不能安於日用之常而躡等凌節為所不當為矣小事柔道所行之事也大事剛道所行之事也可小而不可大正見利貞之意小過有飛鳥之象遺之音者飛鳥下行則聲近也下行則不敢高飛以過於上下行之勢順故曰不宜上宜下蓋順其所能知能行而不敢強其所不能此因飛鳥之象而申言所以可小事不可大事也大吉謂至五德已大行而其吉大也○小過之不可大事觀於大過則可知矣詳見大過彖下

初六飛鳥以凶

鳥飛在翰故初與上皆取飛鳥之象以以之也如春秋宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭之以當小過之初柔順之德萌動於內如鳥之飛不可沮也若有所以之而詳於區處過求其當則牽於私意而天理之機窒矣所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過過剛也與三四上所言之過並同陽在己上者父之象三是也陽在父上者祖之象四是也陰居尊位者妣之象五是也妣在祖上則專於祖者如周人祖

易學四同

卷之二

九十二

后稷而以其母姜嫄為妣也君亦就五言臣就二言自二而上則歷三四而後至五三四者陽位也剛不能无過言剛祖則過父可知矣四近五故但以過祖言過於剛而後遇陰則陰但能遏陽之進而未能順其自然此即彖傳上逆之意若以五遇二則剛以柔為用而五所用之柔即六二虛中之德也既歷三四而過於剛則不及於柔中之德矣故曰不及其君遇其臣此即彖傳下順之意至二而言見二與五合德然後為小過之貞也二至於五則能亨故无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居剛而不中易過於剛者也但在止體二陰之上當小過之時未即過剛而欲防之者也然剛亦易過若從之而往則害於本體之貞矣所以凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以陽居震體而下比九三易過於剛宜有咎者但當小過之時而處陰位亦可以免於咎也然處非中正則遂不過遇四而止往則自危而必以為戒此止而不進自守之貞也若以此為常則又非小過之所宜矣故戒以勿用永貞也自弗過遇之以下皆戒之辭言雖不可大事然亦不可止於小而不進也

易學四同

卷之二

九三

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨自我西郊說見小畜彖辭不雨者言澤不被於天下也蓋小過之時柔之不能大有所為如此然五剛位而當尊小過之德既成以陽主之則發用亦大公居尊而能達於用者也指五弋即射剛之事也彼指二穴山中空處二在艮體故以穴言六本柔德五之柔即二之柔也五既得位則以剛而用柔故有弋彼在穴之象見柔遇剛而可以大行小過之所以亨也彖所謂大吉者意亦在此

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰柔處過極之地而在動體弗遇而又過之則私意易於間隔而去道遠矣故為飛鳥離之之象離過之遠也災眚罪愆說見復上六爻下出於天理則為罪矣言其凶由己所致也○遇過或以為當作過遇義與九四同此因不得其義而疑之也蓋九四之弗過遇示戒之辭也上六之弗遇過自致之失也比而同之則不可解矣

䷛

坎上離下此伏羲所重六畫卦之既濟也小過過於厚者也必剛柔相濟而後適中故既濟次小過

易學四同

卷之二

九三

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者水火相交剛柔適中而能相濟之卦凡天下之事已至於成者皆此義也事成則德亦成矣唯德成然後可以為成濟者渡水已竟之名取濟以象事之成耳既濟者日中則昃月盈則食之時盛則必衰剛易於弛故亨在於小當陰用事而能知謹然後亨也然既濟之所以能濟者以剛柔正而各當其位也如此則各得其正而能相安故利於貞也初指六二終指九五初以柔行則不敢肆而吉終以剛止則不能振而亂亂謂事廢也此即思患豫防之意也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳拖之使不進也以離體在下者言輪者坎之象也濡濕也以坎體在上者言尾者初之象也朱子以爲狐尾蓋本未濟小狐恐既濟陽爻不必以狐言也凡獸濟而前則尾在後獸之涉水必揭其尾不揭則濡矣蓋水在上火在下水火之交也水自上而潤下則恐其過於潤而當以火濟之故有曳其輪之象火自下而炎上則恐其過於炎而當以水濟之故有濡其尾之象如此則其交也各得其當而不至於過通則有咎矣既濟之初當謹於此

易學西圖

卷之二

牛四

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀方非反

茀車後蔽也婦人出門則以茀爲蔽六二在二陽之中而又上與五應與陽相見而无蔽者也故有婦喪其茀之象然剛柔相濟亦不可避故但戒以勿隨之而去則陽往陰來七日而可復矣卦有六位七日往來之一周也說見蠱彖下六二柔順中正能濟於剛而七日得者也在既濟之時故以茀逐爲戒七日得者言本體終不能動也蓋柔之爲道以應用爲善而亦當復其本體以靜爲主也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗商之賢王武丁也鬼方即荆楚以其俗好鬼故

云鬼方伐鬼方用威武以治外之義也三年言其久也九三剛而當位德之正者也故以賢君之明之旨以高宗之賢而用威武以事外必至於三年之久而後克猶既濟之時而剛當其盛盛則將過亦必久而後定以見剛不可過用如此若以小人用之則尤不可故戒以小人勿用也九三之德未必至於妄動但以既濟之時離將日昃而居位不中故有此戒

六四繻有衣袽終日戒袽音如

繻先儒皆以爲當竹濡謂水之滲漏也袽衣之敝壞

易學西圖

卷之二

九十五

者舟有罅漏則塞以衣袽戒戒備也四在濟卦而水體故取塞舟爲義六四以柔居陰爲得其正能豫備而戒懼者故有此象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽也指坎體之九西陰也指離體之六上下二體有鄰之象牛物之大者坤之象也坎體一陽入於其中爲九五如殺牛然言陽能制陰也禴祭之薄者陰之象也指六二二在濟下而得中知所謹而能進者也故受福若五則居尊位而在險體恐其遂止不進故不如二九五剛中而位當未必至此蓋戒辭也

上六濡其首厲

濡首蒙初而言亦謂獸之首也六當既濟之極而在坎體之上沒於水而不得出者也則所濟之事將終於廢矣此危道也

䷵

離上坎下此伏羲所重六畫卦之未濟也道无止極而中和之德恐不能盡故既濟之後以未濟終焉未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟以事之未成者言而德在其中矣卦與既濟相反未濟之初陽在陰中未能出險有慄慄危懼之意

易學四同

卷之二

九二

至於六五柔中則以柔濟剛而亨矣狐陰物柔在下故曰小狐蓋指初也汔幾也尾亦以初言初與二比陰承陽而可以有為者也但初陰在坎體之下隨勢下流而不能進故有小狐汔濟濡其尾之象陷於險則不能相繼以出故无攸利也

初六濡其尾吝

未濟之初柔不當位猶狐之涉水不揭其尾而濡之所以不能濟也初陷既深何以能出然本其初心而言則猶知所羞故曰吝

九二曳其輪貞吉

輪坎之象也九二以剛居柔未為當位而在坎中未濟者也故有曳其輪之象然陽剛得中而上有正應當未濟之時知所警懼而能自進是以得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川

六三以陰居陽在坎體之上時未濟而才不足以有為者也但當自守俟時而已然三者陽剛躁動之位乃欲進而不止則必不能有濟凶之道也利上當有不字以在坎體故有不利涉大川之象此申征凶之意前陽劉氏曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉大難乎

易學四同

卷之二

九二

既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利上有不字為得之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四未為得正然下應初六而六與四皆陰有貞靜之義焉剛而濟之以柔則為貞矣四比於五未濟者亦將有濟所以吉也陽剛當其未濟不能无悔至此則以貞而悔亡震動也伐鬼方即既濟九三高宗伐鬼方之事伐鬼方用剛者也故曰震然震荆之旅有截其所不加殺戮而終以柔服至於三年之久而成功則歸京都而行天子之賞天子之國都謂之

大國指六五蓋要其成功之地而言此以高宗事明貞吉悔亡之意

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中下與二應德既盛而能濟者也故无悔而悔不待於亡矣德盛而濟則陽剛之用發於事業是君子之光也以在離體故曰光然其光也本於中之實德明貞吉之在誠也○按爻言貞吉者三而淺深不同九二但言貞吉德未成而未能出險也九四言貞吉悔亡德已成而將濟也六五言貞吉无悔德盛而已有濟也六五之无悔優於九四而九四之悔亡

易學四同

卷之二

九六

優於九二也

上九有孚於飲酒无咎濡有首有孚失是

有孚即六五之有孚也上當无位之地而九以陽居之安於无事則以其誠飲酒自樂而已自樂亦時之宜也但自樂而不以事驚心雖濟而事亦將廢宜有咎者以其在離體之上則明能不息故曰无咎然飲酒而廢事既濟亦未濟也故復有濡其首之象唯其有誠故得免於濡首之咎如失去然故曰失是此申无咎之意蓋戒辭也

易學四同卷之二終

易學四同卷之三

浙東後學李本輯錄

象彖爻上傳

象者伏羲所畫卦體之象也彖者文王所繫一卦之辭也爻者周公所繫六爻之辭也孔子皆為之傳以釋其義釋象義者謂之象傳以一卦之大旨言也釋彖義者謂之彖傳以卦全體之不變者言也釋爻義者謂之爻傳以卦各爻之變者言也此三傳者皆孔子之手筆深得義文周公之意非若講師之所傳或有失真者也後

易學四同

卷之三

一

漢鄭康成以來諸儒皆謂孔子作十翼之辭自上下經二篇外上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十所謂十翼也鄭學之徒並同此說彖象傳義隨經二篇而分故亦有上下也至宋皆未有改雖或有以文言列繫辭前者或有以彖象文言互為分合者亦其小異耳而謂孔子所作則无異論也十翼與經文本皆異卷前漢費直得古文周易而始變之以經附傳然經傳之文猶舊也至馬融傳鄭康成康成乃以彖象連卦辭爻辭

而其本加彖曰象曰王輔嗣又附乾坤二卦文
言而加文言曰於是經傳遂大亂矣夫繫辭文
言說卦序卦雜卦五傳其或傳於孔子或後人
所附會皆不可知已論於各傳下矣然象彖爻
三傳則皆孔子釋經之精義安可混而无別哉
宋儒亦有知象彖爻傳之爲三者如胡周父以
爲彖一大象二小象三胡翼之以爲上彖下彖
大象小象其曰彖則彖傳也其曰大象則象傳
也其曰小象則爻傳也但以大象列於彖傳之
後而與小象通名爲象似亦未離於漢儒之見

易學四同

卷之三

二

耳今稍更定之以象傳列於彖傳之上而與彖
爻合爲一類使一卦之義即孔子之言而可求
焉其次則依經所列之卦而仍分上下二篇若
夫十翼之數則不必拘云○象本南方大獸之
名命在其鼻其所食物皆以鼻取之如天之象
以氣致用也又象齒感雷莫之爲而文生與天
象感氣莫之爲而文生者同故易中借此以爲
肖象之象彖說文以爲彖走也其字從互從彖
互彖頭上銳之形彖走斷而不疑故易中借此
以爲決斷之斷爻陰陽相交而效見之意詳見

繫辭下傳第五章

天行健君子以自強不息

乾取天象故即天以發明乾義後凡取天地雷風水
火山澤爲義者倣此天行天運也天性至剛不爲陰
柔所雜純亦不已者也故謂之乾不曰乾而曰健者
以其聲相似而通用耳蓋凡以天言乾者皆取健意
非謂其氣體蒼蒼而已天運不已君子體乾之象則
自強不息自強不息至剛也

右乾象傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道

易學四同

卷之三

三

變化各正性命保合大和乃利貞施及始

乾元之所以生物者在於初動之幾故謂之始此即
惻隱之心仁之端也自此端而充之則發育萬物无
所不盡是大其始也故語乾元者必曰大哉統總也
主宰之意言乾元之始所以主宰乎天道也此以天
道釋乾元之義氣之所蒸爲雲雲之所蓄爲雨雲行
者陰陽交也雨施者雨澤降也如此則能通萬物而
萬物之得其潤者各隨品類流於形而无不暢矣此
以天道釋乾亨之義變者化之漸化者變之成自其
資始之初而言已皆乾道之變矣至其以漸長成有

不知其所以然者此其所謂化也性者命之所成命者性之所出蓋乾道之生萬物命之而成性一物各具一太極是其真體之所正而保之以合於太和在人則為發而中節之和矣性命得正所謂利貞也此以天道釋乾利貞之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧

終始指初爻以至上交而言即繫辭下傳第十章原始要終之義不曰始終而曰終始者不終則无始循環无窮之意也六位者六爻之位也御控制之御謂

易學四圖

本卷之三

四

主而行之也此言聖人於六位所當之事能大明之而自始至終處之悉當各以時成蓋其所主以御於天者乘六龍而以時行耳見聖人全體皆乾无一毫陰柔之蔽故處卦位而皆明也終有利貞之義此不止言聖人之元亨也古本此十五字在乾道變化之上草廬吳氏移於乃利貞之下今詳文義當屬於此首出庶物者乾能主宰萬物也萬國咸寧則无為而天下治矣此見利貞之化也

右乾象傳

潛龍勿用陽在下也

在下謂其微而未見也

見龍在田德施普也施始

德施普非謂其澤已遠施也但言其德能及物而之猶所謂德博而化云耳

終日乾乾反復道也

及如反求諸已之反復如七日來復之復謂反而復於道也

或躍在淵進无咎也

進謂當進步不進則有咎矣

飛龍在天大人造也

易學四圖

本卷之三

五

造作也謂大有為也

亢龍有悔盈不可久也

盈謂亢也久於亢則其心有所不安而生悔程子所謂盈則變有悔也

用九天德不可為首也

天德非必指乾凡陽剛之德皆天德也其心不安於為首故曰不可

右乾爻傳

地勢坤君子以厚德載物

地道无為其勢順而不可遏非若天行之能主宰也

故以勢言坤者其德之積也積德之厚則无物不載矣

右坤象傳

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

坤之元順乾者也故以資生言謂生意之自然也乾以陽剛為主而始物自此克之而極其大故稱乾以大哉坤則順其大之勢而无所為則不可以有加矣故曰至哉承奉也曰奉天則坤之事皆乾之所主也天之始物其大无疆而坤之順與之合德見坤元之

易學四同

大卷之三

六

至亦同其大也弘亦大也自其恢廓而言則謂之弘自其包羅而言則謂之大皆以乾言也含含蓄也光光輝也皆以坤言乾道之弘以坤含之則其美蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤成之則其用虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專行而能全唯含故不外驚而能照含而有光所以為亨而品物由此暢茂矣此以地道明坤元亨之義焉陽物而此屬陰故為地類馬行於地正以其為陽而在陰中也與龍之飛於天者不同矣牝馬順中之健故其无疆足以配乾之健也此以地道明坤利貞之義

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉地无疆應於後凡言應者並同

柔順之利貞即牝馬之貞也順主於健君子之所以有攸往也坤先乾則迷而失其所由之道唯後乾而順之乃得坤道之常耳西南陰方所當得朋故可以類行東北陽方所當喪朋故終有慶言終則究於西南而代有終矣慶者福澤及人之義坤以有終為慶此皆言坤道之順也順則安於牝馬之貞而吉矣順中有健然後與地之无疆相應地之无疆即牝馬之

易學四同

大卷之三

七

行地无疆而行地无疆即坤之德合无疆也程子謂彖有三无疆而不同似不知所謂无疆者本健而言也

右坤彖傳

初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六履霜本草廬吳氏所定蓋據魏志許芸之言古本作履霜堅冰於義似衍堅冰二字故朱子亦從魏志○疑結也馴狎習也致致其極也其道陰道也陽亦有資於陰者也一陰之生即有隕自天之意非必不善也但陰以從陽為正陽既往而陰无所繫則躡

躅而不可制矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

陽以九為變陰以六為變變則動矣故以六二言動
光言其大也凡德至於大則充實而光輝發外遍照
无方矣故語大者多言光

含章可貞以時發也或從王事知光大也

知音

六三陰含陽美本可以貞然蓄之既久則必以時而
發見陽之不能不有為也光大者大而有光也從王
事則本以陰含陽之德充實而有光輝是其知足以
光陽之大也蓋无成有終之意

易學四圖

卷之三

八

括囊无咎慎不害也

慎謂括囊不害謂无咎

黃裳元吉文在中也

文在中與美在其中義同充實之謂美美之條理謂
之文

龍戰于野其道窮也

其道陰道也坤至於上六而陰已極矣陽安得不與
之戰哉

用六永貞以大終也

大終以牝馬之貞言馬陽物故曰大也終發永字之

意

右坤爻傳

雲雷屯君子以經綸

坎本取水象此不曰水而曰雲者雲蒸則為雨雨降
則為水從其類也凡卦皆假象以明義隨其所取以
立說耳雲雷謂將作雨也如君子之治世將使澤被
天下也經綸皆治絲之事治世猶治絲也經者先總
其緒為一而後分之綸者先理其緒為二而後合之
右屯象傳

屯剛柔始交而難生

難反

易學四圖

卷之三

九

震體一陽生於二陰之下故曰始交外遇坎險有所
沮抑而難行故曰難生此以二體釋卦名義也
動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而
不寧

動險二體之德也不曰元亨而曰大亨者主有為而
言此剛德之不能自己者也元亨之動在險中則設
施之際宜小而不宜大其貞為居貞矣不言利者利
在貞中此釋元亨利貞之義雷雨二體之象也動亦
本震初爻而言謂方動而欲其滿盈也雖施未大行
而有為之勢已動矣此亦元亨之意天造謂肇造之

初草昧謂人無統屬而其心昏昧如草之荒亂也故必當立君以主之不寧不安也謂人心未孚當懷懷危懼也此釋利建侯之義○後凡以卦德卦體卦象釋卦名卦辭者皆以此例推之後不備述

右屯象傳

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

盤桓之正居貞也然九在動體之初有有為之志欲行其所居之貞非終於居者也貴者有王者之德而能行仁政者也親民於下而為之主所謂下賤也大得民者行仁故也

易學同

卷之三

十一

六二之難乘剛也十年乃字反常也

遭回不進是其難也反變也守貞而不輕字人者守其常也久而知其可字然後字之則為變其常矣

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽志在於得禽也窮則極而无所得所以吝也

求而往明也

人主有志於安民未有不求賢以自輔者也然賢者不輕於進必擇之審而後從相與往而有為也所以十年乃字也以伊尹之聖猶必待湯三聘而後出非知止有定而爵祿不入於心者不能故曰明也

屯其膏施未光也

光大也

泣血漣如何可長也

言必取禍而死期將至也

右屯象傳

山下出泉蒙君子以果行育德

艮山坎水蒙之象也坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言也山下出泉言靜體中天機之動也蓋與險各取一義耳果行者果決其當然之行育德者養育其本然之德行者德之見於事

易學同

卷之三

十二

德者行之根於心果行所以育德也謂之育則待其自生如泉之有漸矣蓋人心蒙昧則德不明而德之所以不明以志之不果也果行則有定志本立而道生矣立者行之果艮之靜也生者德之育泉之動也此以人之所以自開其昧者言

右蒙象傳

蒙山下有險險而止蒙

山下有險以水為險險不通行以此取蒙之象別為一義也險而止二體之德也坎以剛揜為義陽剛陷於險又遇艮而止人之所以蒙昧而未開明也卦之

得名如此蓋蒙非惡德也當其初昏晦未開氣機尚蔽故亦有蒙之時耳然自其德而言之則二陰所掩之陽剛而得中本非終陷之德而外體之止亦息之能靜養者故克其剛中之志而加之以靜養之功則所以發蒙之道即蒙而在也卦中或言蒙或言發蒙以此求之則義自見矣後凡卦名之釋與彖義不同者皆當以此類推

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

易學中周

卷之三

十三

以亨行謂發蒙者以亨道行之而感通人心也時中本九二之居中言隨時處中因物而曲成之所謂亨道也志應者謂童蒙之志應於我非我有求於彼而強其明也志應本為童蒙求我而發然而不及童蒙求我一言者蓋彖傳從略之辭也後多倣此剛中者亦以九二言其中有主故教不輕於言也時中剛中同一中也自其立德於已而言則曰剛中自其曲成於物而言則曰時中耳正即利貞之貞以止體言發蒙者養之以貞主靜之教也作聖之功以靜為主此釋卦辭

右蒙彖傳

利用刑人以正法也

正法者正身以立法也

于克家剛柔接也

九二以陽剛統治群陰自三以上皆其所發之蒙也陽爻上交於陰故曰剛柔接教者代天理物之事所以為子克家也

勿用取女行不順也

行不順言其失身也

困蒙之吝獨遠實也

易學中周

卷之三

十三

陽實陰虛實謂陽剛遠實與陽剛相遠也陰資陽以為明者九四既以陰居陰位而上下又與二陰相比遠於陽而明无所資者也所以為困

童蒙之吉順以巽也

自三陰相比而言則謂之順自陰居陽下而言則謂之巽

利用禦寇上下順也

上下順指群陰而言言皆柔順而易於施教不必過剛以害之也

右蒙爻傳

雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌天

坎水象不曰水而曰雲者義與屯同宴安也飲食以宴樂安常之事也朱子曰雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容有所更為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

右需象傳

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需待也險坎也剛健乾也剛健之人性常躁動必待遇險而需然以卦德論之則雖遇險但有需而已而其健不至於陷至於坎體得中則得其中正而從容

易學四圖

不卷之三

十四

有為矣困於陷則窮无所往非乾健之義也此釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

天位陽剛居五得尊位也正中者貞而得中也有功者濟險而不陷也此釋卦辭

右需彖傳

需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也變乃犯難行者不安常而躁動也初本微陽而非躁動以需為常故曰未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以陽剛居陰位而得中言也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災謂寇之為害也外外體也敬慎者以三居律體有敬慎之義不敗本不陷言即所謂剛健而不陷也然則寇之至由我至之敬慎則寇无由至矣

需于血順以聽也

順謂六四陰柔之順也聽聽乾也

酒食貞吉以中正也

貞則其德中正故能酒食以待時也中正即彖傳所

易學四圖

不卷之三

十五

謂正中但自理之得正而言則以正合中也故曰正中自德之在中而言則以中行正也故曰中正以欲協韻故隨其所重而言耳餘義詳見乾文言傳

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當未當正當得當之當並同但有協韻者則讀平聲

上六以陰居陰當位者也其曰不當位謂雖遇陽爻

亦未大失如小畜六四以陰畜乾其上九以陽爻居之亦不為害但不厭於以陰畜畜故征則凶耳

右需爻傳

天與水違行訟君子以作事謀始

程子曰天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由生故凡作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣今按始者利己不愛人之心也致訟之端乃在於此

右訟象傳

訟上剛下險險而健訟

凡訟皆起於心之不平唯在上者剛則性不順而下之情不得通在下者險而不安欲以求直故訟生焉又內險自危而見於外者健而不可遏則成訟矣此皆卦德之所以有訟也此釋卦名義○此以乾為致訟至於四五二爻則以乾發无訟之意蓋自勢從所重而言則為訟自處不失宜而言則為无訟亦隨時變易之義也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛來而得中但謂九二剛得中耳蓋主坤體得乾中爻而言故曰來也後凡主乾中得陰爻坤中得陽爻者皆卦變也朱子卦變之說非是詳見說卦傳第十章成謂窮極其事見訟可以不終也尚猶貴也中正則化於仁而无訟也淵者水之深處入則陷於險而

不可出矣此釋卦辭

右訟彖傳

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯當作辨言其心自能明其辨也非謂求辯於人也

不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

凡訟皆求直於在上之人故曰自下訟上非謂下訟其上也掇拾也猶牽連也蓋訟由於上則患於牽連者衆矣

食舊德從上吉也

上謂外體之乾也

復即俞渝安貞不失也

不失者不失其本心也蓋從王事而无成故能有終如此

訟元吉以中正也

中正以元言元者中正之德即所以為大人也以訟受服亦不足敬也

受服而稱其德則人敬之以訟受服人所不敬也豈能自安一朝而三自褫脫其不安甚矣

右訟爻傳

地中有水師君子以容民畜衆

地中不能无水所以資其溉物之功猶國中不能无民所以資其守邦之助此以地中有水取象蓋以地象國以水象民也容與畜以地言民與衆以水言能容保其民然後可以畜聚其衆蓋師以得民爲本故發此義若彖傳則以卦體一陽在下體之中者爲卦之主而統群陰又以險順二體發統衆之德則與地中有水之象各取一義蓋象傳所言在厚民生足兵之本也彖傳所言在全民命行師之要也可以互相備矣

右師象傳

易學四圖

卷之三

十八

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣旺姓衆者以群陰言也卦體以一陽統五陰故爲衆象貞者行師之正道也行師者一出於天理之正无一毫自利之私如文王之順帝則武王之无貳心然後可以爲正以用也用衆而以正則王者之事也故曰可以王矣九二陽剛得中行師以剛中爲主故爲師之貞也二以剛中之德而與五柔中相應剛而濟之以柔也蓋發順字之意內卦險體有慄慄危懼之德師本險道也而遇外體之順則以順道行險矣此以丈

人言也毒困苦也動天下之民而勞之民所不欲困苦莫甚焉然以順道行之則雖在險中而慄慄危懼唯恐民命之有傷也其順足以王故曰吉其險不至傷民命故曰无咎此釋卦辭○易中卦爻言應者始此蓋剛柔雖二體而有相濟之義合而言之其實一德而已故凡言相應者皆謂剛柔合德義各有所取如小畜柔得位而上下應之則取五陽應六四一陰也履說而應乎乾則取兌應乾也同人柔得位得中而應乎乾則取六二一陰應乾也大有柔得尊位大中而上下應之則取五陽應六五一陰也凡此皆義

易學四圖

卷之三

十九

有相係者若義不相係則雖初與四三與五亦无相應之情至於中正之德則本相應蓋外體中正之德即內體中正之所養成養成則發用者大而爲君德故剛中而應則柔之所以濟剛也柔中而應則剛之所以濟柔也蓋有一定而不可易者先儒槩以初應四二應五三應六而以二體分爲兩人兩事則不知剛柔所係之輕重矣然有情相係而辭不及則以意會之而已

右師彖傳

師出以律否臧凶也

舊說以律爲齊衆故以失律爲失令殊不知討罪安民乃爲行師之正道而號令節制乃其餘事耳非以衆正之義也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二以丈人之德在師之中而得吉天子以其能順人心而安天下非亟戰殘民者也故錫之命以寵榮之或以詞命或以車服皆不可知然王者之心唯欲柔來萬邦不欲以力服人也故曰懷懷則主於懷愛而見其所重在不戰矣

師或輿尸大无功也

易學四同

卷之三

二十

師以金民命爲功見戰勝不足爲功也

左次无咎未失常也

宜退而退乃師之常

長于帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行者以九二之中德行師也用人不當則亦致敗矣

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功謂正安民之功小人无安民之志則其國亂矣安能如大君之開國承家哉

右師爻傳

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上之水流行以入於地最相親比者也萬國之有諸侯猶地之有萬物也天子建國置侯而親之德澤加焉猶水之入於地而滋其生也此以君之比民者言故取地上有水爲象○言先王建國自先王始也凡體象之義以通於上下而言則曰君子以通於王公者而言則曰大人以至者行政而言則曰后以制作所始而言則曰先王先王蓋指武王

右比象傳

比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不

易學四同

卷之三

二十一

寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉下舊本有也字郭京王昭素皆以爲衍草盧吳氏刪去今從之君能比人故有吉道輔釋比義而下順從即輔也此以人比我言人比我我之所以爲吉也下以初二三四四陰爻言謂已順從者也不曰上者至不寧者來而後上方順之故以上下應言於下句時已極而猶後至故曰道窮此釋卦辭

右比象傳

比之初六有他吉也

有他吉者吉不止於得所依如凡民而已

比之自內不自失也

比本於心蓋因人之當比而比之非徇人而比也則於已无所失矣

比之匪人不亦傷乎

傷謂傷其為小人也

外比於賢以從上也

賢以五有中德在四之上而四比之故曰從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

以吉言於顯比則下文皆顯比之意舍逆去者不追

易學中周

卷之三

十三

也取順來者不拒也上使中者中非上所能使人皆

化之同一德也正中與正當意同詳見履九五傳

比之无首无所終也

上之道窮矣不比何所終乎

右比爻傳

風行天上小畜君子以懿文德

氣畜則不成風風行則氣散但行於天上則在天之下風所不及者猶有所畜也所畜不全則不大耳故以此取小畜之象懿美也文德德之見於事而有條理者隨事以求誠誠之所在即小德之畜也若大畜

則小德之應於事者皆大德在中為主而无所散也

○小畜與大畜不同小畜者以陰畜陽陽待陰而畜者也大畜者以陽畜陽陽能自畜者也

右小畜象傳

小畜柔得位而上下應之曰小畜

四陰位也而六以柔居之是柔得位也上下五陽皆

以四為卦主而應之陽待四而畜也剛不得柔則躁

進故以柔畜之一陰力弱故曰小畜凡釋名多不言曰其言曰者文異耳此釋卦名義

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊

易學中周

卷之三

十三

施未行也

施反始

健而巽者乾既畜則其德巽而能入又陽剛在乾體

之中本有有為之志但未畜則志難遽發至九五則

陽剛得位而志行矣陽發於用所以亨也尚往者陽

猶進也陰力微而不能盡畜則陰之施尚未行也若

所畜者大則施行矣此釋卦辭

右小畜象傳

復自道其義吉也

陽主於進而初之義則吉也

牽復在中亦不自失也

不自失者得其本體也當畜之時而發用太早則失之矣言亦者本初爻復自道而言

夫妻反目不能正室也

室指妻而言男以女為室陽剛不過有所含畜而處得其中則柔道可宜其妻而妻聽順之矣苟發泄太過不足以服妻之心則妻亦宜有以裁其過者此不能正室所至也以夫妻言蓋取以陰畜陽之義

有孚惕用上合志也
上指五言畜德至此而成然由四而畜則四之志與五相合矣

易學南問 本卷之三

二十四

有孚攣如不獨富也

富以陽剛畜而成實德者言

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

積載積之厚而至於載也疑如不疑其所行之疑心有所礙而未通也不能畜而欲有為者皆畜之小而德猶未固也若至於大畜則不疑其所行矣

右小畜爻傳

上天下澤履君子以辯上下定民志

澤卑下之處水滯而不流者曰澤其大者則海也澤與天對則最上者天也最下者澤也辯上下謂別上

下之分尊卑之等差是也上下之分不辯則民志无由定矣故辯上下所以定民志也履本敬而為禮辯上下以定民志禮之節也因禮之有辯上下故遂取上天下澤之象以起義

右履象傳

履柔履剛也

柔履剛者柔為剛所藉也先儒多訓履為踐蓋言踐則蹈實禍矣安能免於咥人哉唯藉則禍自外來而在我者猶有待其自去之意於義似安也履之訓踐但可為假借之辭耳此釋卦名義

易學南問 本卷之三

二十五

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

說音

說體之陰欲也從之則危外體得乾而敬以保之得免於禍所以有履虎尾不咥人之象而亨也至九五陽剛中正而得位以行之則无所疚不疚謂无疵也本亨而言蓋從敬懼中得之故其德明而有光如此光明正以見不疚之意中庸所謂篤恭而天下平者正謂此也此釋卦辭

右履象傳

素履之往獨行願也

獨行者无他雜之之辭願所欲之根於心者謂誠意也

幽人貞吉中不自亂也

禮文外見則易亂其中中以靜為正何亂之有

恥能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足以有明不足以與行言柔雜於剛剛德不足不能為為也位不當詳見豫六三傳蓋三為陽位本已

不中而六居之又復不正易動於欲者也虎尾之危正在於此然陽剛履之則有敬畏之心而足以有為

易學四同

卷之三

二十六

乃得免於人欲肆行之禍剛德不足而徒任其剛暴之志躁動妄行如武人之為大君此所以為履虎尾咥人凶也

愬愬終吉志行也

陽剛至五而志行所以為終吉也

夫履貞厲位正當也

五陽位而九居之以陽居陽為得其正於他爻但曰位當或曰當位未有言正者唯九五則常言正蓋五本中位而其得正亦本於中者也故言正已兼中下所以別於三四之不中耳然或言正中或言正當者

自其德之所存而言則曰正中自其事之所宜而言則曰正當其實當即正也以欲協韻則中與當各隨所用而以正為兼有之辭見正則中在其中雖言當而不言中可也

元吉在上大有慶也

元吉則篤恭而天下平之化皆原於此故曰大有慶也

右履爻傳

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民相息亮反左音佐右音祐

易學四同

卷之三

二十七

天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天交則情通所以為泰財與義通天地之道天地所賦於人之理也宜者道之所宜道之本體其大无外雖聖人亦有所不能盡故必成之而隨其宜以立教使人人可能即輔相也自道之全體而言則謂之裁成自有助於天地之所不能而言則謂之輔相裁成即所以輔相也左右者左右扶持之而使其德不偏之道之所宜皆以理言故裁成輔相者理之出於天地者也故曰天地而此理在人則人立有賴於聖人之教以立德者也故又曰以左右民也此

致治之事泰之時上下志同而可以有為故發此義

右泰象傳

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也張殞

萬物通氣相通也此發上下交之義上謂君下謂臣

志同所以通也此釋卦名陽陰以剛柔之德言

順以乾坤之德言內陽健者為君子而發也外陰順

者為小人而發也此釋小往大來之義君子道長陽

進也小人道消陰退也此釋吉亨之義

易學四同

六卷之三

壬八

右泰彖傳

拔茅征吉志在外也

外謂外體應用之地所以出而用世也

包荒得尚于中行以光大也

泰之時情雖通而人之德猶未正也故以包荒為重

專於包荒非中道也故又以用馮河不遐遺朋亡三

者繼之言包荒得尚于中行則中行之中包用馮河

不遐遺朋亡而言矣光大者九二陽居陰位能包陽

而光其大也

无平不陂天地際也

天地際謂陰陽之交乃理之必然雖陂必復而當以艱為貞也此為泰之三陰在外而發見陰之順陽亦陽艱貞之所致耳

翩翩不當皆失實也不戒以孚中心願也

失實言三陰從陽而不為主也陽實則能為主陰虛

則但順承而已不有其當之義也中心願者言陰之

從陽出於本心也

以祉元吉中以行願也

願即六四中心願之願六五柔順得中以順德成以

祉之功能行其願者也

易學四同

六卷之三

壬九

城復于隍其命亂也

命亂謂否至則天命亦亂乃循環自然之理非人力

之所能為也

右泰爻傳

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音避

地氣不上騰天氣不下降是不交也所以為否此小

人得志之時也儉約之以藏於內而无可見也朱子

曰收歛其德不形於外以避小人之難人不得以祿

位榮之

右否象傳

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也兩長展觀泰象傳則可知矣无邦者志不同而天下之國皆不聽命也

右否象傳

拔茅貞吉志在君也

志在君者以順從陽也

大人否亨不亂群也

亂猶雜也否之時大人本守艱貞而儉德避難者不

易學中同

本卷之三

三十一

雜於小人之群也其所以否而亨者以小人之能包

承耳明大人之不失正也

包羞位不當也

三在否時陽雖未泯而其位不中亦陰邪之所易乘

也六之不正亦有由矣餘義見豫六三傳

有命无咎志行也

天命已復則陽剛志行不終否也

大人之吉位正當也

位正當義見履九五傳

否終則傾何可長也

否何可長者正以見陽之能傾也

右否爻傳

天與火同人君子以類族辨物

與相與爲一之意天體虛空火炎上而天與之合一陽光之照无障礙也故以取同人之象類比而合之也族者物類之本同如父子君臣各爲一族也辨分別也物以族之成形者言分其族而類之即所以辨物如是則有以通天下之志而處之不失其方是大同也

右同人象傳

易學中同

本卷之三

三十二

同人乘得位得中而應乎乾曰同人

同人以六二一爻爲卦之主二以陰居陰柔得位也

在下體之中得中也得位得中正之德也然陰不

得陽則或蔽於私唯上應乎乾有乾乾惕若之誠故

足以勝私而六二中正之德不復有所蔽所以能同

人也曰同人下舊本有同人曰三字胡氏程子皆謂

衍字而草廬吳氏刪去今從之此釋卦名義

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也唯君子爲能通天下之志

乾行則能去私而勇於同人故亨而利涉大川也離

者明之美也故曰文明能健則明之不息也柔順中正而又上應九五剛健中正柔而濟之以剛者也內外二體之德體用之道君子之所以有為者其貞如此故能通天下之志而大同於人此所謂利君子貞也亨與利涉大川皆本於此陽剛事故曰利君子貞與否之不利君子貞者異矣此釋卦辭

右同人彖傳

出門同人又誰咎也

草廬吳氏曰又誰咎又誰得而咎之也

同人于宗吝道也

易學四同

卷之三

三十三

三之有私二之中正所羞也故二有吝道

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂乾體在上敵剛則有所畏懼而伏也三之時猶

動於私至於父而不復能起則安而行之矣蓋非德

盛則私欲未能淨盡也私欲淨盡當以九五時言矣

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉則非陽剛之力有所不克也蓋入於乾體

不安於不義耳困剛為所掎之意則法也謂天理之

正云困則知其已蔽於私而反正為難也非乾道其

孰能之

同人之先以中直也大師相遇言相克也

先謂號咷中直即六二之中正自其无所遠曲而言

則謂之直與克協韻耳相克而後遇本其後之所以

為笑也

同人于郊志未得也

无位則不得大行其志故其志未得如此則不必得

位大行而後為同人也

右同人爻傳

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上陽明發揚而无所不照也故為大有為之

易學四同

卷之三

三十三

象遏惡揚善即賞善罰惡也罰以遏之賞以揚之使

之各得其當者天之休命好善惡惡一順乎理无有

作好作惡所謂順也遏揚本剛德言順本柔德言

右大有象傳

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

五成功之地故位曰尊位中曰大中以能應用而

言則曰尊位以其已卷成而言則曰大中與同人六

二之得位得中者不同矣上下應之諸陽與之合德

也蓋六五之德中而得位已足有為而諸爻又皆以

陽應之則柔以剛為體有為之所以大也此釋卦名

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

文明者明得中也剛健文明則明之文者本於健而所照者大矣天即剛健而能為主宰者也五與合德則剛健以主之隨所行而皆宜故曰應乎而時行所以為元亨也此釋卦辭

右大有彖傳

大有初九无交害也

初九本體潛藏之德動而失其本體然後為害也大車以載積中不敗也

積中者剛健之德積於中也能勝任故不敗

易學四圖

本卷之三

三十四

公用亨于天子小人害也

躁動則不足以孚衆之志其交為害矣

匪其彭无咎明辨哲也

哲者辨之精也以離體能與乾合德言

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

賜以

信即孚誠也能感人心而志相應是有以發人之志

也人心自服何待隄防此君子之心所以坦然平易而不必過為之備也慈湖楊氏謂六五大中之道其心平易初无戒備之意而自有道德之威得之矣由此觀之則聖人所謂大有為者在於誠敬之至而不

在於檢防之周矣

大有上吉自天祐也

天在上天祐所以見上吉也

右大有爻傳

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒多益寡稱物平施

地體卑下者也山有蘊於地中者是地中有山也山

體本高而蘊於地中則高者損抑而為卑矣謙之自

卑者其象如此裒一作掇以手掇取之義多者自滿

之心也寡者不自足之心也多者裒之則加之禍以

易學四圖

本卷之主

三十五

抑其過也寡者益之則福之所歸而不及者有所補

也此福善禍淫之常理而君子之處物如此然後為

得其平也稱物以權衡之稱物取象也平施謂施之

得其平也夫豈損高填下而使適均之謂哉

右謙象傳

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益

謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也上時掌反惡鳥

天道下濟以艮體九三言陽剛下交與陰相濟艮有

光明之義蓋陽得陰以止之而其明有光也地道之

卑即坤體之順而行於上以卑速下光明之所以能發也光明因順而上行所以亨也虧者退而消也益者進而長也此謂日月陰陽之類變者形之壞也流者水之歸也此謂山川陵谷之類鬼神以天地福善禍淫之靈言害即禍也好惡以人心言所謂衷多益寡者即此好惡之心也此言人所以當謙之意心之主張奮發處謂之尊心之柔順謙下處謂之卑九三以止體之陽所以光也光即光明而居坤之下則卑矣然地道上行能順乎陽三之光明亦因以發惡得以其卑而踰越之哉見陽剛之光能出乎陰之上也

易學因問

下卷之三

三

其德可久所謂君子之終也君子有陽剛之德者以九三言蓋九三為成卦之主非此不得為謙也

右謙象傳

謙謙君子卑以自牧也

牧養也謂養謙德也

鳴謙貞吉中心得也

中心得者得其本心之正也

勞謙君子萬民服也

萬民服者以九三能為衆陰之主也

无不利撝謙不違則也

則法也以陽剛言蓋六四之撝謙以陽剛在三者為主故曰不違則也

利用侵伐征不服也

不服因萬民服而言謙之為德能服萬民而有不服者則用以侵伐謙豈煦煦為仁者哉

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得謂時不用而不得行其志也義與同人上九志未得同此則為征邑國而發征邑國與九五征不服相因蓋九五得志則可大行故侵伐以征不服之國上九不得志則但有自治而已行師以征邑國剛

易學因問

下卷之三

三

道用於自治也

右謙象傳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故為豫也今按雷出地奮自然之動其聲之發无所閉鬱蓋以自然通暢為和也樂者所以導和樂以和心則德益進作樂所以自崇其德也蓋豫德之和也但豫之時易於怠弛故作樂以振德之使其心常和所謂崇德也先王指武王殷感也薦祭享也

既有和德則足以配天配天之於推其德始於祖考而以祖考配享禮之最盛者故曰殷薦配以祖者郊祀后稷以配天也配以考者宗祀文王於明堂以配上帝也天與帝一也總而言之則為上帝以祖考配則天神格而人鬼饗非和德之至者不能也此但主於和而言其能通神明耳非謂以所作之樂薦也即

貫矣

右豫象傳

豫剛應而志行順以動豫

易學四同

不卷之三

三十八

九四一陽為卦之主而上下應之則群陰順之矣四乃有為之地於此而動則无所滯其志得行也坤順震動以順而動人之和德則為發而中節之和矣卦體卦德皆有豫義故謂之豫此釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動故刑罰清而民服

天地如之不違於人之和德也建侯行師亦順以動而已此民心所欲乃人道之至邇者民又孰能違之日月不過四時不忒所謂天地如之也刑罰清言民

化而无刑罰也民服聖人之德者以此而已聖人順動如此則天地如之矣此建侯行師之所以利也此申天地如之而况建侯行師之意

豫之時義大矣哉

時義者豫時之義也卦各以時而名義有所繫豫之時和則易於怠緩當以介石為貞然後為順動之正此其義之所繫也故曰時義觀卦唯六二一爻言吉則寓戒之意深矣○彖傳釋卦有言時義有言時用有但言時者凡十二卦皆贊其大而亦各有別豫隨遯姤旅言時義蓋此五卦皆當易入於邪之時欲人

易學四同

不卷之三

三十九

之謹之也故以其義之所繫言坎睽蹇言時用蓋此三卦皆當不敢有為之時欲人之通之也故以其用之所繫言順大過解革但言時則以此四卦之德能及於天下故以天下之所繫者為大也然聖人亦因此十二卦偶發一義耳其實義中有有用中有義而時則諸卦之所同也學者豈可泥於文義哉陸山李氏曰十二卦或言時義或言時用或只言時各隨卦體而贊之初无異義未有有時而无義有義而无用者也要之時義時用共歸於大哉者均所以為推廣之意

右豫象傳

初六鳴豫志窮凶也

志之在初方進之時也初而志窮則自足而不進矣
不終日貞吉以中正也

九五傳

中正所以為貞也以陰居陰為得其正義見需及履

肝豫有悔位不當也
三本不中之位但陽位陽之所安若以陽居之乃為
得當六三以陰居陽處非其位則其所為必有不得
其正者故曰不當不當則以不正言矣

易學問

卷之三

四十

由豫大有得志大行也

志大行謂陽剛為主而得大行其志於群陰即象傳
所謂剛應而志行也

六五貞疾乘剛也恒不死未亡也

剛在下則天理動而能敬畏也中得中也未亡即不
死既葬而反曰亡

宜豫在上何可長也

何可長謂其豫成而不渝則非久長之道也言居變
也

右豫象傳

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息嚮許

澤深藏之處雷在澤中其動息矣隨時伏藏之象也
君子夙興則精勤以脩其業故晝不居內夜寐則寢
息以安其身故宵不居外皆隨時之宜也嚮晦者入
於夜也蓋伏藏為發用之本恐人但知應事之隨時
而不知其本也故特舉入宴息者言之

右隨象傳

隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔剛主於內而柔隨於外也即澤中有雷之
義動而說則行之皆順而為隨矣此釋卦名義

易學問

卷之三

四十一

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者言天下之事皆在隨時之中無一而不
從天理之正此大亨貞之所以為无咎也此釋卦辭
隨之時義大矣哉

隨恐易於隨物而動則事不合於時宜是隨所繫之
義大也隨之時義詳見豫象傳○舊本天下隨時王
肅本作天下隨之今從舊本隨時之義王肅本作隨
之時義今從王肅

右隨象傳

官有渝從正吉也出門交有功不失也

從上以貞言謂隨時以從道也不失者不失其本體之正也

係小子弗兼與也

與黨之也二若兼與則志不專而躡等非隨時之義矣

係丈夫志舍下也捨音

下指初謂小子也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之義非謂其必凶也明功者謂其明能燭事幾也

易學四同

卷之三

四三

孚于嘉吉位正中也

五中位而九居之正之得中者也

拘係之上窮也

上以陰隨陽德極而无以加者也

右隨爻傳

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風在山腹之中也風之氣旋轉於山腹之中則其壞自內故以為蠱之象蠱必有所更始然後得以長養其新心不然則事日壞而莫能救矣振民者振起人之新心也振民則其德日長矣振民所以

育其德也君子蓋自新其德而剛柔相濟者故能使民興起人人皆振何患於天下之蠱哉六五之用譽蓋本於此

右蠱象傳

蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上則陽剛性靜不欲理事柔下則陰柔才弱不能任事又巽之德順則無斷良之德止則無為皆以因循而致蠱者也此釋卦名義

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

易學四同

卷之三

四三

蠱唯元亨然後可以振起否則不可治矣所以見其當元亨也往有事者謂往而有所為也與需往有功者不同有功以能涉險為成功也有事則欲其有涉川之勇耳此不可因循之意也始者正以明甲之義時至於蠱則既極矣極即終也未有終而不復始者此天道自然之運故曰天行然則始雖人之所不可忽而亦天理之所不能自己者也元亨之幾唯在於始欲治蠱者當於此求端焉夫蠱之卦體卦德皆致蠱之道而元亨治蠱之義則因九二有剛中之德可以有為而發此見天下无不可為之事而卦之不善

豈遂无善處之道乎此釋卦辭

右蠱象傳

幹父之蠱意承考也

初六雖非幹蠱之才而有待於九二然異非惡德也謂之幹則亦有承考之志才雖不足而意則可嘉者也終吉之善亦承此意而已矣

幹母之蠱得中道也

以剛濟柔乃為中道當用元亨之時而若以貞則不足以濟初六之柔矣

幹父之蠱終无咎也

易學中同

不卷之三

四十四

爻言无大咎而此言无咎者蓋大咎對小有悔而言單言之則但言无咎而意已足矣非謂无大咎而尚有小咎也

裕父之蠱往未得也

得謂得其本心之所安裕似於安而實非所以安故曰未得未得則為吝矣

幹蠱用譽承以德也

承承考也德謂六五柔中之德以德故有譽

不事王侯志可則也

隱居求志可以為法治蠱者豈宜置之无位之地哉

右蠱爻傳

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上言有地則地乃澤之岸也岸在水際而下臨於澤故以此取臨之象教思者本兌而言一陽在二陰之上有思之義而說則以教育材之心也容保本坤而盲臨民之道唯在於容保而教思則所以容保也說德根陽故能无窮坤德順陽故能无疆

右臨象傳

臨剛浸而長說而順

水漸而潤曰浸長言民德之進也說而順者喜於民

易學中同

不卷之三

四十五

德之進而順成之此臨民之道也此釋卦名義剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

九二剛中而應六五則剛而能柔體用合德此保民之所无疆也唯其剛中則能元亨剛以柔濟則元亨不過而為貞矣蓋九二以剛中之德臨民即民德也因民之德而用以臨民乃上天覆物之本心故陽德之在人心隨所臨而長此天道之本然而人豈可不以成民德為事哉消不久者謂物盛必衰其消亦易不必定以八月為限也及民德之方進而順成之

則其治乃可安耳此釋卦辭

右臨彖傳

咸臨貞吉志行正也

陽有有為之志既有所感則必進而上行矣此明貞吉之義

咸臨吉无不利未順命也

順命謂順天命九二咸臨而至於吉无不利其德已能不失中矣但其感因臨未免由教而成尚有畏懼矜持之意未能不疑其所行至於德盛自然然後為順命也云未順命者蓋望其進而不已之辭

易學四同

不卷之三

四十一

其臨位不當也既憂之咎不長也

位不當義見豫六三傳咎以久而至者為長

至臨无咎位當也

位當謂柔得正也

大君之宜行中之謂也

行中猶舜之用中而為大知也

敦臨之吉志在內也

臨者臨初與二之陽也上六之敦亦敦此而已初與

二在內體之下故曰志在內也

右臨彖傳

風行地上觀先王以省方觀民設教觀古喚反

風行地上周及庶物為巡歷周覽之象省方者巡省四方也觀民者以德為民之觀也設教者德教施於民也德則化神即神道設教之意

右觀象傳

大觀在上順而巽中正以觀天下觀古喚反

大陽也二陽在上以為觀故曰大觀順而巽无為之德也中正以九五言以中正之德觀天下所以无為也此釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也下觀之觀如字

易學四同

不卷之三

四十二

下觀而化至德自然之應无為之治也此釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

无為而化曰神天之神道天德之无為者也天以此

道觀示而四時不忒之化自成所以為神也聖人以

德為教即天所觀之神道也天下服則民化矣此以

天道引起聖人而極言觀道之大以申上文之意

右觀象傳

初六童觀小人道也

小人之道止於朴實但可使由之而待其自進也

闕觀女貞亦可醜也

醜謂穢穢而可惡也丈夫守女子之貞則无志於有爲而甘心柔弱所以可醜也蓋以六二之闕觀本丈夫言矣

觀我生進退未失道也

進雖不勇然所觀者在己之德故曰未失道也

觀國之光尚賓也

尚上也謂上而爲賓也

觀我生觀民也

觀民謂以中正之德觀示於民也

易學四圖

卷之三

四

觀我生志未平也

未平有所憂懼謂不能忘天下而安於无事也

右觀爻傳

雷電噬嗑先王以明罰勅法

卦本火在上雷在下宜曰雷電而曰雷電者朱子謂當作雷電是已雷震則電有光威明無著之象也噬嗑本取頤中有物爲義而取象於雷電者蓋物晦則不章雷電之合物无不章亦齧而合之之象也明章示之也罰者所加之刑也勅整勅之也法者所定之制也明罰所以勅法也噬嗑用威明之卦也武王之

時紂黨暴虐致究天下化於酗酒所以梗治者莫大乎此而武王威明無用首正此刑故稱先王○內雷外電則爲噬嗑內電外雷則爲豐大象皆以刑罰明之然於噬嗑則曰明罰勅法於豐則曰折獄致刑其不同者蓋噬嗑動而明者章其動也主動而言則以見用刑之斷豐明以動者大其明也主明而言則以見處刑之詳義各有所在也

右噬嗑象傳

頤中有物曰噬嗑

程子曰外剛中虛頤口之象中虛之中又一剛爲頤

易學四圖

卷之三

四

中有物之象口中有物隔其上下不得噬必齧之則得噬故爲噬嗑此釋卦名義

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

間不去則治不合一矣不合則不得亨此亨因於合也剛柔分謂剛不雜於柔而能斷也動而明者動則有威而明著也雷電合則物不晦而章明矣此以動而明之象言合所以明噬嗑而亨之意九四爻辭所謂用金矢者蓋本於此六居於五柔而得中又上行君位爲發用之地則以柔用剛者也當位者五陽位

九以陽居之然後爲當當位則剛之得中已在其內矣剛而得中治獄已不爲過而六以陰居陽雖不當位然剛位之本中者其所發用得柔以行之有所相濟則委曲詳盡雖得其情而哀矜勿喜不特以剛明爲治獄之能也故以柔中之德爲正此以明利用獄之意九五爻辭所謂得黃金者蓋本於此此釋卦辭

右噬嗑彖傳

履校威趾不行也

以履校止其不行但明治輕罪之意耳古人豈特爲輕罪而立此制裁程子謂古人制刑有小罪則校其

易學四同

卷之三

五十一

趾近於固矣蓋罪狀未明之時罪尤輕重必皆履校及其既明則輕者自宜釋校而重者則何校在首但以何校比履校則止於履校者不必用何校所以爲輕耳

噬膚威鼻乘剛也

剛指初九以其爲致獄之根也

遇毒位不當也

三剛不中故能爲毒六柔故不能爲大害位不當與豫六三傳同

利艱貞吉未光也

九四以剛直治獄而利於艱貞以其未及六五柔中之德也故曰未光

貞厲无咎得當也

以六居五本不當位但柔得中而上行與當位者同故曰得當也

何校滅耳聰不明也

上居卦之終爲惡受刑宜聞之矣而復過剛以取罪則其不聰甚矣

右噬嗑爻傳

山下有火責君子以明庶政无敢折獄

易學四同

卷之三

五十一

山下有火光有所礙有所不礙近山之處其明即止不及於遠也取此象者但以見明不盡用之義耳明庶政明加於其所見也折炤哲也獄情盡其炤哲亦能明之意但不敢過察而使之无所容耳蓋違於庶政則有微折獄亦所以明庶政也然敢於折獄則是過察而非文明以止之義矣言當使庶政脩舉而不可盡人之罪以爲明也如此則猶有渾厚敦本之意而文不盡發也故責者恐其得罪而委曲以飾之仁術也用之於寧失不經者也周諺謂察見淵魚不祥正此意也草廬具氏曰明者離之明无敢者艮之止

右賁象傳

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往
舊本賁下有亨字朱子以為疑衍而草廬吳氏刪去
今從之離體二陽在外而柔來居中則陽得陰以為
賁而行死不通所以亨也艮體二陰在下而陽居其
上剛之上進者也但自柔而文之故其利往亦小往
雖由陽而利往則由於陰也蓋賁之時不敢大用其
明如此此釋卦辭

剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下

易學四同

不卷之三

卷三

天文也上舊本无剛柔交錯四字胡氏以為脫遺而
朱子亦謂或然草廬吳氏既更定矣於義為是今從
之剛柔交錯者謂柔來文剛剛上文柔也天文者天
理自然之文也離明之文全賁於止文明以止賁之
要義蓋本天文而言柔來文剛即離文明之象也剛
上文柔即艮止之象也此天理之在人者故曰人文
時爻以賁之時言即天理之隨時變易者非謂日月
星辰寒暑陰陽四時遷改之迹也人文亦豈外於隨
時變易哉化成天下者順人文以為治則非太察之
无徒者故賁道成而天下皆歸於仁矣此因釋卦辭

而極言賁道之大也此廣賁義○程子曰賁之象取
卦變柔來文剛剛上文柔之義卦之變皆自乾坤下
離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離
在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也
乾坤變而為六子八卦重而六十四皆由乾坤之變
也餘詳見說卦傳第十章

右賁彖傳

舍車而徒義弗乘也

陽剛本致用之才但于時宜安于下无外慕之心故
曰義弗乘也

易學四同

不卷之三

卷三

賁其須與上興也

上柏九三

永貞之吉終莫之陵也

陵即禮記陵節之陵謂越也永貞則陽不至于上陵
矣

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位以六居四也疑謂有所礙而不進止之意也尤
過也能使三為婚媾何過之有

六五之吉有喜也

能賁上九則其本心遂矣故曰有喜

白賁无咎上得志也

得志謂質素之志得陽而行也

右賁爻傳

山附於地剥上以厚下安宅

山高聳於地者也山頂頽塌則附著於地言附以別於山之本在地也故以此取剥之象陰雖剥上然爲上者不可以其剥而罪之必當厚於民而安定其居厚下本坤言安宅本艮言欲厚下不可不安其宅也如此則小人雖剥廬而君子自當得興矣此成湯所謂爾萬方有罪在予一人予一人有罪无以爾萬方

易學四同

卷之三

五十四

之意也

右剥象傳

剥剥也柔變剛也

剥聖人但以剥釋之而已未以落也訓落似未切剥義耳變者剥而變之謂變五剛爲柔也蓋已有剥去未盡一陽之勢矣此釋卦名義

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

五陰剥陽此小人既長之時君子何以自安故當順時而止有往則不利也順坤德止良德卦有此象觀

於象所以體其德也息生也息本歇息之義息則復生故以生訓息消息者盈虛之漸盈虛者消息之成息而盈時當進也消而虛時當止也此天道自然之運君子所尚者在此故能順其時之當止而止之不至於往而有不利也此釋卦辭

右剥象傳

剥牀以足以滅下也

滅草廬吳氏以爲與爻辭茂字同如此則傳之作滅乃傳寫之誤耳滅下者言其在下而即滅正道也見剥之初即有履霜之漸矣

易學四同

卷之三

五十五

剥牀以辨未有與也

與應也謂二與五應也二若有應則陰得陽以相濟而與陽相爲體用无與則但從陰之黨故六二雖柔順中正而在剥之時與陰爲黨則同一蔑貞而已以其位之中正故發此義○建安丘氏曰凡陰陽相應爲有與困九四應初六言有與是也陰陽不應爲無與并初六不應六四言无與是也咸六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剥之未有與者言當剥之時在上未有以應陰无以止陰之進也

剥之无咎失上下也

言六三之心猶存天理之正與上下諸陰相失而不欲與之為黨也

剥牀以膚切近災也

四外體應用之位陰剥陽而至於四則茂貞將盡而惡已大矣害之及身者也故曰切近災也切近災所以為凶此見陰之剥陽乃自害也

以官人寵終无尤也

尤過也陰本欲剥陽者五能使群陰順序則終无過矣

易學四同

本卷之三

五十六

君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

陰在下乃陽之輿也故曰民所載陽在上乃陰之廬也不可使用者以陰柔之難測也

右剥爻傳

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日長至之日雷未發聲而陽初動於地下之時也閉關不省方恐泄氣也程子曰雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道安靜以

養其陽也節齋蔡氏曰商旅至賤也后至貴也上自后下至商旅皆以安靜為事也

右復象傳

復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也剛反

剛反之下草廬吳氏本加也字今從之反還也剛反則是而亨矣動而順者順天理之動而行之則剛常為主无所害之而其德如朋來之盛矣天行者天道自然之運言七日來復其勢不可遏也剛長者謂既反而長所以亨也此釋卦辭

易學四同

本卷之三

五十七

復其見天地之心乎

天地之心生意之所發端即仁也此何由見見之於己所獨知而已己所獨知者幾之復也天下之人无不有之故一陽之復當求之於吾心本體之仁而仁外豈有陽哉程子謂聖人无復此特可為昏蔽聰明者言耳若靜中之動則聖人之復與衆人之復同一天地之心也豈可以殊觀哉

右復彖傳

不遠之復以脩身也

以不遠之復脩身則見於外者皆本於心之仁也

休復之吉以下仁也

下謂初休雖在六二而復則以初陽為主故曰下仁
頻復之厲義无咎也

六三不中不正足以致咎者也而三為陽位則有无
咎之義

中行獨復以從道也

道指初陽而言

敦復无悔中以自考也

考求也自考者為仁由已而欲於已反求也六五柔
順得中故能如此德至於无悔已為盛矣而猶欲自

易學西問

卷之三

五十六

考蓋乾乾不息之誠也然則復必考其真有无悔之
心而後可以為敦耳

迷復之凶反君道也

反草廬氏以為與象傳剛反之反同君道謂初陽
所復之仁也迷復之凶不仁之甚者也然其凶止於
十年則猶能復故曰反君道也此正物極必反之意

右復爻傳

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動以生萬物生物之心即天所與无妄
之德也茂盛也對當也對時猶言對景謂隨其所遇

之時而心常對之未嘗有一息之忘也聖人以生育
萬物為心者也无時而不育物則其德充周无所虧
欠故曰茂也此蓋至誠无息本天命之自然而何容
於有心哉

右无妄象傳

无妄剛自外來而為主於內動而健

內謂初九震以初爻為主成卦由之故初為无妄之
主動而健則其行不息德之所以无妄也此釋卦名
義

剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸

易學西問

卷之三

五十七

往要之往何之矣天命不祐行矣哉

以九五之剛中而應六二則外剛而內柔動中有靜
者也惟其外剛則能以元亨育物唯其內柔則能以
貞靜為體此大亨之所以本於貞也蓋元亨者天命
之流行而貞則流行之於穆也流行則不已所謂勿
忘也於穆則无為所謂勿助也此元亨利貞之義也
匪正則失其貞靜之本體矣故有眚而於往不利何
之之亦往也何之者問辭也无妄之往匪正而往
者也則於天命不順天命不順則私意間之无以感
化人心而天命不祐矣安可行哉此不利有攸往之

義也此釋卦辭○大亨以正天之命也與臨彖傳語意相同但自臨民之道而言則曰天道自育物之德而言則曰天命耳

右无妄彖傳

无妄之往得志也

志可以行則為得矣

不耕穫未富也

富以陽言即富以其鄰之富无妄諸爻以陽比陽者則易助以陰比陰者則易忘二在初陽之上而未交上體之陽故曰未富若即以陽而比初陽則富而未

易學困同

卷之三

六十一

兌於助也

行人得牛邑人災也

此歸重邑人之辭謂災由己之失守所致也

可貞无咎固有之也

以陰含陽則貞為四固有之德矣既曰固有則豈從外得哉見其為天命之本然而可以常存者也

无妄之藥不可試也

試用也

无妄之行窮之災也

窮謂陽剛太盛至此極矣災謂背也

右无妄爻傳

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體至大而發生萬物无處不到在山腹之中如方外人所謂洞天者亦天也山中之天雖非在外者之大而其生物之心本无山中之限也但自畜而言則以為在山中耳天亦能畜則所畜者大故以此取大畜之象前言往行謂古人之言行察言以觀其心考迹以觀其用无不盡知其理所謂多識也然非德之已成者則中无定主而反為聞見所動矣故多識前言往行者德无所動而能畜也雖亦以此大其所畜

易學困同

卷之三

六十二

而畜亦豈在德外哉

右大畜象傳

大畜剛健篤實輝光日新其德

剛而健者乾體也實謂艮體之陽也以其在乾體之上則其實加厚故曰篤實如此則所畜者大而輝光發越矣以畜之大者為本則日新其德自有不能已者見大畜之所以為大也此釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也稱涉大川應乎天也

剛上即賢者在上位之象故曰尚賢與剛上非二義

但欲發賢者在上以起不家食意故以尚賢屬剛上耳剛德在上則其德已成所以止健者全在於此乃大者之正也此以上九一爻明利貞之義大以陽言陽能自止故以此爻為成卦之主養賢謂食天祿見家食之為吉也蒙上文尚賢而言亦為上九發也大畜而不家食則其發用者大故能濟險而涉大川此以六五應乾健言蓋涉險當以健而有柔中之德應之然後能濟故曰應乎天也此釋卦辭

右大畜彖傳

有厲利已不犯災也

易學問

卷之三

六十三

知危而早止則不犯災禍矣

輿說輟中无尤也

中无尤者剛得中則不隨乾而進故无過也

利有攸往合志也

上謂上九三在止體二陰之下而有欲止之志則上九不能外三之止以為止也其志同故曰合志也

六四元吉有喜也

喜以心言元吉在心故曰有喜

六五之吉有慶也

慶者福澤及人而可慶也○慶與喜不同自其本心

天理之動而言則曰喜自其成功可以慶賞而言則曰慶

何天之衢道大行也

道大行謂亨也然在大畜止體之上所謂大行不加者也

右大畜爻傳

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷其聲隱隱止而不奮之象也言語飲食皆日用之所常有在口而頤必動震之象也慎之節之艮之象也言語曰慎則謹於庸行矣飲食曰節則薄

易學問

卷之三

六十三

於滋味矣雖因口而發然皆養德之事也先儒謂慎言語以養其德節飲食以養其體則失於分析矣

右頤象傳

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養謂養德之道即動而止也觀其自養自觀其所養也此與孟子以善養人中養不中才養不才義同此釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉養及於天下則與天地養萬物者同功故於時為大

蓋極言養道之大而贊之養物養賢養民皆使之以動止為養也

右頤彖傳

觀我朵頤亦不足貴也

動而先動動即止也既動而待於止則初已自失矣何足貴哉

六二征凶行失類也

行即征也類指群陰而言四陰相比體皆靜虛所以為養也故在頤之時至五猶當自養二若進而有為則為失類矣蓋二乘初陽又居震體恐其從陽而動

易學四圖

卷之三

六十四

故云爾

十年勿用道大悖也

道大悖謂動於欲也

顛頤之吉上施光也施始

上指上九上九陽剛能止而六四以陰承之故能不動是上九施及之光也

居貞之吉順以從上也

外卦艮體一陽居二陰之上二陽為主而二陰從之故頤之六五雖柔順中正而猶待於養未敢有為至於上九而德施大成然後可以發用故曰順以從上

也

由頤厲吉大有慶也

福澤之入人者為慶發用者大則養道之入人深矣所謂養賢以及萬民者如此

右頤爻傳

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤水過高至於沒木而木能獨立大過也獨立不懼者勇往直前而无所疑懼也大過之義如此然有大過之才而不為時用則亦能遯世不見知而不悔也如伊尹自任以天下之重而伐夏救民大過也處猷

易學四圖

卷之三

六十五

畝之中而將樂道終身遯世无悶也然則所謂大過者當未用之時不見其有為之才者也

右大過象傳

大過大者過也

此以卦名為剛過但謂任重之過耳先儒以過之大與大事過為二義則支離矣此釋卦名義

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說悅

本指初末指上以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖所以剛過則棟之在上者至於橈也然剛雖

過而二五皆剛而得中則所以節其過者有主又內
巽而外以說行之有委曲和柔之意則剛得柔道以
相濟矣剛本能進而往者也苟過剛之甚則反易於
折故必以中為節而得柔以濟之始利於往利往然
後亨也易中凡言亨者皆在利有攸往之前謂其亨
而可以往也此以亨言於利有攸往之後則因利往
而亨也蓋過剛有不利往者安得先有亨道邪此釋
卦辭

大過之時大矣哉

大過之時所任者大繫於世道者不小故以大矣哉

易學四圖

本卷之王

本六

贊之

右大過象傳

藉用白茅柔在下也

柔之在下為剛之過者正宜得初陰以為藉蓋陰之
辭也但一陰初生有履霜之漸是為本之弱也故剛
過而致棟橈者亦在此此在觀其黨之所從而已
老夫女妻過以相與也

與猶助也初陰應陽當過之時而有助於陽使得中
者也

棟橈之凶不可以有輔也

輔亦助也初六白茅之藉本以助陽也九三之剛既
自處太過雖有柔在下而亦莫能相助則反與上六
為黨而棟橈於本末之弱矣

棟隆之吉不撓乎下也

下謂初六

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久謂棟橈之速也醜謂陽剛發用過甚而士夫
之未老者亦為老婦所得則剛過而不能有節之所
致乃陽之失德也以其對老婦言故曰可醜

過涉之凶不可咎也

易學四圖

本卷之王

本七

雖凶可改豈可遂以過涉滅頂為不可補之過咎哉

右大過象傳

水洊至習坎君子以常德行習教事

水內明外暗陽在內而陰在外其性下陷故以為坎
之象洊仍也水相仍而至也常者內實而有常之意
德行者敬畏之心唯恐陷於險者也教即脩道之教
謂我所學之事也習之則死時而不畏危矣習教事
即所以常德行也先儒以教事分屬治人於坎義不
切

右坎象傳

習坎重險也

陽陷於陰中有慄慄危懼之意險而不安故謂之險險以德言也重以明習義所以見屢經險難而不陷也此釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

坎為水兌為澤同一水也而險說不同蓋流者為水洄者為澤水下陷則流故為坎平則盈盈則溢溢則漚而為澤乃為兌矣兌體安和非若坎之危險也水唯其險故常流而不盈行險者乃其性之本誠而不

易學四同

本卷之三

本八

能息也此以水明有孚之義誠在於心剛中之德也剛中之德根於二至五則德能孚人有所感通而亨矣往有功者因亨而言謂出險也此釋卦辭

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天險謂天理自然之險得人心之和而足以威天下者王公因山川丘陵之險而設之以守國亦恃人和而已其所危懼在心正所謂天險也非天險地烏得以險言哉孟子所謂地利不如人和者意蓋本此此極言險道之用而贊其大也

右坎彖傳

習坎入坎失道凶也

此以人自陷危地者言凡陷險者皆失處險之道故也處險之道不欲陽之陷如六四之與陽相得是也若六三之險且枕則失道矣

求小得未出中也

剛中之德至五而出險始得亨而有尚也二之德猶未孚人不足以有感通是為未出中也則但可求小得而已

來之坎坎終无功也

易學四同

本卷之三

本九

險之深則不得出故曰无功

樽酒簋二剛柔際也

際際遇言相得也五剛四柔五之險本為四所陷者至是因五有出險之機而乘機解之以出使不終陷則剛柔之情相得而不相陷矣。觀此以樽酒簋二為句則是以道以樽酒簋為一句貳用缶為一句者義不同矣况損彖辭有二簋可用亨之文則簋貳之說不可謂無據當依爻傳

坎不盈中未大也

中未大者謂雖有剛中之德而在兩陰之中自宜以

桑道小處未能大有所為非謂其德未大也觀彖傳贊坎時用之大則所謂未大者豈謂德哉

上六失道凶三歲也

凶三歲者凶止於三歲也則三歲之後與陽相得而可以免矣與陽相得即剛柔際之義也

右坎爻傳

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也兩作者不止一明而已言其相繼也大人以德之大者言繼謂繼續即緝熙之意緝熙以照四方所謂明明德於天下也與豐彖傳宜照天下義同

易學由同

不卷之三

七十一

右離象傳

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

麗如麗景麗人秀麗之麗皆言明之美也日月之光乃明於天之美也百穀草木之有文乃明於地之美也此釋卦名義○古說皆訓麗為附蓋以離為陰陽相附而明遂起附麗之說殊不知在離則麗取明義不取附也黃東發謂麗為文明有華麗氣象得之矣

重明以麗乎正乃化成天下桑麗乎中正故乎是以畜

牝牛吉也

重直龍反

重明明之不已也麗乎正因貞而麗也有貞以為之本則能遍照而其麗可以化成天下矣此利貞之義

陰從陽者也桑不能自亨唯居二五之位則得中正而五之發用者大故能亨耳畜牝牛以養順德然後為麗中正所以吉者在此是吉因於畜牝牛也朱子曰桑麗乎中正說六二分數多六五桑離乎中而不得其正特借中字包正字耳此釋卦辭

右離彖傳

履錯之敬以辟咎也

辟音

辟咎者不近於咎之意非謂欲求免於咎而敬也

易學由同

不卷之三

七十二

黃離元吉得中道也

元吉之元由虛中而生也

日昃之離何可久也

何可久言明盡而將死也

突如其來如无所容也

无所容謂人惡絕之而至於死棄也

六五之吉離王公也

六五居尊王公之德也故以其離屬於王公

王用出征以正邦也

其心但在正邦不以濫獲為功也

右離文傳

易學四同卷之三終

易學四同 木卷之三

三

易學四同卷之四

浙東後學李本輯錄

明會稽李本輯錄

象象文下傳

說見上傳

山下有澤咸君子以虛受人

建安丘氏曰山下有澤其中必虛虛則山澤之氣通而感應之理以生君子觀虛而能感之象而以虛受人人之一心其寂然不動感而遂通者虛故也苟以私意實之則先入者為主而感應之機窒雖有至者皆得之而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人今按受人即物來順應之意以感言也唯虛然後有感心著於物則不虛故於人事之交拒而不受矣

易學四同 木卷之四

一

右咸象傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

咸之訓感古義也後儒有謂咸以无心而別於感則其為說亦贅矣柔上剛下謂兌之陰居上艮之陽居三即月令天氣下降地氣上騰而萬物萌動之意二氣謂陰陽也陽感陰應六爻皆有相與之情不言山澤通氣者以氣之相交言也皆所謂咸也此釋卦名

義

止而說男下女是以亨利貞取女吉也說音

止者德之能貞靜者也說者德之能感通者也虛中之感所以能亨此釋亨利貞之義艮爲少男兌爲少女男女之情少者最切男先於女而下之則所感於女者盡其誠矣既有以得之則女之應感其誠豈有不至哉人心感應之誠類皆如此所以爲通而吉也此釋取女吉之義

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

易學由周

卷之五

二

天地感感其生物之心也人心以聖人之心言聖人之心所感與天地之所感者同萬物化生天下和平皆言其應也故觀聖人之所感而天地之情見矣萬物因天地之感而化生故併言之此廣感義

右感彖傳

咸其拇志在外也

說體在外所以爲感初與四相應而即先有感則志在於外非所以立靜虛之體也

雖凶居吉順不害也

順順應也順應則虛中之感无所隔礙何害之有

咸其股亦不處也志在隨人所執下也處上聲

止雖不動而處然九三既隨陽黨之盛動而不止則亦不得爲處矣志在隨人者謂隨陽而動也下謂執之使下止而不進也如此則得心體之正而可以立寂然不動之基矣

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

悔而不改然後爲害悔亡則所感何有於害哉未至於不思而得猶爲往來所動則未爲充實而有光輝之大也

咸其拇志未也

易學由周

卷之五

三

未死也謂先心於感即何思何慮之意然天下和平之化皆在於此

咸其輔頰舌滕口說也

草廬具氏曰滕騰通猶播也

右咸彖傳

雷風恒君子以立不易方

雷風說見彖傳以其交相爲用乃必然之理故以爲恒立不易方之義蓋因恒而起耳於象无相關也立者常道之主也方道之方所吾心之至善本无定位者但以立言則有一定之則故以爲方不易乃所以

爲恒也平菴項氏曰立不易方方之所在則立焉非一方也

右恒象傳

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒剛上柔下陰陽之定位也以初四兩爻言剛上陰中之陽也柔下陽中之陰也陰陽之交在此以卦變言也風起於下雷動於上一時同行相與爲用即說卦傳雷風相薄之意若雷在下而風在上則風散而與雷不交无相與之情人聞雷而不聞風風在雷上非所常見也以卦象言也巽者動之體動者巽之用巽

易學四同

不卷之四

四

以動行則用因體立以卦德言也剛柔皆應一卦之剛柔也六爻皆應則其情无有不專一者以卦體言也四者皆一定不易之理乃常道也故以釋卦名義恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

貞者可久之道也不貞則久非其道而有咎矣天地之道恒久而不已此明久於其道之意或曰此二句當在下節日月得天之上終則有始者不已之意也已則至終而止終而復始然後爲不已程子曰天下之理未有不動而能恒者動則終而復始所以恒而不

窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也此釋卦辭

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣日月之得天四時之變化此即天地之道也照照物也成成物也此天地之化成也觀其所恒者觀聖人之恒也天地萬物之情義見咸彖傳此廣恒義

右恒彖傳

易學四同

不卷之四

五

浚恒之凶始求深也

恒當以貞爲主則巽初之陰乃其宜也然貞非執一之謂初即執之太甚則當其始求而已深矣非貞之道也

九二悔亡能久中也

九雖陽剛足以致悔然居中位則其才能久於中而悔之所以亡也

不恒其德无所容也

德不恒則人无所容故承之羞也

久非其位安得禽也

位謂四為不中之位位不中則易於動矣

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一指五言從一陰之所以為貞也制義則能知變非執一之恒矣

振恒在上大无功也

九四之田无禽以動而无功也至六至則恒德成矣上六猶復有動則并其前功而棄之故曰大无功也見恒之以靜為貞而以動為戒者如此

右恒爻傳

天下有山遯君子以遠小人而嚴遠于

易學西岡

卷之四

六

天下有山陽能止陰於下而脫然高上不為所陵之義遯之象也惡謂嚴聲厲色以絕之也嚴者莊敬自持也嚴則德成可畏而人敬之嚴而不惡則樂易可親雖小人亦必感化矣聖人之所謂遠小人者非終絕之乃所以化之也

右遯象傳

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也長反

遯而亨者遯中已有隱藏善處之術故能即亨也剛當位以九五言應以六二言陽剛當五可以有為而

所應者二則因陰長之勢而順以處之順時而行即

是以遯道處世也此釋亨義浸而長者謂二陰也二陰方長不可大有所為唯當以貞而順二陰之勢以處之則所以為貞者亦小利也此釋利貞之義

遯之時義大矣哉

遯之時當以陰長為戒見其義之所係者大也

右遯彖傳

遯尾之厲不往何災也

當陰進之初而即无所往則其後不危矣何災之有執用黃牛固志也

易學西岡

卷之四

七

固因執而言志者小人本善之心因黃牛而言係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也憊反憊疲極也去小人而過於用力故有疾而憊也不可大事即小利貞之意

君子好遯小人否也

君子好遯其心一於黨陽也言小人否以見居陰位而與陽為黨者唯君子能之

嘉遯貞吉以正志也

遯雖嘉未免與人混處然謂之貞則其志正矣肥遯无不利无所疑也

德至於自然則不疑其所行矣故曰无所疑也

右遯爻傳

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷之威震而在天上奮擊而任其所行大壯之象也禮者天理之節文也君子以自勝為強復禮即集義之事所以養德義之勇而大之所以壯也非禮弗履則貞在其中矣

右大壯象傳

大壯大者壯也剛以動故壯

乾至剛而震動於上則能勇往直前陽之所以為盛

易學四圖

卷之六

八

也此釋卦名義

大壯利貞大者正也

大者正謂陽當本於貞也此釋卦辭

正大而天地之情可見矣

正大者正其大也天地之大不過正而已矣見貞為

大壯之體也此廣大壯之義

右大壯彖傳

壯于趾其孚窮也

初九之誠本能弗用但征則用壯太早其誠在初而即盡耳

九二貞吉以中也

二陰在中貞由靜得故雖以九居之而亦不失為正也

小人用壯君子罔也

言君子罔以見小人之不能而當以君子為法也藩决不羸尚往也

尚往者進而不已之義言陽盛則勢不可遏也

喪羊于易位不當也

不字似宜作得與噬嗑六五傳得當義同若以為不當則與爻辭无悔之義全不相協矣

易學四圖

卷之四

九

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者謂不詳審而輕於觸藩此宜有咎者也知艱而退則反於吉而咎不長矣

右大壯爻傳

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上則顯於天下與晦其明者不同矣自昭者盡其在我之辭言晉之事功顯著雖其太極於天下亦不過自明其在我之明德而已豈已德之外別有所謂明德哉

右晉象傳

晉進也明出地上

進進而位以為時用也明出地上則其明顯矣此釋卦名義

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

順麗以二體之德言大明則暢美而大發其光矣柔進以六五之變言上行則得位而大行其志矣蓋柔順者地道也臣道也能盡臣道而著明功所以多受大賜而顯被親禮也然則得君之寵遇豈无功德者所能冒濫哉

易學西岡

卷之四

十一

右晉象傳

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者守己之意不輕進則不干人其正如此未受命初居下而未有官守之命也

受茲介福以中正也

六二以中正之德至於九五而成則以中正受介福矣

衆允之志上行也

志上行則五之得位而大明其德者蓋本於此矣

貳鼠貞厲位不當也

四在離體雖亦可貞但以九居之虞非其位則陽剛非臣道之宜矣

失得勿恤往有慶也

往有慶者謂往則成功而獲寵也苟以失得為心者安能如此

維用伐邑道未光也

道未光者謂晉用則有爭進之失未為全美也此即貞吝之意

右晉爻傳

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

易學西岡

卷之四

十二

明入地中明晦之象也蒞衆謂臨民明夷之時不但處亂世事汗君當晦其明而已於蒞衆无不皆然蓋時當晦而用明則為人所疑忌而取禍必矣故用晦而明乃善處亂民之道也

右明夷象傳

明入地中明夷

明入地中卦象也此釋卦名義

內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離為內卦內文明也坤為外卦外柔順也此以卦德

言明在內而順在外即晦其明之意也蒙冒也大難者大難處之事也文王當紂之時事之難處莫有大焉者也不但姜里一囚而已此以卦之全體言文王之晦明以發艱貞之義以柔順之德而晦文明即所謂貞也內難者其心有難處之事而晦明也晦明而明在內即志之正也晦而在內者不明則不得為貞矣先儒謂箕子當紂之時身處其國內切近其難為內難則似以內難為家禍也殊不知所謂艱者正以心之難處言也此以六五一爻言箕子之晦明以見艱貞之意蓋文王全體卦德則不言貞而貞在

易學四同

六卷之四

十二

其中若箕子則自卦位而言至於六五其德始成故以六五為貞而雖晦不失其明也欲人當以艱為貞而晦其明耳此釋卦辭

右明夷象傳

君子于行義不食也

義欲速去故不食也見其去亦可以少遲也

六二之吉順以則也

柔則能與坤為黨而順得其中正則有則矣

南狩之志乃大得也

志之大得以明而言其未盡之意則在不可疾貞耳

入于左腹獲心意也

獲心意謂本爻之心欲自晦也先儒皆指六五言失之失

箕子之貞明不可息也

明不可息即所晦之明在貞中者也

初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以明之本體言也本體之明照皆有則无有不分明者則即明所當然之則也晦而入地則所謂則者皆不見矣故曰失則蓋但言其晦耳非謂心之无則也

易學四同

六卷之四

十三

右明夷象傳

風自火出家人君子以言有物而行有恒

中溪張氏曰火熾則風生而火者風之母也君子知

風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本

又自身而出也夫身之所出唯言與行言行相顧則

其身脩身脩則家齊國治天下平矣此知風之自也

今按言有物者實而不虛也行有常者久而不息也

右家人象傳

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

陽居五在外也陰居二在內也男女盡一家之男女而言天地之大義不過陰陽男女之分耳豕雖以男並言而意實先在女正蓋齊家之道自刑于寡妻始也主輔氏曰家人之義以內為本故先說女亦此意也此釋利女貞之義嚴君指父以其為脩身教家之主而尊嚴有君道焉故謂之嚴君嚴君之所以為教者亦不過自正其男女而已父母者男女之尊稱也由主家者而言則曰父母一家之父子兄弟化之莫不各盡其道而其為夫為婦皆得其正是一家男女

易學四同

卷之四

十四

右家人象傳

閑有家志未變也

程子曰閑之於始家人志意未變動之前也志變而後治則所傷多矣

六二之吉順以巽也

柔在中而順意在陽下有
意順巽則能從夫所謂
貞吉者如此

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

悔而趨吉雖有嗃嗃之失而婦子不至於嗟歎亦未為失也嚴酷太甚而至於傷恩生怨則見其失治家之節矣

富家大吉順在位也

以陰居陰柔而得正又在巽體有順道焉且四為近君之位而六於位為當此其所以能興家而成王業也

王假有家交相愛也

程子曰王假有家之道者非止能使之順從而已必

易學四同

卷之四

十五

致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身脩法立而家未化未得為假有家之道也

威如之吉反身之謂也

反身謂言有物而行有恒即有孚之實德也如此則威非刑威之威矣見治家之道以正身為本而不怒之威乃為可畏也

右家人象傳

上六下澤睽君子以同而異

火氣炎上澤水潤下兩相乖睽故名為睽睽則異矣

然必以同處之然後異者可合故曰同而異也蓋天下之物本同一理得其理之同无不可以感通者但萬物之生各一其性情有所隔則為睽耳睽之為卦合異為同之道也

右睽象傳

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

動者陽也火之動其性從上炎澤之動其性從下潤是陽之動同而從於上下者不同也二女者兌之陰為少女離之陰為中女同居同處一家也少女行事於內中女行事於外志各有在是女之居同而行於

易學四圖

卷之四

十六

內外者不同也皆睽象也此釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

悅音

處睽當用柔道說亦柔道也說麗乎明以二體之德言是以柔道而求其明之美也柔進上行以六五言上行則得位而志行矣得中應剛以六五應九二言是以柔而用剛也其所重皆在於柔小事之意蓋在於此至於睽合而吉則在明之能察而群疑亡者見之此釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其

事類也睽之時用大矣哉

天地之睽以閉塞之時言男女之睽以乖忤之時言萬物之睽以隔絕之時言然天地本以生物為事其事同也男女本以相得為志其志通也萬物本以群聚為事其事類也蓋天地男女萬物雖有睽時而其理本未嘗不合因其理之本合者而合之是睽之時為用甚大如此豈可終於睽而已哉此廣睽義而贊其大也

右睽象傳

見惡人以辟咎也

辟音

易學四圖

卷之四

十七

辟咎義與離初九傳同

遇主于巷未失道也

委曲處睽非枉道求合者故曰未失道也

見輿曳位不當也死初有終遇剛也

剛指九四

交乎无咎志行也

九四初交離體明猶未能盡察所疑也然與上九交乎則有黨而志行終能察矣

厥宗噬膚往有慶也

睽合然後可以為有慶蓋指上九遇雨而言矣

遇雨之吉群疑亡也

群疑謂所疑者多本載鬼一車而言也

右睽爻傳

山上有水蹇君子以及身脩德

中溪張氏曰山上有水者澗谷之泉山石礙而止之不能流行其象為蹇孟子曰行有不得者皆反求諸己此君子所以反身脩德也今按反身脩德即見險能止之意一言盡處險之道矣

右蹇象傳

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

易學田園

卷之四

十八

險在前則難行故曰難能止者退而反身之意此柔道也蓋險在前用剛道則進而犯難矣止體一陽明之不息者也故能止而為知見險能止言不入於險也此釋卦名義

蹇利西南往中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

得中指五言以柔道處蹇則止體之陽往至九五成德之地乃得中而可以有為也若用剛道則所行不通而其道窮矣安能成德哉大人九五所成之中德也至於上六而始利見則謂大人之德至上而得行

得行則成治功故曰往有功也貞者貞靜之體即柔

道之无為者也吉亦以上言蹇諸爻皆不言吉唯上一爻言之則貞吉者本因上而言也蹇自二至上諸

爻雖皆當位而正之可以言吉者則唯在上故當位亦以上言也蹇至極而後能有為故彖辭皆取義於

上往進也皆蒙西南而言進德之事故往則得中往則有功進而至此何蹇之可言哉

蹇之時用大矣哉

言人不可困於蹇而當大其用也

右蹇象傳

易學田園

卷之四

五十一

往蹇來譽宜待也

待時而用則名譽彰而可以不失望也

王臣蹇蹇終无尤也

當蹇而犯難以行則有尤矣唯其能止則其後相得

尚有可行之時終必免於尤也

往蹇來反內喜之也

自反之道本心之所安故曰內喜之也

往蹇來連當位實也

六四當位言其柔也然連合於三柔而有剛故曰實

大蹇朋來以中節也

陽剛之才本大可以有為然非以中節之則為東北所勝而道窮矣中得中也來則以柔道節剛之過而成中正大人之德矣

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂內卦止體上六德碩亦以來反於身而志在內體之止也貴止九五為大人也陰至於上雖德已極大亦必待陽而行然後有功故曰從貴

右蹇爻傳

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷動乎上雨降乎下則鬱結之氣解矣故以為解之

易學四圖

卷之四

二十一

象赦謂赦免過謂誤失者謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥此即利西南之義也若求其過惡則用東北而非无所往矣惡能使人之心之相安哉

右解象傳

解險以動動而免乎險解

在險之中必有疑畏動則能散所以為解此釋卦名義

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

彖有无所往一句以其即西南之意故以解利西南

一言蔽之往得衆之往即有攸往之往有攸往然後可以解疑而得人心之孚也剛道復於心在中之義也此以九二言有攸往夙吉即九二之田獲三狐而貞吉也疑解則得衆而有功矣此釋卦辭

大矣哉

此廣解義天地由解而成功故贊其大草廬具氏曰甲謂殼繹包裹未生之萌芽在內拆謂迸開而生出也天地之氣既解散而當春雷雨則物之鬱結於地中者亦皆解散而生出也解之時所以為大也

易學四圖

卷之四

二十一

右解彖傳

剛柔之際義无咎也

剛指九二際交接也謂初與二相比也

九二貞吉得中道也

得中道即彖傳來復之得中也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

醜即羞吝之意戎兵也致寇則必有兵矣故曰致戎自我致之則咎在我而不在人將誰咎乎

解而拇未當位也

此與位不當義同但欲以位與下二爻退悖協韻故

故曰未當位耳

君子有解小人退也

小人退謂化為君子不敢為不善猶言不仁者遠也
公用射隼以解悖也

悖謂悖道而為亂也解悖則悖者去而人心解矣

右解爻傳

山下有澤損君子以懲忿窒慾

土自下墮而為山則其下漚而為澤此深下增高損
之也懲戒也窒塞也人之最難制者唯忿與慾蓋
境逆則有忿境順則有慾忿則必至於危故當懲慾

易學四

不卷之四

二十三

者思其難也慾則必至於縱故當窒慾者遏其流也
有忿而後懲有慾而後窒此非禁於未發之豫在損
之時當如此也忿慾者人欲也損人欲所以益天理
也忿慾皆因乾剛之本在三者而言損以益坤之上
則為止止則能懲窒所謂損也先儒謂觀山之象以
懲忿觀澤之象以窒慾則恐象不在此耳

右損象傳

損損下益上其道上行時掌反

下指三上指上損下益上以脩德言謂損下體過剛
之陽而益上體不足之陰則人欲去於下而天理反

於上矣損主於減損之又損以至於盡也益主於增
益之又益以進於高也始學求益之功全在於損故
卦以損名先師陽明子謂吾輩用功只求日減不求
日增減得一分人欲便是復得一分天理正此謂也
此釋卦辭

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用

亨二簋應有時損剛益柔有時證反於

損至六五而德成至上九而往利其工夫全在於損
損所成之德有孚而已有孚則其誠可交於神明故
所用雖止二簋可也蓋損之時但得復本心之誠則

易學四

不卷之四

二十三

不必用豐盛之禮故二簋之用應損之時者也損剛
益柔明二簋應有時之義損剛損乾三爻之剛也益
柔益坤上爻之柔也時當如此此所以歸於天理之
質而為損也此釋卦辭

損益盈虛與時偕行

盈者有餘也虛者不足也陽有餘則時當損不足則
時當益故損者所以損陽之有餘也益者所以益陰
之不足於陽也隨時盈虛以為損益乃天道虧盈益
謙自然之理也此因上文損剛益柔之言而廣損義
○損益二卦皆主脩德言非損民益民之謂也下有

餘則損下上有餘則損上因其盈虛之勢而進退之皆損剛以益柔也下就其所履處而言上就其所見處而言凡人之德行皆以陽剛主之陰柔不過順之而已故下體剛有餘則下一面事必流於忿愆而在上高明之地陰柔无制而牽擾矣損之九三陽剛在下不中者也故損之以益上既益則又恐偏係於益而過於高大也故上體剛有餘則是上一面之事必入於驕矜而在下踐履之地陰柔无制而懦弱矣益之九四陽剛之在上而不中者也故損之以益下損益皆損剛益柔見剛不可太過而柔之不可无剛也

易學四同

入卷之四

二十五

以剛為主故就剛而言損益損益義有淺深損者始學而求精之功也益者既學而益精之功也學必人欲盡去而後至故損益皆言損之道但始學者就其入德而言則其功在損故謂之損既學者就其成德而言則其功在益故謂之益

右損象傳

已事遄往尚合志也

尚上也言欲上進而合於外卦損剛益柔之志也與

四相應蓋以四言

九二利貞中以爲志也

中則志之所存者皆天理之正故不必損也

一人行三則疑也

心體雜亂則生疑疑則貳而不一矣故文言傳特發致一之義

損其疾亦可喜也

喜與九五元吉之元意同但四未至於成德則僅能有喜而得免於咎耳

六五元吉自上祐也

六五本无意於益而上九之益及之故致元吉是上九之所祐也

易學四同

入卷之四

二十六

弗損益之大得志也

得臣无家則其志大行矣唯德至於益者能之

右損爻傳

風雷益君子以見善則遷有過則改

雷不得風則无以散其奮擊之過是風有益於雷也六子之中並能相益獨取風雷者蓋卦有此象取以明義耳豈可以象盡卦意哉求益之道莫大於遷善改過遷善者見善即遷不待於有過也改過者有過即改同歸於爲善也此是成德工夫蓋已密而益求其密之事也視懲忿窒慾爲精矣

右益象傳

益損上益下民說无疆自上下其道大光姤下上遇

損上益下謂損上卦四爻之剛以益下卦初爻之柔剛為柔主蓋損高明之過而就踐履之實也所益在下益則進而不已不已則惠之及民者无疆而民之說亦无疆矣自上下巽以就下也惠民之德由此而進民所以有无疆之說也大光者大而有光民說无疆故其道大光也蓋至此而為九五之有孚惠我德矣此釋卦名義

易學四同

本卷之四

三六

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

益之為義雖損四益初實以九五陽剛中正為主六二亦以中正而比於初則六二之德已能益矣進至於五能惠人心而道大光所謂利有攸往也蓋九五之中正與六二之中正相應故言有德澤及人之慶木巽象先儒或以木道兼震巽震陽木巽陰木則易中於震但取象於雷而以動言未有取木象者唯巽則多取象於木如渙之乘木有功中孚之乘木舟虛皆言巽也此言利涉大川義亦在巽蓋動而以巽然後能涉險耳巽乘震故能行草廬吳氏曰二之中正

往應五之中正陰陽會合而有慶也上體巽為木下

體震動為行木之行動者舟涉大川也此釋卦辭

益動而巽日進无疆天地施生其益无方凡益之道與

時偕行施反

益主於進進則不已已則有疆矣日有所進何疆之有唯動則能進唯巽則能无疆蓋云時學遜志務時敏厥脩乃來與此意同蓋言進德也天施損乾剛而下施也地生益坤柔而上生也方所也无方猶无疆言天地之益生物无疆乃其時之流行不已而成歲功者也益道之日進无疆所以能使民說无疆者亦在於此蓋與四時之流行不已者同功矣故曰與時偕行此廣益義

右益象傳

元吉无咎下不厚事也

厚事言任事之重也初當未用之位則所謂大作者非任事也故其言本天理之生於心者而以元言或益之自外來也

外謂六四損四之陽以益初之陰以剛易柔而為益六二之得益因之本初而言故曰自外來也

益用凶事固有之也

易學四同

本卷之四

三七

天理人所固有之德當凶事而亦不能動益之所以為益者如此不過存其所固有耳益長裕而不設豈能有所增益於此德之外哉

告公從以益志也

益志者謂損上亦九之志而當益下也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得志謂道大行而有以致民說也

其益之偏辭也或擊之自外來也

偏僻也指立心勿恒而言偏僻猶云言其偏也人不

以其為有德而擊之則以其偏故也所謂僻則為天

易學問

本卷之四

壬午

下僂者是也禍自外至故曰自外來也

右益爻傳

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

上時掌反施始政反

草廬吳氏曰凡海岸之上皆天也海水湧起高數十

丈是為澤上於天堤壞而河水泛濫謂之河決海水

湧起而高出虛空謂之海決故澤上於天之卦名為

夫今按澤上於天但可以其決堤取象而為夫夫之

本義則不在是也施祿及下言以恩結人心使五陽

合志即所謂孚號也居存諸心也忌畏也慄慄危懼

之意即所謂有厲也當決之時君子所以剛決者如

此則黨與盛而自治嚴不勞餘力而小人自盡何待威武之加而後去哉澤有潤象祿之施乾能惕象德之忌蓋假象以明義意在決堤之外矣

右夫象傳

夫決也剛決柔也健而說決而和

說音悅

剛決柔者五陽決去一陰也然其為決主於自治之

嚴而不可有一毫退縮之意非欲以威武而決勝也

順陰已退之勢而待其自盡則不勞己力所以其決

為和健說德也決和德之用也健故能決說故能和

此釋卦名義

易學問

本卷之四

壬午

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑

不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛謂陰尚發揚於上也此但言陰之未盡耳

非謂其罪可以暴揚也孚號衆陽使之一德而常有

危厲之心則雖危而治已者嚴小人无由得進皆將

化而為善矣人化所以為光也所尚一陰在上也一

陰將窮故不待即戎也剛長者謂五陽雖盛尚有一

陰而剛長之勢未終也但止而不進則不能造其極

耳往而不息以決之然後成純乾之德而為有終矣

○進齋徐氏曰決以盛進之五剛決衰退之一柔其

勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於夫之一卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備者无所不至俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心於退屈衆剛從而決之則不勞餘力一決而爲乾矣故虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知夫夫之義而勇於一決機失事敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

右夫彖傳

易學四同

卷之四

三

不勝而往咎也

初陽速於一決豈能勝乎而趾必欲前是不勝而往也

有戎勿恤得中道也

此以有戎勿恤爲句黃東發據之遂謂爻辭莫後當屬惕號而不取程朱以惕號爲句之說殊不知爻傳之言本摘要而從畧也如此類者亦多矣

君子夫夫終无咎也

云終无咎者要其終能決去小人而言也其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當則心有所蔽故聰不明

中行无咎未光也

一陰猶在咎之由也至上六之陰皆盡然後其德始大則五雖中猶未爲光也然得免於咎者蓋在此矣无號之凶終不可長也

長久也因彖辭終字而言其曰終有凶者謂當夫之終陰不決去則足以致凶耳豈以終爲可常哉蓋冀陽能決之意○夫六爻皆不言吉蓋決去小人之時欲人常以危厲爲心而不以吉自安也

右夫爻傳

易學四同

卷之四

三

天下有風姤后以施命誥四方

莫廬吳氏曰天下有風言普天之下履壽所及无一處不有此風也風徧及乎普天之下猶君人命令徧及乎四方也今按誥命之施皆委曲以安人心柔道也以柔道行之則其入人也深若假刑威則但能使人畏耳非中正大行之道也姤一陰初生當謹微之時故首及安人心之事而以柔道之濟乎剛者言之

右姤象傳

姤遇也柔遇剛也

姤以柔遇剛而爲遇幸陰之得所制也先儒以邂逅

不期為說則似非姤義之所切耳此釋卦名義

勿用取女不可與長也長展兩爻

長消長之長陰長則陽消矣故陽之於陰當有以制之不可使長也此釋卦辭

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

天地相遇亦以柔遇剛言五陽屬天一陰屬地一陰初生即建午之月也當此時五陽在上物方暢茂因陰在下而有章見姤在時之方盛也中正以九五言有中正之德則不過於剛而以剛用柔矣如此則剛

易學四同

卷之四

三三

柔皆善剛遇中正雖謂之中正遇剛可也蓋聖人以剛制柔而成化功者如此姤之時恐人不知所謹故以其時義為大此廣姤義

右姤象傳

繫于金柅柔道牽也

此以牽釋繫義

包有魚義不及賓也

義不及賓謂至九五方可應用也

其行次且行未牽也

陰不繫於陽則以陽之過剛欲速而不能制陰故也

无魚之凶遠民也

初六在下民之象也當姤之時四居外體陽剛發用漸大去初已遠不能制陰故姤雖以陽包陰之象而魚不為四所包也此即民失所依之義九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含陽之章者雖在陰而中正之德亦九五之能自含者也舍止也違也言陽之志雖不欲使陰之進而有隕自天乃循環之理非人所能違也但當順其自然而有以制之耳

姤其角上窮吝也

易學四同

卷之四

三三

上窮則不及九五之中正而无以含其章所以可吝也

右姤爻傳

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上時掌及

澤上於地言澤水湧起於地而為地所涯也蓋有資地涯之之意除簡治也義與儲通蓋脩而聚之謂也戒猶備也除聚戎器以戒事之不虞如人之精誠常聚則先有備而外物不能亂其心矣萃德貴有威嚴故以戎器為况耳

右萃象傳

萃聚也順以說剛中而應故聚也

聚者德之聚也所貴在柔蓋柔能飲陽剛之發散也順以說則柔順在內无所發散而和說之意自生矣剛中而應則剛之發於外者得柔以爲體也非卦德卦體本有此象何以能聚乎此釋卦名義

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

享以孝言謂享祖考也至廟而享祖考精誠之聚莫切於此矣利見大人亨以九五言萃謂其以正而聚也蓋萃非貞靜則无以飲陽剛之發散也由是所聚

易學四同

本卷之四

王肅

者大而往无不通皆誠爲之主以无事處之而已誠者天之道故曰順天命也順天命則其德自進而无爲已起升卦之意矣此釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地生萬物以誠之聚而生也萃之情於天地之心見之此廣萃義

右萃彖傳

乃亂乃萃其志亂也

心不靜專而爲事所惑故曰志亂

引吉无咎中未變也

變猶亂也六二之中本能萃而不變者但至三猶有不萃之嗟故於二言未變以見德未成者雖中亦不能保其終不變耳

往无咎上巽也

上指九四巽謂欲順九四之陽而萃之也

大吉无咎位不當也

以九居四似可萃者但於位不中不可以爲當則萃亦或亂而不免於咎矣故必至於九五之大吉而始可言无咎也

萃有位志未光也

易學四同

本卷之四

王肅

志未光者德匪孚則未爲大其所志也萃主於立誠故雖九五而亦以工夫言不然安得有未光之義乎齋咨涕洟未安上也

未安上者在卦終而懼有不萃故不安也

右萃爻傳

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木謂根生於地中而漸升出土也順德者順剛德之進而不逆也故以漸而升則積累自微小而至高天矣上坤體故能順下巽體故有積漸○按順王肅本作慎朱子亦以爲然唯程子從順字釋之於

義為是蓋升言其德之所進非用功之卦順之道也
升與萃相因此二卦者皆以四陰順二陽為義萃二
陽在說體遇上陰而入其順在內靜之翕也翕則所
以含之升二陽在異體離下陰而出其順在外動之
闢也闢則所以蔽之由萃而升此即中庸至誠無息
以至博厚高明之德也故萃者誠之工夫也升者誠
之充積也欲求升之工夫唯在萃耳

右升象傳

柔以時升

升以柔為主柔則无為而能順於剛故隨其德之所

易學四同

入卷之四

三十五

至以時而升如此則有闇然日章之意而不作為以
害其長也此釋卦名義

異而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南
征吉志行也

巽有漸而順无為此柔道也剛中者在中之剛德也
柔應剛中之德則其進自不能已矣故元亨者德之
通也大人者德至於博厚高明而能福澤及於天下
者也故曰有慶南征則遂其升而得行其志是以吉
也此釋卦辭

右升彖傳

允升大吉上合志也

上謂外體之坤

九二之孚有喜也

陽升之始以誠而有喜意也

升虛邑无所疑也

无所疑言其順也

王用亨于岐山順事也

順事謂所行之事无不順也

貞吉升階大得志也

大得志者志得大行於天下也

易學四同

入卷之四

三十七

冥升在上消不富也

消謂无為富謂有為陰虛為消陽實為富以柔之消
而不富者居上則其德无為而為冥升矣

右升爻傳

澤无水困君子以致命遂志

水漏於下而澤上枯困之象也致盡也命者天之所
命於我以為性也人之性雖有蔽時而亦不終昧其
志未嘗不欲通之但困而不能遂耳故必盡力以致
其天命之在我者然後能通致命所以遂志也此困
而學之事其功當百倍矣然則困有未通其可怠

於致命乎

右困象傳

困剛揜也

剛者坎中之陽為上下二陰所揜蔽也德之困而不通者其象如此然亦坎以陽卦處兌陰之下故成乎困則坎中一陽受困之主也先儒兼取上六在二陽之上亦有剛揜之義而為困則兌以一陰在上豈能揜四五之二陽乎此釋卦名義

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也說音有言不信尚口乃窮也

易學四用

不卷之四

三九

險則陽在陰中而為困說者義理萌動而說於心也故陽困交於說體而始通至九五則德成而大通其亨為大人之德矣君子指九二言大人指九五言以其德蘊於中而言則曰君子以其德顯於位而言則曰大人貞亦謂九二剛中而得正也以貞而成大人之德則見困有通時而人當致命以遂其志也窮極也不求實德於心而騰口說則困必致極而无可通之理矣困脩德之卦也故困窮之窮非阨窮之窮也然處阨窮之道亦可舉此而推之

右困象傳

入于幽谷幽不明也

言其入困之深則暗而不易見也

困于酒食中有慶也

九二有剛中之德能俟其自通故朱紱方來之慶非強致也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六二之為蒺藜以其揜剛也故曰乘剛不祥者謂身死而不見其妻也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

下指九二謂四本以陽剛與二合德而志欲為之通

易學四用

不卷之四

三九

困也有與者謂與五相比而為黨也

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受禍也

剝則乃九二困于赤紱之時故推本言之而曰志未得也中直以直協得韻耳說見同人九五爻傳下字

福者謂雖困而學者其德亦可合於神明而祭則受

福也故惓惓以祭祀言之

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困得陽剛而通上以陰居陰故曰未當悔則天理動

而可以往矣故曰吉行

右困象傳

右困象傳

木上有水井君子以勞民勸相勞力報反

入於深而達於上木之性也井水自深而上出與木性同故取木上有水之象程子謂木承水而出之乃汲水而出井之象是以木為器也則豕又何以不言木器而言甕甕乎意古人之汲水必未有木器之制也勞民者鼓其勤而使之不倦也相輔也謂勸而輔其所不及也勞民即所以勸相也如此則所以惠民者无窮而民皆安於所養矣有井而使之汲如有田里而使之耕桑皆勸相之意也

右井象傳

易學四同

木卷之四

四十一

巽乎水而上水井井養而不窮也

井穴土而入於水下故曰巽於水上水者自下而出於上也井以養民為義故以養言然養民之事非止一端如農桑之類皆是也但借井以發之耳養民之道本於心德流行如源泉之出无窮而往不息然後所及者衆也故以不忍人之心行不忍人之政充之以保四海豈可有一處之不周哉蓋有是心而无是政則為徒善徒善則澤不廣有其政而无其心是為徒法徒法則誠不孚如井之甕敝而人不食者徒善也井脩而人不食者徒法也為人所汲而人得食之

然後其用不窮而於養道為盡耳井之為義當於此求之此釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

言不改井而不及无喪无得往來井井者往來井井即不改井之意而无喪无得所以起之從畧之辭也剛中指九五言蓋能以養民為志故不改井而无得无喪以待往來者之井井也二之德雖亦剛中但无喪无得往來井井則九五成功之事也二尚未能及此未有功者汔至未繙而人不得食也此則當言於

易學四同

木卷之四

四十二

二耳羸瓶之凶未盡養民之道所致也此釋卦辭

右井象傳

井泥不食下也舊井无禽時舍也舍音捨

下謂陰在下舍不用言不食也

井谷射鮒无與也

无與謂下比初六非陽也與陽為黨則水不至於泄矣

井渫不食行惻也求王明受福也

行者九三志所欲行也九以陽剛之德泉之本欲及人者也故心惻耳求王明謂王者當自求其明也

井甃无咎脩井也

脩井以政之治外者言也

寒泉之食中正也

中正以九五言蓋九五能以仁政達仁心也

元吉在上大成也

井以上出為成功而六无所蔽有終而復始之義

曰大成

右井爻傳

澤上有火革君子以治歷明時

草廬吳氏曰海為大澤萬水所歸海之尾間名曰焦

易學中同

卷之四

單三

金之谷水至其處如沃焦金有火在上消乾其水是謂澤中有火歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而後可定四時故治歷所以明時也今按四時之變革之大者故以治歷明時言

右革象傳

革水火相息二女同居其志不相得曰革

水以澤之潤下者言息與熈同熈也沃焦之火能消乾其水則能息水者火也水性本能息火但火在下而炎上之勢重則水為火所息而火不為水所侮矣故革之義以火息澤為重二女謂離為中女兌為少

女也中女在內體之中女之貞正者也少女在外體之上女之淫邪者也以正視邪心所不快故志不相得也此釋卦名義

已曰乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說音悅

革而信之如成湯伐桀而四海之內皆曰非富天下也凡改革之事必民信之乃為能順人心耳文明則真見時之當革不失幾也說則能以說道順人心也自其顯於有為而言則曰大亨自其本於无為而言則曰貞以无為而革然後能順人心則所革者當而

易學中同

卷之四

單三

悔亡也貞者革之要道也此釋卦辭天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

陰陽變易是天地之革也變而不失其序則為時能順四時之序則歲功成矣象傳所謂治歷明時者意本於此以世道之遷移言之亦時也王者之典受命於天故易世謂之革命成湯之伐桀武王之伐紂皆革命之時也然皆順天應人唯其時而已離之明天之明命也兌之說能順者也所以順天之明命者在此人心亦欲其然故順天即所以應人以見湯武之

无私也天地之變運祚之移不過一革而已故贊其
大此廣革義

右革彖傳

輦用黃牛不可以有爲也

初陽在下未可用故也

已日革之行有嘉也

行有嘉者征之吉也蓋指九四爲嘉美之功矣

革言三就又何之矣

三就則所慮已周必不輕進尚何有所之哉言三當
以征爲戒也

易學四聞

本卷之四

四十四

改命之吉信志也

信志謂人信其誠心即彖已日乃孚之意

大人虎變其文炳也

炳者文之疎朗也蓋識其大者而无繁文即君子道

者三之意若蔚則文細密矣所謂遷豆之事則有司

存也君臣之所以爲變者不同故其文不同如此王

氏湘卿曰虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚

王與上革道成矣故皆言變

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚謂君子之變在於明庶事也順以從君見其心

之向而不悖也

右革文傳

木上有火鼎君子以正位凝命

火在木上則其燃木不驟而有優柔之意鼎之象也

正位者正九五之位也凝聚也命天命也鼎者調和

之意蓋能調和鼎實以安人心則所居之位正而天

命聚矣此鼎所以爲重器也

右鼎象傳

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝大亨以養

聖賢亨並普與反
飪入甚反

易學四聞

本卷之四

四十五

鼎之爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽

爲鉉有鼎之象天地之間有此象則有此器有此器

則有此卦象在器前則器即象也卦在器後則卦即

器也但器有形而卦則言象之理耳井亦取象義與

鼎同以木巽火入於火而不驟也即象傳所謂木上

有火也烹煮也飪熟也有調和之意亨一也自其專

享帝而言則曰亨自其盡天下之賢才皆在所養而

言則曰大亨養賢則及民矣此借亨以明和人心之

意和人心即所以和天心也故以享帝發之此釋卦

名義

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
上時

巽而耳目聰明即巽而明也但以離體中虛而取耳
目聰明之象耳柔進上行而得中以九五言剛以九
二言上行得位也得中得正也柔既得位以行其志
而以中應剛則剛中之德發於用者處之皆得其宜
而有以和人心矣此元之所以為亨也調和之道貴
柔巽以出柔即貞之存乎中者也不言利貞者剛以
及物為功則以元亨為能達於用耳此釋卦辭

右鼎彖傳

易學四同

不卷之四

四六

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

悖悖德也貴指九二言初但以陰柔不能勝重於德
未有悖也如其有悖則不能從二以立矣

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者謂二能慎所往即自立之意二能自立故
雖初為之仇而有疾於二終无所尤則其所往必至
於及人矣

鼎耳革失其義也

失謂雉膏不食也蓋三本可吉而過剛之義則足以
致失耳

履公餗信如何也

量力所為能成其志謂之信如何者言其不能勝任
而疑辭以詰之也

鼎黃耳中以為實也

中以六五言實即九二之鼎實也唯六五得中則有
調和之功而九二之實始得以為實矣

玉鉉在上剛柔節也

以九居上剛而節之以柔也○按革鼎反對之卦也
革主於震作則下卦為陽鼎主於調和則下卦為陰
凡易中剛柔強弱之主前在初爻而柔以濟剛剛以

易學四同

不卷之四

四七

濟柔則又因其輕重而別論焉

右鼎爻傳

洊雷震君子以恐懼脩省

雷在虛空之中連聲而動故曰洊雷然雷之震震在
雷也卦以言德則其震為恐懼之心但以雷取象耳
當其物未至前而心有所感震在我也此即吾心之
雷非因雷所驚而始動也心有所感動也因雷而動
亦動也蓋有感必有應所應復為感之意故以我感
彼而彼應以彼感我而我應皆以在我者為主在我
之可用力者唯恐懼而已恐懼即中庸所謂戒謹恐

懼也脩謂治其所偏省謂察其所缺恐懼所以脩省也

右震象傳

震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯出可以守宗廟社稷而為祭主也

亨下舊本有震來虩虩致福也笑言啞啞後失則也十六字草廬吳氏以為初九爻傳重出而刪去又邇也下舊本脫不喪七鬯四字王昭素按徐氏云出上脫此四字而程子朱子皆以為然草廬吳氏增補今從之驚者為在外之物所驚也物從遠至故以百

易學西周

本卷之內

四九

里為象而謂之遠懼則驚中之恐懼也恐懼在心故謂之邇出如帝出乎震之出以動而言謂出治也可守宗廟社稷以為祭主者懼也所以明不喪七鬯之意蓋震為長子天子者天之宗子也故以主祭言之

右震象傳

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐即震之懼邇也以虩虩言福即笑言啞啞也啞啞有不失則之意非恐安得謂之有則邪

震來厲乘剛也

剛指初九乘剛之厲中失其懼而為物所動也

震蘇蘇位不當也

位不當則中无懼心故蘇蘇而自失也

震遂泥未光也

中德未成而震猶有所不行故曰未光

震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行則非遂泥者矣曰大无喪則知大之訓億矣

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂恐懼之心未得謂於心无所得也鄰戒者謂五

以恐懼戒心也

右震爻傳

易學西周

本卷之內

四九

燕山艮君子以思不出其位

燕井也上下皆山故曰燕山亦淳重之義思不出位

心安於所止也位其所止之處也草廬吳氏曰人之

至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則

可以言止矣

右艮象傳

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

時行時止非以行止分二時而相對也行之時即止

之時止隨行之時而止行在止中也動即行靜即止

動中有靜靜中有動不失其時是為常止人能常止

至於上九則剛中之明發用者大而其道

矣即

大畜彖傳篤實光輝之義也此釋卦名義

艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮其背舊本以背作止晁氏謂當依卦辭作背草廬吳氏據晁說更定今從之所謂所止之處即大學君之仁臣之敬父之慈子之孝與國人交之信也上下敵應謂二體三爻皆以陰應陰以陽應陽而不相與也如此則心无繫戀而能止矣此釋卦辭

右艮彖傳

易學四同

卷之四

五十

艮其止未失正也

動初而止本未失正但其正在於永耳正即利永貞之貞

不拯其隨未退聽也

未退聽言人欲未至於退聽即腓之隨物而動也舊說以隨為隨三而動則三之陽艮下體之主也止於二之上則三亦依二以為止矣安得以隨言於三邪

艮其限危薰心也

此見動之不可離靜內之不可遺外也

艮其身止諸躬也

躬謂腰脅間即三所謂資也以其為人所鞠躬之處故以躬言蓋不獲其身之意

艮其輔以正中也

正中即中正止以柔為貞而柔中則貞可知矣舊本作中正朱子以正為美文平菴項氏謂當作正中於韻為協而草廬吳氏據以更定今從之

敦艮之吉以厚終也

止而終至於篤實故曰厚終

右艮爻傳

易學四同

卷之四

五十一

山上有木漸君子以居賢德善俗
山之上木非人力栽培灌溉之所及也而自然生長有漸故以取漸象居謂存諸心也賢德謂純美之德賢德所以化民故能善俗德存諸心而自能善俗此无所急迫而其化有漸者也朱子曰疑賢字衍

右漸象傳

漸漸進也

漸進之漸舊本作之朱子以為疑衍而草廬吳氏因之更定為漸今從之蓋漸之義不重於進而重於漸也此釋卦名義

女歸吉利貞進得位往有功也進以正可以正邦也其

位剛得中也止而巽動不窮也

女歸吉下舊本有也字而无利貞字王肅本作女歸吉利貞草廬吳氏據其說以更定今從之進得位謂漸進以至於九五而德成也故自此而往漸至於上九則有功矣此明吉字之義漸進當至於極故以有功言於上九正邦然後為有功正本於貞故以此明利貞之義漸自六二至九五爻位皆得正此則專以九五一爻言恐人有疑故特指剛得中言之剛得中但言其德之成耳而成功之地則在上九也止而巽則其動不窮而必至於正邦矣見貞之在止巽也

易學西同

大卷之四

五十三

此釋彖辭

右漸彖傳

小子之厲義无咎也

小子雖以為危然漸能必進於義自无咎也

飲食衎衎不素飽也

不素飽與詩不素養義同謂脩德俟時非无事而食者也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

群醜指止體二陰言三躁進則離去二陰而不與為

黨矣四因陽之不能制而遂妄動是失道也三能自止則四亦順而保之矣

或得其稱順以巽也

在巽體而得正故能得稱而安

終莫之勝吉得所願也

得所願者謂好是懿德之心遂也此但言其德之成耳未及正邦之功也故但言孕而不及生育之功其羽可用為儀吉不可亂也

有序故不亂

右漸爻傳

易學西同

大卷之四

五十三

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤從雷所起猶陰隨陽而動歸妹之象也陰得陽以為歸則能永終一於陰而不歸於陽則緩弛而无主所謂敝也終之能永陽之知也知則為始物之端矣此與蠱彖傳終則有始義同

右歸妹彖傳

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

凡娶女女歸之卦如咸漸以二體言皆男下女者也男下女則女為有歸歸妹以兌體之陰在震陽之下

女下於男未有歸也必待男以歸之而女始不至於无主當歸妹之時以男為主而女歸之則陰在陽中陽在陰中而為天地交矣故曰天地之大義陽不能主陰則陰亦緩弛无歸而天氣上騰地氣下降是為天地不交也萬物不興謂消索而不能長盛此終之所以敝也在人事亦然終則有始生理斯不息矣故曰歸妹人之終始也說而非動則陰自安而无為蓋說者說陽也動者所以動陰也故所歸者妹則情之說者有所主矣此釋卦名義

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

易學四同

卷之四

辛四

六三以陰居陽於位不當故任其震動之性而上往也上往則无以歸陽矣柔乘剛以柔在外言也上六比六五而在九四之上則遠於剛而怠緩矣此本征凶而言蓋當震之極陽不能為陰主也此釋卦辭○按先儒以二三四五皆為位不當於義未安蓋二五得中无有不當之義而六三一陰非能自進不可以言征也故當主九四一爻言耳

右歸妹彖傳

歸妹之娣以恒也跛能履吉相承也

陽在陰卦之下終之所始可恒之道也相承承九二

也本吉而言

利幽人之貞未變常也

二柔位柔非可終之常道也剛而得中所以未變觀

此則六三為變常矣

歸妹以須未當也

未當言未得陽以為歸非謂不中不正而爻位有不

當也如困之上六爻位非不當而曰未當者亦謂陰

无陽剛以為主也蓋兌體之陰義皆如此

愆期之志有待而行也

陰得陽然後能行待至九四則六三之志得以行矣

易學四同

卷之四

辛五

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

貴以五之陽言雖五之比四不如三然柔得中則以

陽而能行也

上六无實承虛筐也

震在外則其動為上進而不主乎內自兌視之則為

虛筐

右歸妹爻傳

雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之

雷電皆至明於內而動於外也震動非威斷之意蓋

動則其明不息豐之象也如此則明之至而可以折

獄也獄最難於得情折獄者於獄情得其曲折也致刑者於刑罰之加極其盡而无不當也明而至於獄情之能盡則其明也精詳而无不到矣

右豐象傳

豐大也明以動故豐

豐之大以德之明言明以動而大不動則其明息矣此釋卦名義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者致其明蓋所尚者明之大也言大則亨在其中矣宜照天下則心之全體无不明而明德明於天下

易學西岡

不卷之四

五本

所以不必憂也此釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

食虧也非薄食之食盈虛氣之盈虛消息時之消息時息則氣盈時消則氣虛日月也天地也有盛則有衰理之常也而況人之生以氣血成形者乎鬼神以人心往來不測之機言以盛衰之理言之則德之明者智亦有時而不及如堯使鯀治水至於九載績用弗成是聖人亦有所不知也此其氣機之偶蔽乃人心往來之自然聖人但能立本體之中亦豈能使在

外者之盡明哉雖常人之明所蔽者大亦其氣機之未開但以不能假之如日中之明則為本體之累耳此見氣機之蔽不足為憂而本體之明不可不假也此廣豐義

右豐象傳

雖旬无咎過旬災也

過謂過去非太過之過也旬既過則盛者衰而退矣此即日中則昃月盈則食之意言當使明之常旬也有孚發若信以發志也

信者明中之誠也本日中而言信以發本明之志則

易學西岡

不卷之四

五七

能明其德於天下矣

豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

豐其沛則大者不見故曰不可大事終不可用即不可大事之意

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四不中正所以為蔽幽暗也見斗雖非大蔽而本體亦必有晦則亦謂之幽不明也明以動而行明行則吉亦行矣

六五之吉有慶也

德澤及民福之可慶者也

豐其屋天際翔也闔其戶聞其无入自藏也

天際翔言其蔽天也自藏者言其蔽之深而藏匿不見也

右豐爻傳

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火隨所焚而不離乎山旅之象也明慎者止而明照即所謂止而麗乎明之義不留獄者无所凝滯即柔得中而順乎剛之義也旅之義本取變動不居特以用刑一事明之耳

易學四同

不卷之四

五八

右旅象傳

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

柔得中乎外指六五謂以柔順中正之道應事於外也云得中而順則隨事順理无所凝滯可知矣蓋旅之應變全在乎明也然必中有所止而外麗於明則能隨物而應无所動於其中也故旅之義以止爲本而柔道由此行之則爲旅之貞矣此釋卦辭旅之時義大矣哉

旅者變動不居易於有失欲人知所謹也故謂其義

爲大此廣旅義

右旅彖傳

旅瑣瑣志窮災也

當旅之初志先窮促无安靜待時之意故以瑣瑣取災

得童僕貞終无尤也

終无尤者謂至離體而亦无不定終有舉命也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂動其本體也與助也下謂九三喪以喪童僕言

旅之變動全在外體之離九四以陽剛下助九三而

易學四同

不卷之四

五九

爲之黨其義易喪故九三之次爲四所焚而喪童僕是以旅而動其本體耳非九三之德本能取喪也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

得位指五言得位則得中而行无不順四尚未及此

也其以資斧爲不快亦以其位之所不安而言耳

終以舉命上逮也

上謂六五在止體六二之上而六二之柔得中上行

而止又麗乎明所以終有舉命者此也故曰上逮

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅以離體變動而爲卦上九雖在六五止而麗明之

上然高亢上炎勢莫能禦故曰其義焚也六五一遇陽剛則忽然喪其順德而不自知矣對五而言故曰終○程子曰人心做主不定正如一箇擺車流轉動搖无須更停所感萬端若不做一箇主怎生奈何今按旅卦爻象之辭正以發明此義學者當求其指之所在而勿但以行旅之事視之可也

右旅爻傳

隨風巽君子以申命行事

隨者相繼之義一風在前一風在後相隨而至重巽之象也申者反覆之意命相告命之辭也言辭委曲

易學同

卷之四

六十一

反覆丁寧以行事巽之道也如此則入人者深而事得成矣

右巽象傳

重巽以申命

此釋卦名義義與象傳同

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

剛以巽而順則委曲而幾不露巽以剛而行則堅忍而事有成故柔順剛則小亨利有攸往剛之所以亨也剛巽乎中正而志行則成大人之德而

其所行皆委曲以順人心之事如所謂申命者是已此釋彖辭

右巽象傳

進退志疑也利武人之貞志治也

陰柔不果故志疑以剛主之則治矣

紛若之吉得中也

史巫紛若則所用之術出於常道之外矣然得中則

本於中心之誠也

頻巽之吝志窮也

志窮謂巽至於極也

易學同

卷之四

六十二

田獲三品有功也

有功謂得人心而所往皆利也

九五之吉位正中也

位正中則成大人之德所往皆利而无不亨矣

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九在巽上因柔而失剛則太卑而巽極矣故曰上窮

貞凶者貞宜死凶道也故設為問答而疑之明其雖

貞亦凶耳當巽之終恐其剛之不能自立也故發此

義

右巽爻傳

麗澤兌君子以朋友講習

麗附也與離麗之義不同蓋借離陰陽之相比以爲附耳兩澤相重故曰麗澤澤有浸潤之義朋友講習互相浸潤則德日新而說意生矣

右兌象傳

兌說也說音悅並同

朱子曰兌一陰進乎二陽之上喜之見乎外者也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象今按聖人以說訓兌蓋以德言與論語學而時習之說同以其所發言則即喜之見於外也但以說萬物爲

易學四同

卷之四

六十三

義則所主在用而不在體矣此釋卦名義

剛中而柔外說以利貞

剛中指二五柔外指三上剛中故說而亨柔外故利於貞剛中爲主以節柔於外則得其正矣說不言亨者說本能通而亨在其中也此釋彖辭

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉難乃反

以說道行則能合天理之正故曰應天順人心所以應天也先民謂率民而使之治生也犯難謂發民而使之禦寇也皆以說道順民心而使之則民勸而忘

其勞且死矣此申順人之意民勸然後見其爲大也此廣兌義

右兌彖傳

和兌之吉行未疑也

所行維於物欲則有疑矣

孚兌之吉信志也

志之所信九二剛中之誠也

來兌之凶位不當也

德不中正則說不以貞矣

九四之喜有慶也

易學四同

卷之四

六十三

不爲陰柔所動心之所喜也有喜則有及人之福澤而可慶矣

孚于剝位正當也

曰位正當則孚以九五在中之德言矣

上六引兌未光也

德足以化人然後爲光上六引九五而後說得其正則以其德未光耳

右兌爻傳

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上則水動而活潑不停渙之象也享帝者祀

天也立廟者祀先也此即王假有廟之意蓋精誠聚而可以爲出治之本矣中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者意蓋如此

右渙象傳

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛來以卦變言陽來在坎中也坎中之陽誠之所聚也在二陰之中則有所含畜故其出不窮四陰柔之得位者也上同九五之陽則巽以行之而能有爲蓋有誠爲主於內而仁恩遍及於天下者也仁恩淪浹

易學四同

卷之四

六十四

而遍及於天下則亨矣王乃在中正謂坎中所聚之誠特取王假有廟之象耳仁恩遠洽王者之事故以王言之巽在坎上水中之木也故以坎中之誠發見於巽之九五者取乘木之象有功者得人心而能濟險也此亨之无所不通處不言利貞者貞即王乃在中之意可以因之而見矣此釋卦辭

右渙象傳

初六之吉順也

唯順故能拯馬之壯

渙奔其机得願也

九二剛中之德乃其心所欲聚德聚則安而應用不窮故以安爲得願

渙其躬志在外也

志在外原三欲渙之本意而言然渙其躬則非有慕於外者矣

渙其群元吉光大也

光大則德盛矣

王居无咎正位也

正位謂居位而得其正即利貞之意也

渙其血遠害也

易學四同

卷之四

六十五

遠害之遠本釋遯字先儒乃謂遯當作惕而以渙其血去爲句則渙之言血未見其有可去而生惕之義况聖人本以渙其血爲句乎

右渙爻傳

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水止於澤之所容而不能過節之象也數多寡也度法也多寡之法吾心之品節也議者商度乎此而求其中節耳中節則爲德行矣制數度即所以議德行也

右節象傳

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通

剛以制節柔則順於剛而和之以成節者剛柔分言節之所以為和也剛得中指二五節而能亨之義也陽主進故能亨亨則能行苦節則過其道窮而不可行也內兌說也說有和說之義外坎險也陽在陰中常患其沉溺而慄慄危懼得兌之說所以能行險也險者節之義節而能行則非苦節矣當位中正以五言五在險中為節而中正之德行不失時則出險而通即所謂亨也蓋以明苦節不可貞之意此釋彖辭

易學西岡

卷之四

六十六

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

程子曰天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆而至於傷財害民矣今按制度即制數度也事无制則人皆侈用而傷財傷財必至於害民矣此廣節義

右節彖傳

不出戶庭知通塞也

通塞者通之塞也節有亨道其初能歛而不發則知通之當塞矣按文言於此惓惓於言語之慎密蓋謹

言即所以謹行而放言易故示戒尤切焉

不出門庭凶失時極也
當德有可為之時而不見於行則為失時也極窮也窮則苦矣

不節之嗟又誰咎也

无咎言人不歸咎非謂三之過不可免而无所歸咎也

安節之亨承上道也

上謂九五

甘節之吉居位中也

易學西岡

卷之四

六十七

居位中則德至此而發用甘而不苦險能行矣

苦節貞凶其道窮也

此即苦節不可貞之意道窮與彖傳義同

右節爻傳

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風言澤中所聚之氣遇風披拂於外足以滋潤萬物也故以此明中孚之象議獄緩死謂虛心詳議以求其生而使人得以緩死此人心惻怛之誠也然則誠非執實之謂其真切處當於惻怛求之○象傳取義於刑罰者凡六條而意皆不同噬嗑之明罰

勅法以明斷用刑而言也責之明庶政无敢折獄以不盡用明而言也解之赦過宥罪以釋罪解疑而言也豐之折獄致刑以能致其精而言也旅之明慎用刑而不留獄以不滯于獄而言也中孚之議獄緩死以欲求其生而言也皆因卦義所重而借形以取象耳讀者各因其意而求之可也

右中孚彖傳

中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也

柔在内以卦之全體言其虛也剛得中以卦之二體言其實也虛者體之隱於无爲者也實者用之顯於

易學四同

卷之四

李八

有爲者也中孚本虛中之柔德而見於用則爲慈愛惻怛之實此誠之所以合内外也說而巽者和順從容之意從容中道而順於人心則有篤恭而天下平之化矣故曰孚乃化邦也此釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

及比並之意言相同也草廬吳氏亦謂信如豚魚則及非推及之及也乘木者木在澤上也中孚内虛其象如木之爲舟也言中孚以中虛之德而說以巽行則能濟險而爲利涉大川矣柔乃誠之本體而爲貞

者也本體之貞乃天道之自然而无爲者故曰應乎天也此釋彖辭

右中孚彖傳

初九虞吉志未變也

就本心之誠而言本无他也有他則志變矣

其子和之中心願也

中心就人之好我者而言謂其以誠應也

或鼓或罷位不當也

位不當者言剛位不中則德不實所以易見柔

之无爲雖本體之自然亦必待剛中而後能致其實

易學四同

卷之四

李九

也

馬匹亡絕類上也上時

絕類猶言離群謂不爲五所累也上謂從五上進而

成功也

有孚攣如位正當也

言正當則利貞之貞亦因得中而見矣

翰音登于天何可長也

虎而有臂然後爲悠久之德翰音登天則德失其實

將必取禍而不可長矣

右中孚爻傳

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
草廬其氏曰山上之雷震於高處然其尚不能及天
上之雷但能小過於出地之雷與澤上之雷而已故
名小過獨立不懼迺世无悶乃大過之事恭哀儉三
者雖過亦小過之事今按此即禮與其奢也寧儉喪
與其易也寧戚之意蓋因時立教禮當如此

右小過象傳

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以
小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之
象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

易學四同

卷之四

七十一

小者之過如恭儉孝慈之類小者過而亨小過之亨
也小過至五則積威而亨矣過以利貞之過蒙上小
過而言小過之時亦當以貞靜為主故曰與時行柔
得中指二五小事言謂小者可過也剛失位而不中
指三四不可大事謂大者不可過也當小過之時而
過於大則力不能任而為所不當為矣飛鳥之象卦
之全體象之三四兩陽象鳥身初二五上象鳥翼而
初上其翰也鳥遡風而上則為逆此與人之力小謀
大者同隨風而下則為順此與人之量力安常者同
見小過之為順而不當強為其六也此釋卦名義與

其辭○程子曰有飛鳥之象焉一句此句不類彖體
蓋解者之辭誤入彖中

右小過象傳

飛鳥以凶不可如何也

不可如何言當順其長而不可有所作為也思慮詳
密亦作為也既涉作為則為用剛矣

不及其君臣不可過也

臣謂二過即過其祖之過言二若過於剛則逆而不
順矣故曰臣不可過也

從或戕之凶如何也

易學四同

卷之四

七十二

如何者不敢決然之辭因或字而發也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

觀以位不當釋弗過遇之則所謂遇者乃不當遇而
遇蓋言止而不進也止而不進非可長久之道也故

有勿用永貞之戒長因承而言

密雲不雨已上也上時反

已上言小過之德已聚如雲之密但陰柔不能澤被
天下待陽而始行耳

弗過過之已亢也

亢極也

右小過爻傳

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水火交也思患豫防戒謹之意既濟之時

易於放弛故以戒謹言

右既濟象傳

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中
也終止則亂其道窮也

既濟剛柔分者也當其方濟如日中月盈大者固已
亨矣及其既濟盛則必衰如日將昃而月將食或不
能亨以其陰用事之時故謂其宜亨也柔能知所戒

易學四同

不卷之四

七十三

謹則亨矣曰亨小者言亨在小而不在大也六爻皆
以剛居剛柔居柔為當位當位則各得其所而剛柔
正矣唯既濟為然各得其所即貞靜之義也貞靜主
陰而言剛柔既當則各有應剛以與柔柔以與剛而
後可以為貞不然則易中爻位亦有剛而不當剛柔
而不當柔者豈盡以當位為正乎柔得中謂六二柔
中則能知所謹故吉終止指九五謂剛陷坎中則不
行而事廢矣窮者止而不能行也此釋卦辭

右既濟彖傳

受其輪義无咎也

義无咎見水火之交過則有咎矣

七日得以中道也

柔中知謹則不隨剛以至於太過而七日得矣

三年克之憊也聽謙反

憊勞困也役久則必勞

終日戒有所疑也

疑謂懼其將失也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時謂六二在濟下乃方進之時也吉大來以六二言

五當濟之過故雖剛而易止二當濟之初故雖柔而

易學四同

不卷之四

七十三

亦進此既濟所以常以過為戒也

濡其首厲何可久也

何可久謂事必至於廢也

右既濟爻傳

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上則水火不交而不相為用也物謂事物方

謂剛柔各有所止之處剛柔不當其位而為未濟

辨之而使剛柔各止其所則可濟矣

右未濟象傳

未濟章柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也雖不當位剛柔應也

陽陷則陰蔽者深故未濟柔得中而麗乎明則陽發者暢故亨在險中故曰未出中陰陷之深不能相繼出險以成其終則死六五之亨矣故曰不續終也不續終何利之有未濟六爻皆不當位與既濟剛柔正而當位者不同易中位不當者未必皆不善也唯六爻皆不當位則為未濟耳然剛柔皆相應則體用適均陰得陽而相濟濟則亨矣蓋申未濟亨之意此釋卦辭

右未濟彖傳

易學四同

卷之四

七四

濡其尾亦不知極也

不知極猶言不知其終也不知其終則為不續終矣九二貞吉中以行正也

正而以中行之則能出險而有濟矣

未濟征凶位不當也

三以不當位而征凶則涉大川之為不利可知矣

貞吉悔亡志行也

剛得柔而志行見剛而无柔亦不能濟也

君子之光其暉吉也

草廬吳氏曰散暉及物為光歛光在體為暉據此則

暉本誠而言矣

飲酒濡首亦不知節也

飲酒而至於濡首乃其不知所節而致咎也蓋為无咎而發○既濟未濟反覆相因之卦既濟明麗在內而坎險在外未濟坎險在內而明麗在外明麗者既濟之象坎險者未濟之象也既濟則盛有將衰之理故欲戒其怠未濟則衰有將盛之理故欲振其成不戒其怠則成功亦廢能振其成則生意无窮故飲酒而不節則咎必至濡首而有孚則咎可无也臨川鄒氏謂既濟之極入於未濟未濟之極反於既濟即此意也聖人於未濟之終而發飲酒濡首之義為戒深矣

右未濟爻傳

易學四同

卷之四

七五

易學四同卷之四終

易學四同卷之五

浙東後學季本輯錄

明人錢謙益校

繫辭上傳

草廬吳氏曰繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下謂之彖周公所作之辭繫於各畫之下謂之爻夫子述此篇以釋文王周公繫彖辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例无經可附而自分上下云雙湖胡氏曰繫辭傳有稱大傳者因太史公自著易傳故稱孔子者曰大傳以別之今

易學四同

卷之五

一

按繫辭傳亦有雜亂不純之言故歐陽氏曰今之所謂繫辭者非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳聞也多轉失而增加有聖人之言焉有非聖人之言焉又曰今上繫凡有子曰者皆講師之說也觀於此言信乎繫辭之傳不可盡以爲孔子作也若果孔子所作豈得自稱子曰哉讀者詳之。此篇舊定十二章草廬吳氏亦同但與諸家所分節次互異者多今仍十二章之舊而節次分合又多與諸家不同求之各章

則文義自見矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

斷丁亂反見賢變反

尊者能主於上之意卑者能屈於下之意定者一定而不易也尊卑以道言乾坤以德言尊非健不能卑非順不能尊者不能自尊卑者不能自卑則乾坤毀矣不可以爲定卑高之高即尊也先言卑後言高者天之所以成乎尊以下爲基自下而上也陳列也此言貴賤之位以乾坤而分也動靜者乾坤起伏之勢

易學四同

卷之五

二

也斷者決斷也動顯於外而靜中亦有動此動之有常也靜藏於內而動中亦有靜此靜之有常也乾本剛德剛則常動坤本柔德柔則常靜動而无常則易衰不得爲剛靜而无常則易躁不得爲柔惟常則一剛一柔斷然不相雜乃爲不已之德剛而不已所以爲健柔而不已所以爲順此言乾坤之德不過一剛一柔之斷而已故乾坤不必拘於三畫六畫但以剛柔之不已言耳理之所向謂之方氣之所凝謂之物方則同歸一原比其相得之類而合之物則各具一理就其相聚之群而分之以一本言則群爲類聚以萬

殊言則類爲群分類聚者乾道之所以統同也群分者坤道之所以別異也其實一也吉凶者鬼神得失之幾也順理則心安而爲吉逆理則心不安而爲凶蓋物有本然之分理有自然之合吉固天理之常安而凶亦天心悔禍不能自安將以歸福之端見妄之必復也然則不善豈本性哉吉凶悔吝本有四占言吉凶而不言悔吝舉吉凶以見之也詳見下章此言鬼神之德皆乾坤之感應而幾之不可掩也象者方感之幾未成形而已所獨知者也形者既凝之質已成器而人所共見者也第十一章見乃謂之象形乃

易學四同

卷之五

三

謂之器即此意也象者乾道之流行故屬於天形者坤道之結實故屬於地本義以象爲日月星辰之屬形爲山川動植之屬殊不知以有形者言則日月星辰亦器也以无形者言則山川動植亦象也故此章之象以无形而獨知者言也方與易中以理言象處不礙詳見說理會編卷十變者動於既窮乾道之發端也化者泯於既往坤道之无迹也此言乾坤之變化萬事萬物所以感應而吉凶生也聖人首揭此數言者以明天下之理不外於乾坤而易道蓋本於此矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

摩與磨通猶兩石相磴切也盪與蕩通猶以物蕩於水中也剛柔相交摩切以成八卦而八卦又隨時推盪見乾坤之變化者如此雷霆震離之象也風雨巽坎之象也日陽精積陽而成暑月陰精積陰而成寒兌艮之象也此以雷霆風雨寒暑之有形而流行於四時者取八卦之象以明乾坤之變化即六子之推移也草廬吳氏曰震爲雷離爲電電即雷也巽爲風坎爲雨義皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也

易學四同

卷之五

四

右起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也邵子曰日爲暑月爲寒書曰日月之行則有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之月道近極寒之候也

乾道成男坤道成女

乾坤者天地生物之大德而人得之以生者同此德也乃以男屬乾道女屬坤道者蓋自陽之生而言則

生於陰也陽在陰中勢必發揚故得乾初爻爲長男得乾中爻爲中男得乾三爻爲少男自陰之生而言則生於陽也陰在陽中勢必退縮故得坤初爻爲長女得坤中爻爲中女得坤三爻爲少女男女雖同稟陰陽之氣而主於陽者必健隨其老少而皆爲健德主於陰者必順隨其老少而皆爲順德其勢各有所重焉乾坤之道生物之理也以乾坤之道而成男女則男女之性本乎健順之德也與凡物得形氣之偏者不同物性不可以語健順故男女以人言也此結上文以起下文見乾坤乃人固有之理而德業之所

易學四同

卷之五

五

由成也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

又

知主也神明內蘊而能宰物之意始者乾元之發端也由此充之極於至大而无外知以主之則健而不息故能大其始也作振起也乾元始物坤受而藏之隨其生長故物能興起以有成即振作之義也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始物者乾之

易學四同

卷之五

六

知也成物者坤之能也易簡者无爲之別名力所不能爲而強爲之謂之難自我主之自我行之无假於人无待於外不過一主宰而已何難之有故乾之知以易而知也事所不必益而過益之謂之煩任彼至之任彼行之无所撓越无所加增不過一順信而已何煩之有故坤之能以簡而能也煩難者牽於欲易簡則一於理矣此言乾坤之德本易簡之理也故下文皆自易簡而推極言之惟其易故易知易知者自爲主也惟其簡故易從易從者順乾行也孔氏以此二句爲覆說上乾以易知坤以簡能者是也朱子以心明白而人易知事要約而人易從爲說則說向外去與下文久大之義不相協矣親親切切也好之真則見其有親功功效也積之實則見其有功親根於中而不息故可久功著於外而无窮故可大賢人即聖人也孔子稱聖人恒曰賢人如乾文言傳賢人在下位而无輔論語稱伯夷叔齊爲古之賢人是也德者業之存於心者也業者德之見於事者也說見乾文言傳君子進德脩業下言聖人之德業所以配天地而成位乎中者不過得易簡之理而已

右第一章

此章言天地自然之易不外於乾坤而賦與於人則乾坤之德本易簡之理而德業之盛足以成位乎中豈復有他道哉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化有象如下文吉凶悔吝變化剛柔皆爲象也孔氏曰卦之爲言掛也掛萬象於其上也蓋伏羲畫八卦而重之爲六十四文王周公則陳其次序於前以觀其象而繫之辭如文王之彖辭周公之爻辭是也易中卦爻承乘比應或間或重或遠或近皆相雜成文其

易學四同

卷之五

七

變不齊自天理自然之本體言之未有不善皆吉道也但觀其象剛柔或相勝則易趨所重未免有過不及之差而凶亦因之凶蓋良心之所自覺也故聖人即此而明之以見其本心之未嘗昧焉吉凶不言悔吝以吉凶包之也詳見下文且文王彖辭專言吉凶而周公爻辭兼言悔吝蓋爻辭始盡發其意耳故古本但曰繫辭焉以明吉凶不言悔吝也諸本皆以爲據惟虞翻本吉凶下有悔吝二字而草廬吳氏從之今不取也推者自後推前之意柔推極而爲剛陽之變也剛推極而爲柔陰之化也卦象之有吉凶悔吝

蓋由於此故推本言之是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

吉凶悔吝以心言虞與娛同歡虞之意蓋吉凶悔吝心之四德爲善則吉心之安處也爲惡則凶心之不安處也自凶而趨吉則悔悔者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲爲也此皆天命自動而先待於外者此心一覺即爲復正之幾何由復蹈禍邪故人之得正象見於吉人之失正象見於凶既凶則憂危而復於善其象爲悔既吉則

易學四同

卷之五

八

娛樂而流於惡其象爲吝此申上文觀象以明吉凶之意併言悔吝者悔自凶而趨吉吝自吉以向凶見吉凶之包悔吝而分言之則爲四也動則幾萌而爲進其象爲變靜則迹泯而爲退其象爲化進屬陽而爲晝晝主乎明其象爲剛退屬陰而爲夜夜主乎晦其象爲柔此申上文剛柔相推而生變化之意也見天下之變化起於明晦而爻象之吉凶悔吝皆從此出也

六爻之動三極之道也

六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也動

則陽生而陰避其後靜則陰生而陽復其中皆主陽
言故曰動也極至也三極天地人之至理三才各一
太極也六爻雖分三才而各具剛柔之德見易之卦
象剛柔盡之矣特以天地人三位各有此德故兩之
而為六耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也

居存諸心也序次第也隨時所遇而事不失倫之意
玩習熟於心也玩謂之樂則不泥於迹而非玩物喪
志矣辭者道之見於言者也凡道之條理雖至精至

易學四同

不卷之五

九

密未有不可言者謂之辭即指其理矣蓋序自易言
則聖人畫卦以成列是也辭自爻言則聖人觀象而
繫辭是也於此求之是求迹於外也君子則以己之
所居而安者為易之序所樂而玩者為爻之辭則序
與辭皆在君子之心而不在於易書之卦爻也此因
下文君子學易之事而先言易理之在心也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其
占

居以心言動以事言上一節專以居言而此兼動者
居之所安所以應變也言變則化在其中占者知來

之意謂驗其吉凶也蓋象者心之所見因有此象而
玩辭以察其理變者時之所趨因有此變而玩占以
審其幾觀象玩辭則能安矣觀變玩占則能易矣此
君子學易之事也○玩其占下舊本有是以自天祐
之吉无不利十字草廬吳氏以為文言傳釋大有上
九爻辭錯簡重出在此而刪去今從之

右第二章

此章言聖人作易不過剛柔之變化而君子之
學易亦惟玩此剛柔變化之在心者耳

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

易學四同

不卷之五

十

彖謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作象一卦之
象以全體言也變六爻之變以一位言也象與變即
剛柔之變化也彖爻雖分為二而對待言之然彖之
言象具爻之理爻之言變盡彖之詳其實一而已矣
後凡此類以意會之可也義互見十二章吉凶言失
得詳見上章悔者方入於善然未遠於惡吝者未離
於善然方近於惡故云小疵咎者過也即疵也有過
而能補之則无過矣故云无咎聖人以改過為大故
善之吉凶悔吝无咎皆舉彖爻辭中之占而釋之以
明通例見人心皆安於天理之正而少有不正者可
歸於正欲人自得其本心也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列陳具序也在上者為貴在下者為賤以六爻言爻之所處曰位謂爻之六位貴賤不同而其變所以不常也齊猶一也小謂陰大謂陽凡卦或陰或陽小大不一而取以為一卦之主則各有所重是小大之一者因卦之所重而齊也辯言之有分辨也辭謂卦爻之辭即事理之著者也憂者危懼之意介者辨別之端善惡所由分之界也當初悔初吝之界而不憂則必至於凶矣震驚動也當其過時惕然驚動此即

易學四同

大卷之五

十二

悔心之萌也能悔則復於无過矣此五句申言上文之意章廬吳氏曰列貴賤者存乎位覆說言乎變也齊小大者存乎卦覆說言乎象也辯吉凶者存乎辭覆說言乎失得也憂悔吝者存乎介覆說言乎小疵也震无咎者存乎悔覆說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易反卦有所重在陰者有所重在陽者故曰有小大也易平易也險危險也所重在陽則陽易而陰險所重在陰則陰易而陽險其辭因陰陽之所宜而不同故曰有險易也之適也辭之所指欲示人以所適之路使

之趨吉而避凶見聖人與民同患之意也卦有小大以齊小大者存乎卦言也舉卦以言小人而爻可繫見矣辭有險易以辯吉凶者存乎辭言也舉辭以言險易言悔吝无咎皆可繫見矣

有第三章

此章備釋彖辭爻辭及吉凶悔吝无咎之通例以見聖人神道設教使人自復於善之仁也

易與天地準故能彌綸天地之道

易謂隨時變易非以易書言也準平等也彌彌縫之彌綴縫而使之聯也綸經綸之綸比類而使之合也

易學四同

大卷之五

十二

此言易道之大也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

以以易道也仰言其動也俯言其靜也文之顯於心者謂之天文理之隱於心者謂之地理有形可見故曰觀无迹可求故曰察幽根於地明根於天所謂故也原本也反復也始者氣之發端而為生終者氣之歸盡而為死生自死而有死自有而无通一无二者也氣之專一者為精精聚則為物鬼之歸也氣之靈

爽者為魂魂游則為變神之伸也幽明也死生也鬼神也不過陰陽二氣之往來而易之所以為易惟此而已知之者知其心之德也幽明言心之動靜也死生言心之存亡也鬼神言心之變化也易之所以與天地準者不過如此而已常知此德則與天地相似矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安上敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺知周之知音

似如也猶言克肖也天地之德仁知而已知屬陰靜

易學問

卷之五

十

地之所藏也仁屬陽動天之所發也其德如此而聖人似之不違者於天地之德不相悖也蓋道濟天下者仁之所以及物也然知主於中能周萬物則仁以知節而不過旁行者所行不滯之意行貴於不流不流所以為不過也樂天知命者知之所以无累也然仁安於理能敦化原則知以仁行而能愛安上隨寓而安之意也安本於不憂不憂所以能愛也範如鑄金之有模範圍匡郭也曲委曲詳盡也範圍本上文不過不流而言曲成本上文能愛而言此見其所以能彌綸天地之道也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

晝夜之道即天道也天道昭昭晝夜不息聖人之知純亦不已與晝夜之道通一无二者也此屬於靜而為知也知之本體无有停機則不泥於形器而隨時變化皆此知之所流行矣自心之感應而言謂之神自理之推移而言謂之易心之所向有偏則倚於一隅而有方理之所行有礙則滯於一物而有體神也易也皆屬乎動而為仁也神易无方體惟通乎晝夜之道而知者能之蓋申言上文之意以明知為仁主也

易學問

卷之五

十四

右第四章

此章言易道之大而聖人所以用易者一本於德也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽者陽明陰晦陽主陰而陰從陽隨時變通无所偏倚之謂也陰極而不變則滯於陰陽極而不變則滯於陽皆著物而入於器矣惟其變通不滯則主之者陽從之者陰剛柔適得其中而无太過不及然後為道故道以形而上言非以陰陽為兩物而道在其中也象山陸氏謂一陰一陽已是形而上者莊

渠魏氏謂一偏者不足以爲道得之矣斯道也自其出之所繼者而言則謂之善自其受之所成者而言則謂之性善者性之原性者善之實也善性皆天理非分理氣而爲兩截事合而言之則曰性善孟子性善之論蓋本於此

道之本體也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

知者見之謂之知知字音智鮮悉淺反

賢者過於仁知者過於知偏見而滯於迹者也不肖者不及於仁愚者不及於知放心而不知求者也皆離道也故曰君子之道鮮矣此言道不及者之失中

易學四同

卷之五

十五

以見陰陽之偏者不可以爲道也先仁後知陽生陰歛之序也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

理之愛物謂之仁心之裁物謂之用顯諸仁者陽之動仁也藏諸用者陰之靜知也顯則著能愛之功德之發也藏則泯有爲之迹業之存也聖人之憂憂民之仁也其仁能鼓萬物何顯如之但仁藏於知无迹可見民之感化者自然鼓舞作興有不知其所以然者何嘗以聖人之憂爲己所當憂與之同憂而始鼓

動哉聖人之憂能鼓盡於萬物則業之所成者大矣非德盛何以能然故言大業必本於盛德也惟藏諸用所以泯於无迹而篤恭之極盛是爲无声无臭之德矣故贊之曰至矣哉此言天下至聖爲能陰陽合德而神化之妙也

富有之謂大業日新之謂盛德

富有者廣大不禦也日新者悠久无疆也此以釋上文盛德大業之義蓋以聖人言與前章所謂可久則賢人之德可大則賢人之業意同先大業後盛德者本上文顯在前藏在後而言

易學四同

卷之五

十六

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

生生者生而又生生意之不息也動而生陽靜而生陰隨時交通此易理也象謂理先見而未成形者以其健而主陰故謂之乾效呈也謂法乾制用而成形者以其順而從陽故謂之坤極窮也數者教象而計之名也數窮則當變矣來者初動之機此即變也占者推驗之意幾初動而驗吉凶於心明能燭焉是知來也故謂之占因此幾而見於行事則變而能通也故謂之事占之於心而通之於事則乾坤之理與

時偕行而不滯於迹此陰陽之不可測者也故謂之神自乾坤以下皆明生生之謂易之意蓋德業本易道而成故推言以盡其意

右第五章

此章言道不外乎陰陽而聖人之德業不過道陰陽以盡易耳

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

无不含容謂之廣无不完具謂之大言易道如地之廣如天之大无有旁盡不可得而禦也適指人心言

易學四問 不卷之五

七

正者貞也靜虛中所含之理平正无所偏欹之名也言易道雖廣大而皆具於心天地之間即廣大之道也備即具也具於吾心靜正之外无道矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾健有主始乎坤而生物者也坤順无為合乎乾而成物者也利貞為靜元亨為動乾坤皆然朱子曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交正此義也乾靜專坤靜翕譬如人之在家乾則端居於內而坤則為之闔戶乾動直坤動闢譬如人之

出外乾則遂意直行而坤則為之闔戶此皆乾為主而坤從之之義也大者自內而達於外廣者自外而包乎內此皆以動而為用者言然必以靜為之體靜即靜而貞也蓋遠之具於邇者程子所謂不專一則不能直遂不翕聚則不能發散是也此言廣大本乾坤之德以起下文廣大配天地之意

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎

天地本上文乾坤而言義時宜也陰陽進退隨時合宜言其明不息也故以配於日月易簡聖人自然之

易學四問

不卷之五

十八

善无所作為者也至德謂天地之德至極而死以加也此因廣大而推言之廣大該乎變通變通該乎陰陽之義陰陽之義該乎易簡之善易簡之善所以為廣大之本也善至於配至德則易道盡矣故贊之曰易其至矣乎贊易所以贊聖人也

右第六章

易其至矣乎舊本屬第七章之首而上有子曰二字章虞氏曰易其至矣乎舊有子曰字蓋因後人欲分此句為下章故加子曰字別之屬此句於此章之末以子曰字為衍文而刪去今從之

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地地妖音猗

德欲其積之高故曰崇業欲其施之博故曰廣德之宗屬知業之實屬禮知禮皆性也知本高明學不自止則德日進而所蘊者崇矣禮本卑下功不自限則業悠遠而所及者廣矣效呈也效天者知天之呈象也法制也法地者如地之制用也知與義同屬陰而此言知效天禮與仁同屬陽而此言禮法地者自知之發揚者言則知即仁矣自禮之裁抑者言則禮即義矣蓋陰陽體用互為起伏也詳見說理會編卷二此

易學四同

不卷之五

十九

一節言聖人德業之崇廣同乎天地一本於性而已天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位高卑之分也高明卑下各隨其時所謂易也成性已成之性即知禮也存存者存而不已程子所謂生生不已之意蓋性之本體然也道者義之所出義者道之所裁道者義之體義者道之用道義出而德崇業廣矣此一節申言聖人德業所以同乎天地之意蓋成性本自存存而欲人之存此性以行道義也

右第七章

此章以聖人之德業發明易道見德業未充者不足以言易也○此章之下古本有聖人有以見天下之賾至擬議以成其變化九十五字後與鳴鶴在陰至負且乘七節相連朱子因之定為第八章草廬吳氏則別出下七節附於文言傳而獨存九十五字自為一章但此九十五字者前五十六字本重出而後三十五字則錯簡故彬陽何氏去重出之五十六字而以移置第十二章極天下之賾者存乎卦之上蓋本熊勿軒之說也今從之

易學四同

不卷之五

二十

子曰知變化之道者其知神之所為乎陽變陰化動靜之幾也知幾其神矣○此簡本存可與佑神矣之下今以文義推之移置於此方與成變化而行鬼神也意相應神在變化中言神可以包鬼矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此河圖之數也天地之數陽奇陰偶其位則一六居北二七居南二八居東四九居西五十居中一三五七九陽數也故屬於天二四六八十陰數也故屬於地蓋陽生於北方水位則為一合五而為六陰生於

南方火位則爲二合五而爲七陽又進而至於東方木位則爲三合五而爲八陰又進而至於西方金位則爲四合五而爲九一二三四五生數也六七八九十成數也一與四二與三皆蕪而爲五五者陽之中也一與九二與八三與七四與六皆蕪而爲十者陰之中也一陽生而至於盛盛而至於極則陰生於內矣一陰生而至於盛盛而至於極則陽生於內矣此陰陽老少交互之體盈虛消息同歸於中而伏羲所由以畫八卦者也故一初生於北方在陰之內震之象也三漸長於東方而未出乎陰之外兌之象也

易學南問

卷之五

二十二

至七則極於南方而發於外矣乾之象也二初生於南方在陽之內巽之象也四漸長於西方而未出乎陽之外艮之象也至六則極於北而發於外矣坤之象也五以陽居中陽中有陰離之象也十以陰居中陰中有陽坎之象也有象則有數故河圖之數所以數象也而隨其交互以爲變化矣○此簡本在子曰夫易何爲者也之上程子謂合在天數五地數五上簡編失次也朱子從之

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

朱子曰相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者今按朱子變化生成之義蓋仍舊說此但可以發明陽爲生數陰爲成數水居北方得一六之數火居南方得二七之數木

易學南問

卷之五

二十三

居東方得三八之數金居西方得四九之數土居中夾得五十之數而已若五行之生本只是水生木木生火火生土土生金金又生水此運行不易之序也豈謂五行生成之始與其運行者有異哉勉齋黃氏謂生之序就是行之序造化初无兩樣得之矣○此簡本在大衍之後朱子置於地十之下今從之

右第八章

此章言河圖列數所以顯象而數之錯綜即八卦交互之文可以盡天地之變化也餘見下章

大衍之數五十其用四十有九

衍寬衍也无所不包之意數始於一終於十而周流於五位故小衍之則一其五而為五大衍之則十其五而為五十河圖五十居中五十相乘為五十而中數具矣九當作八蓋於五十之中虛二以為陰陽之母而用其四十八策以揲也用四十八策則左一右二左二右一左三右四左四右三合乎四象三揲皆同而所得之數陰陽老少均平不偏此卦爻對待自然之理也舊說用四十九策則初揲以扚合掛所得或五或九而再揲三揲乃皆一與二三與四再揲一二合掛則為四三四合掛則為八惟再揲三揲與初

易學四同

卷之五

三十一

揲不同則陰陽老少其數多寡不齊故七八常多九六常少有九六者焉易道虛中之體豈如是之先有偏勝哉况當定爻之時皆去初揲五九之一以約於四八之數不若直用四十八策耳

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

反得

揲特設反時紀宜反扚即

朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚扚於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者

也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也竊嘗疑之世傳大衍之揲雖本古法但其文似亦鄒魯後儒所作非必出於聖人也何則象一象二象三象四時二謂天地三加人焉四時即四象理皆可通至於左右兩扚之歸奇止是或為一二或為三四本天一地二天三地四相配之數則謂象陰陽之交可矣何取於閏而以再扚當五歲再閏之象乎倚合成文未見其真有此象似非聖人之言也故歐陽氏曰大衍筮占

易學四同

卷之五

三十四

之說其法是也其言非也分而為二掛一揲四歸奇再扚其法是也象兩象三至於乾坤之策以當萬物之數者其言皆非也此論蓋有先得鄙意之所同然者矣學者安可主於先入之說而盡廢之邪

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

期音

朱子曰凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其

全四用其半積而數之則爲六七八九蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而繫言

易學四祠

卷之五

三十五

之耳今按此依古法用四十九策以揲則初揲所得或五或九比之二揲三揲各多一策故云去其初掛之一也乾坤六爻所得之策老陽以四九之積而爲二百一十六老陰以四六之積而爲一百四十四若少陽則自四七之積而爲一百六十八少陰則自四八之積而爲一百九十二與老陽老陰之數不同故曰獨用老陽老陰也考之歐陽氏則曰陰陽二氣有進退而无老少且聖人未嘗言繫辭亦不道也乾爻七九九變而七无爲故用九而不用七坤爻八六六變而八无爲故用六而不用八此與朱子不同然其

說亦有不可通者蓋陽生於一而長於三皆在陰中盛於七而極於九則盡發於外矣陰生於二而長於四皆在陽中盛於六而極於八則盡發於外矣陽以九爲極陰以八爲極則變用九八可也而陽爻用九陰爻用六不相對待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽實統之退則常虛而陽之所施陰實承之陰陽進退之理大抵如此變則因其歸而從所重也朱子所謂少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言之則東南陽方屬春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之

易學四祠

卷之五

三十六

小分言之則東方陽長而未離乎陰南方則純乎陽矣西方陰長而未離乎陽北方則純乎陰矣東八南七合爲十五西九北六亦合爲十五以四揲之法乘之陰陽老少各得六十合乾坤六爻而計之則得三百六十老少之數皆當期日此陰陽大分均平對待自然之體也陽分則東八南七當春夏生長之時陽升而用事不可以爲无爲而言變也陰分則西九北六當秋冬收藏之時陰降而歸根此則可以言无爲而當變矣九六之爲變八七之不爲變得无以此故邪至於九六之爲老八七之爲少雖聖人所未言然

七八九六以上筮言本有四象即春夏秋冬之爲四時也秋冬時既歸根則老不用事雖謂之老可也以秋冬爲老則春夏爲少可也此本假設之名於義亦无害又何必過疑而槩謂陰陽无老少乎餘互見十章第五節

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下二經據舊說以繫辭傳爲孔子所作則二篇蓋在孔子時已親見之所以先儒有文王演易姜里分爲上下經之說雖繫辭傳多出於講師之口如此章者尤不似聖人之言而經分二篇則必有所

易學四同

卷之五

二十七

受矣陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻二十四得四千六百八策合之得萬有一千五百二十萬物之情盡於此矣上言當期之日此言當萬物之數理亦可通歐陽氏不信繫辭而以此言爲皆非則近於惡而不知其美矣是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣兩長

營營爲也四營謂分二卦一揲四歸奇也易變易也易之變自成初揲始也三變而成一爻十八變則兩其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦

則爲小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而爲六十四又觸其剛柔之類以畫六爻之變而增長无窮則自六十四卦而爲四千九十六也草廬吳氏曰自八而六十四自六十四而四千九十六足以該括天下之動凡人所能爲之事盡在是矣此言著能盡天下之變也

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下

道原於天本難知者也然理不動則不顯德成於人本易見者也然幾不啓則不神蔡氏以顯道爲闡幽神德行爲微顯是已酬酢者謂人之應事如賓主之

易學四同

卷之五

二十八

相交也佑助也變化由我而出則我即神也故曰神之所爲以著而盡變化之神則著之所贊助也故曰佑神此言著之妙用也

右第九章

此通上章朱子合爲第九章而以知變化之道一節終之今叙定其次而分爲兩章其義始各有攸當矣然後章之分蓋本周韓孔三氏而以爲第九章則固隨人立義者也故此兩章不嫌於更定耳餘義並詳見說理會編卷十及著法別傳首條

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以言者聖人以易道而見於言也言以形容其所行凡理之當行者无不可以言宜故舉言以見行耳事之有形者謂之器制器猶言立事言動制器卜筮者聖人之用也見理之精而因言宣意者皆易之辭也隨事應幾而不滯於迹者皆易之變也事有定形而心所實見者皆易之象也推決來事而能通於微者皆易之占也尚猶合也與易道脗合而不可有加之意聖人之言動制器卜筮合於易道故以易道所具

易學四同

卷之五

二十九

之四為聖人之道

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮計兩反與音頤下同

君子謂聖人有為謂作內事有行謂作外事問謂問於蓍龜也以言與上文以言同謂問於蓍龜而以之為言也受命謂蓍龜受人所問之命而有以告之如響之應聲也蓍龜一啓其幾而聖人以无私之心隨所觸發遠近幽深之理无不遂知見聖人之合乎占也所占之理既得則行之不疑而所言者皆易之辭

矣辭在占中占與辭為一類故不分釋也聖人之德至精不雜故能如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反一與二為參二與三為伍皆交互之意古人言交互者常以參伍言之變者剛柔之變通也錯雜也綜謂總絲之經以挈之者也以作緯之絲交入於總挈之絲一一相間雜然成文也變而成文則有象有象則有數數以數象所以計節限蓋以聖人盡道之變言數非以蓍策得爻之數言變也言聖人之變則其數

易學四同

卷之五

三十一

在心而不在外若蓍策之數則在外而其變不在我矣聖人之心極其虛靈隨幾應感故曰至變變即動也定以事言事定則為象故變與象為一類而不分釋

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

无思无為正言其寂然不動也非真有不動時也動中常靜不見其有動也此言易道之神正以見聖人至精至變乃至神之所感而非思為之所及也

夫易聖人所以極深而研幾也夫音扶幾音機下同

爻互相交易各有義焉蓋即卦中示人之萬變而方
知之條理分明者非別爲一事而在外也著不言龜
者省文耳洗滌也以此神知之德洗滌其心脫然无
累於外則此心退藏於靜密之中其德入於无爲而
化民之本立不待他求矣民人也患猶憂也不能趨
吉避凶者民之所患也聖人亦爲民患之猶言憂民
之憂也故曰與民同患然非假於刑威不過神知之
德發用於治化耳神覺於幾先故曰知來知泯於无
迹故曰藏往武威武也不怒而威大畏民志此神道
自然之應故曰神武古之聰明睿知神武不殺謂聖
易學四同 卷之五 三十三

之至者指伏羲也此一節言聖人能體易道之深故
无爲而民自化也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用
聖人以此齋戒以神明其德夫

明者知之顯察者明之精自理之出於天者而言則
曰天之道自人得之以爲固有者而言則曰民之故
其實一易理也興起也神物者神明之事即卜筮也
前者開其先所以通志也民用者法之利所以定業
也上文言聖人以神知之德化天下而此正言所以
化民者乃在設卜筮之教也湛然純一之謂齋肅然

警惕之謂戒人知以卜筮求神則必齋戒盡誠以立
虛明之體然後有感必應神啓其衷而吉凶悔吝之
幾无不自覺蓋德本在我神而明之非有待於外也
所謂无爲而民化者如此此見卜筮之法惟以開明
人心所以謂易爲卜筮作也豈若後世之以吉凶計
利害執故其爲教所繫甚大蓋伏羲畫卦之初已爲
卜筮而發矣不然則所畫有六十四卦之變設之果
何所用乎

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

易學四同

卷之五

三十四

法利用出入民咸用之謂之神神現

戶猶竅也闔閉也闢開也靜則竅閉動則竅開此乾
坤定立之體也先言坤者由靜而動也交易爲變不
礙爲通變通者乾坤流行之用也象動而未形運於
心者也以其方動故謂之見器成而有制適於用者
也以其有迹故謂之形詳見說理會編卷十制而爲
用則謂之法是即卜筮冒天下之道以前民用者也
利卽元亨利貞之利裁斷而有成功之意詳見上經
乾卦及文言傳第一章利用者用之而利也出者顯
於事入者約於心民咸用之謂无不信用其法也此

人心之感通盡乎天下蓋有不令而行者非法所能強也故謂之神此一節言聖人所以用易而設卜筮不過盡乾坤變化之神耳

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理詳見說理會編卷一物極則變故謂之易儀位也有易則有陰陽兩位有陰陽則不變者為少變者為老少陰少陽老陰老陽是為四象八卦之生亦不過此此即生生之謂易也蓋天下之理一分為二而生理則貫萬為一者也故太極之外无

易學四同

下卷之五

三十五

兩儀兩儀之外无四象四象之外无八卦說易者特以爻位之積而起加一倍之數遂謂一生二二生四而二爻之中間者為少重者為老至於三爻則不復論間與重而名八卦然易中未見發明此說其有三位固三極之道而三才之兩者尚未兼耳故歐陽氏遂謂陰陽二氣有進退而无老少併以兩儀生四象為非聖人之言其所疑似或一道但四象之云本因卜筮而發凡卦皆以二少立體二老明用如筮以蓍策之七八為少九六為老老為變而少不變也意上亦宜然但其法不傳耳卜筮所重惟在陰陽老少故

章末總言易有四象而不及八卦意可見矣若謂陰陽之間者為少重者為老則義不繫於變不變而八卦之定位時間而間時重而重其加一倍者不止可謂之陰陽進退安得以老少名哉餘互見第九章吉凶說見第一章順理則吉逆理則凶此由人事有得失也因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及者皆有理以裁之而趨吉避凶无有不善此吉凶所由定也大業即所謂天下之業也有吉无凶故生大業此一節覆說上文卜筮之意見四象成卦而定吉凶以生大業皆太極生生之理即乾坤變化之神也

易學四同

下卷之五

三十六

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立象成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南及索色解反法象說見第五章乾成象坤效法乾坤者法象之本也故莫大乎天地法象流行於四時即天地之變通也象未有形因明而著有日月之明而天地四時法象之變通皆顯然可見以見易道之所以昭著也崇者高之積富則盡有天下而人心歸貴則尊居民上而人心服所以聖人能明其德於天下也蓋苟无

其位則雖有其德亦不能以利天下耳故先以富貴發之物即所以前民用之事也備則能冒天下之道矣致用者以所備之物致之於用也舊本立下光象字朱子疑有闕文而節齋蔡氏謂當有象字蓋荀悅漢紀有立象成器以爲天下利之文而草廬吳氏直據之而作立象今從之成器者以象之所立者制之爲器即所謂制而用之謂之法也贖者藏於隱之與故贖與隱爲一類以理之不可見者言也探如以手入內而取之索則盡其所求也深者發於遠之源故深與遠爲一類以理之不可窮者言也鈞如以鈞垂

易學南同

不卷之五

三七

下而取之致則極其所至也蓋即所謂无有遠近幽深遂知來物者也臺臺勤勉之意事以勉成故遂謂事爲臺臺者事關天下則爲大業即所謂八卦定吉凶吉凶生大業也著所以筮龜所以卜詳見說理會編卷十五此一節極言聖人明於天地之變通以立著龜其用之大如此以申上文與神物以前民用之意

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

卜筮事之神者乃天所生也此章所重惟在卜筮故

揭而言之天地道也其爲變化即一闔一闢之謂也古凶者幾不可掩而天象之所先見即見乃謂之象也河出圖者龍馬負圖出於河也洛出書者神龜負書出於洛也河圖之文一六居後二七居前三八居左四九居右五十居中其旋毛列於馬背如畫圖然故謂之圖洛書之文戴九履一左三右七二四爲有六八爲足五居中而縱橫皆合十五其圈點列於龜背如字書然故爲之書河圖洛書相爲表裏蓋陰陽進退皆歸于中而道之變化幾之吉凶於此而顯是天又以此理著於圖書以示人也夫變化之相推

易學南同

不卷之五

三八

吉凶之相感而又繼以河洛所顯之圖書此豈人力所能爲哉一天道之自然耳謂卜筮非天生之事可乎則準也謂聖人之設卜筮一準於天也效者體其化之呈象者似其幾之動正謂聖人之所以則乎天者不過效天之所呈象天之所動耳故後於圖書復言則以見效象之名皆爲則發也此一節復言卜筮之法本出於天以終上文之意○今按河圖洛書皆出於伏羲之世古今傳記自孔安國班固皆以爲河圖授羲洛書授禹羲則河圖而畫卦禹則洛書而叙疇後儒遂以大傳五十有五之數證河圖洪範天乃

錫禹洪範九疇證洛書而聖人則之遂分義禹二聖殊不知洪範九疇乃謂大法有九類非指洛書也以九疇配河圖而分義禹則似疇之事非所以說易蓋此章專爲卜筮而發所謂聖人乃專指首與神物之聖人而安可以禹言故洛書之出當言於伏羲之世蓋卜筮之設始於伏羲洛書之文必先見故可與河圖並言則也劉牧謂伏羲無取圖書豈爲死見哉河圖洛書之詳並見說理會編卷十

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易學南同

不卷之五

三九

四象謂二少陰陽之不變者也二老陰陽之變者也示謂示人以所值之卦爻也繫辭者謂文王之繫辭周公之爻辭六爻之不變者於彖辭具之六爻之變者於爻辭盡之告即所以定吉凶也斷謂決其疑也上言伏羲以易理設卜筮而開人心其義備矣此一節則言文王周公繫卦爻之辭以發明四象示人之意欲人求之易書以決疑也雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事

右第十一章

此章文多重複歐陽氏所謂繁衍叢脞者也與

聖人體要之辭不同故曰今之所謂繫辭非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也今考其間亦多精義則傳之出於孔子者耳○古本此章之下有易曰自天祐之至吉无不利也五十一字朱子則以屬於後章而曰恐是錯簡草廬吳氏則直移附文

言傳於義爲長今從之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

易學南同

不卷之五

四十

二子曰自相問答其言或出於孔子而子曰字講師所加也然下二字義无所當故朱子云疑衍其一草廬吳氏直以爲衍文而皆去之則又太臆決矣今從朱說書謂繫之辭而成書也言謂顯於象而名言也聖人指伏羲之畫卦文王周公之繫辭者而言蓋意本非言可盡伏羲則以意中實理立於象而命卦名是象其意也言本非書可盡文王周公陳卦之次序而觀之其於天下之情僞見之極精而繫以彖爻之辭是言其精也象因理顯則意之所以盡者不在名言之間矣辭因情繫則言之所以盡者不在文字之

間矣象辭乃一章之大旨而誠精之所在也於此變而通之則於道之所以利天下者无所不盡而盡神以行其變通之道則在於鼓舞不倦耳鼓舞者以鼓聲振起舞容也鼓舞不已有不自知其所以然者是神之所為也故曰盡神此一節言聖人作易變通之大本於誠精而人當求易於言辭之外也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音

乾坤者陰陽之德也乾父坤母六子皆從以出故舉此以言陰陽緼謂包蓄在中猶衣之著也易道緼於

易學四同 不卷之五

四十二

乾坤之內謂乾坤能盡易也乾坤變化剛柔相推則成列而為易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行故无以見易不行則息矣然其本體之流行未嘗已也故曰或幾耳此承上文言易道不外於乾坤之變通以起下文也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤成易則陰陽變化各得其中是理為主也故為形而上之道形而上者在見乃謂之象之上以不滯於形者言也乾坤毀則陰陽偏歆各從所勝是氣為

障也故為形而下之器形而下者在形乃謂之器之下以滯於形者言也以道制器則器亦道矣詳見說理會編卷一道者變之本也器者化之成也裁者節其過之意化而裁之化之所以不窮也推者後推前之意推而行之變之所以不息也措古本作錯置也事業即制用為法以利民者也此節通上一節以乾坤之理發明易道變通之神以見其不在於言辭也蓋與上章乾坤闡闢形器制用意同但通變二字上章以理之本體言此章以德之推行言其實一也

易學四同 不卷之五

四十二

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻辭爻辭

是故夫象四字東萊呂氏以為衍文草廬吳氏刪去今從之贖頤中深處以喻理之緼與難見擬比類之也諸猶於也形容謂有形之狀貌可象者物宜謂事之所宜即物理也此以伏羲之畫卦言有卦則有名皆有所取象故謂卦為象所以申說聖人立象以盡意也天下之動謂人所作為之事也會通者會於一而處處可通也典禮者常道之節文也吉凶生於動而禮以一萬變乃所以斷也此以文王周公之繫辭

言有萬變則有辭而爻效天下之動雖爻言其變象言其不變而皆觀其動之會通也蓋不變之畫即其所變之爻特因變以發吉凶之幾而顯不變之義耳故以爻蕪彖而謂辭爲爻所以申說設卦以盡情僞而繫辭以盡言也此章以象辭起義故下文皆自此而申言之

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象自隱之不可見處名之是言天下之至賾也惡猶厭也辭自變之不可窮處通之是言天下之至動也

易學四同

不卷之五

四三

卦名與辭皆言也亂猶焚也至賾者隱而難求則生厭聖人言之能使人欣然會心故不可得而惡也至動者雜而易擾則致焚聖人言之能使人錯然合禮故不可得而亂也此本上文言聖人所言至賾至動之理皆本乎實見而人心所由安定也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此以學易者言也擬者見之定也議者擬之詳也伏羲擬所見之賾而以言定卦象之名其言畧文王周公議所見之動而以辭發卦爻之義其言詳蓋欲人之體易而謹於言行也故學易者擬其象而後言則

心一矣議其辭而後動則心精矣變化之所成實由於精一故不可不擬議也然則擬議之功豈在易書言辭之間哉雲峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動成其變化學易者之變化也○此兩節凡三十九字朱子從舊說列於第八章今依勿軒熊氏定附於此詳見七章之末

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

易學四同

不卷之五

四四

成之不言而信存乎德行

極謂究極其理也卦即象也鼓謂鼓動人心也辭即爻也卦極天下之賾則意盡於象矣辭極天下之動則言盡於設卦繫辭矣言易道惟在於此而不必他求也但在其人變通不已以成其德行耳神而明之即所謂神明其德也其人德至於神明則知變化而爲聖人矣成德也默成即不言而信也蓋神明之德如此以成德爲行故曰德行而通變宜民鼓舞盡神者皆在其中矣此因上文擬議以成變化而言聖人之至德皆其所能爲也草廬真氏曰上文五謂名

其所以然者也此文五存實其所能然者也

右第十二章

此章語多精粹蓋非聖人不能言也但文亦繁
叢與上章如出一手或亦講師之所傳而演其
說邪

易學四同

卷之五

四

四同卷之五終

易學四同卷之六

浙東後學季本輯錄

明人錢塘衛翰校正

繫辭下傳

此篇舊為十二章草廬吳氏則為八章今定為
十三章餘義並見前篇

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂陰陽相交各得其序也重猶加也重卦之人
諸儒說者不同惟王輔嗣以為伏羲者得之伏羲畫

八卦其上各加八卦而重之為六十四卦此以卦畫

易學四同

卷之六

一

言也命猶告也文王作彖辭周公作爻辭以告人吉
凶皆本於陰陽之變故以剛柔相推起之此以卦辭
言也象者實理之體爻者時義之精變者推移之勢
動者覺悟之幾皆吾心之易也自聖人作易而四者
寓於卦畫繫辭之中矣此章本為動而發見人心象
爻本有自然之變而幾之動者自不能已也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝詳見上傳第二章剛柔之變乃天命之所
不能已者故覺悟之幾動而吉凶悔吝生蓋四者之
占皆人心獨知之處不假外求而聖人以此開物所

以為神道設教也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也剛柔有變故謂之易自其對待而言則體之一定者也故曰立本趣與趨同往來交錯各趨其時則其流行之用所謂剛柔相推也貞正也即元亨利貞之貞人心靜虛之德而事所歸根之處也勝猶過也剛柔趨時有何偏勝勝則剛柔毀而不見易矣然覺悟之幾未嘗息也而幾之所覺者貞之所歸也此明吉凶悔吝生乎動之意

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

易學四同

卷之六

二

夫一者也觀官與反夫音扶

觀功之所顯也以生物言明光之所及也以照物言天地以貞而觀日月以貞而明其道皆不外乎貞也蓋所謂貞者一而已矣一者誠一不貳也貞之本體如此故凡天下之動安於正者皆此一耳然則吉凶悔吝之動豈由外得哉聖人指此以開人心可謂最切要矣此一節又即天地日月以發明貞字之義

右第一章

此章語極其精粹蓋必聖人之言而上无子曰字亦可見繫辭之有闕誤矣但諸本皆以夫乾

確然示人易矣五十三字合為一章則意指既殊而又以聖人之大德曰生三十六字附於其後則文益不相屬矣宜歐陽氏之生疑也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確音角反易以政反隤大

反同

確堅強能主之意隤頽惰不撓之意確方是健隤方是順易簡詳見上傳第一章

爻也者效此者也象也者像此者也象音

此指乾坤凡卦之爻不過呈效乾坤之理凡卦之象不過肖像乾坤之形見八卦六爻不外於乾坤也

易學四同

卷之六

三

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭辭音賢

內主心言剛柔往來本乾坤闔闢之幾在內之不能自已者也外在外之可見者也吉凶在心本所獨覺但能趨吉避凶則見於外者有禍无禍矣此繫於人心之知變則大業由此而生故曰功業見於變此三句乃八卦定吉凶吉凶生大業之序聖人之情即第十三章所謂易之情也其情唯此以此開物成務故繫之彖爻之辭以明其動蓋通變宜民之變蓋於此矣學易者可不盡心乎

右第二章

此章文句似乎掇拾而成且與上章各爲一義上章所重在人心貞勝之一此章所重在聖人繫辭之情必欲合爲一章則解說文義不能不牽強矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

寶貴重之器也曰人之人依呂本蓋從陸氏釋音也天地以生物爲德而聖人以人守位則以財聚人理財者務本節用而使之恒足所以生人也正辭者使

易學四同

不卷之六

四

辭出於正即所以正行此乃教民脩德之事也民所以患於財不足者以其不知義而妄行也故欲理財者必當以義正民而義亦不過正民之辭以禁其爲非使之不爭而已此見聖人立法制用所以爲天下利之意

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此明上文正辭之意草廬真氏曰人之辭由情而生將欲倍畔猶未發露中有所歉唯恐爲人所覺故其辭慙忤中心疑惑不能割決意謂如此又恐不如此

故其辭如木之枝兩開端岐不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困厄且喪失所操守故其辭卑屈不伸

右第三章

天地之大德曰生舊與上章合而爲一章廬真氏以爲與上文不相屬別爲一章而與下章相合龍氏仁夫則曰此五句恐是他經誤入故與上下文不相合今按末章有將叛者其辭慙六句可以發明正辭之義故移附之

易學四同

不卷之六

五

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情況于

包犧一作庖犧即伏羲也伏羲始教民肉食故曰庖犧此所謂象以氣之有文者言即日月星辰之類此所謂法以形之有理者言即山川土石之類鳥獸之文謂羽毛五色之文也地之宜謂草木五土之宜也此四句皆以在外之可見者言即遠取諸物也若近取諸身則以人身言蓋身之所具則有仁義禮智信之心發而爲視聽言動思之事皆在內而不可見者

也。通通其志之意。神明之德。以人言。即所謂盡人之性也。類合其異之意。萬物之情。以物言。即所謂盡物之性也。蓋伏羲之畫。因奇偶交互而為八卦。是狀人心之八德也。純陽不為陰撓。則德也。故謂之乾。純陰不敢撓陽。則順德也。故謂之坤。一陽起於重陰之下。主於進者也。有警懼發生之意。故謂之震。震德之動也。一陰伏於重陽之下。主於退者也。有委曲收歛之意。故謂之巽。巽德之入也。陽再生而一陰未盡。情相繫戀。有和說之意。故謂之兌。兌德之說也。陰再歛而一陽未消。體常貞明。有定靜之意。故謂之艮。艮德之止也。陽在陰中。為陰所掩。惕然不安。有危懼之意。故謂之坎。坎德之險陷者也。陰在陽中。為陽暢美。赫然宜著。有開明之意。故謂之離。離德之華麗者也。此皆剛柔交錯。本之乾坤。而乾坤不過奇偶二畫而已。奇偶二畫。心體分合之象也。豈待觀於外象之麤。而擬之以成卦哉。但此心之理。通於天地雷風水火山澤之神者。猶可取也。其餘動植之物。如牛馬豕羊之類。偶有合於卦之性情形體者。則但假象以明之。庶幾足以見意。非謂卦義約於此象也。此一節言八卦備天下之物理。以起下文取十三卦。

易學西同

不卷之六

六

之艮。艮德之止也。陽在陰中。為陰所掩。惕然不安。有危懼之意。故謂之坎。坎德之險陷者也。陰在陽中。為陽暢美。赫然宜著。有開明之意。故謂之離。離德之華麗者也。此皆剛柔交錯。本之乾坤。而乾坤不過奇偶二畫而已。奇偶二畫。心體分合之象也。豈待觀於外象之麤。而擬之以成卦哉。但此心之理。通於天地雷風水火山澤之神者。猶可取也。其餘動植之物。如牛馬豕羊之類。偶有合於卦之性情形體者。則但假象以明之。庶幾足以見意。非謂卦義約於此象也。此一節言八卦備天下之物理。以起下文取十三卦。

制器尚象之義。按此原伏羲畫卦之由。而先之以觀物象。似非聖人作易本旨。然猶歸於近取諸身。而通德類情之說。亦是微辭。至下十二節所取於十三卦者。於經義大乖。不敢必以為聖人之言也。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

離音田

子曰。聖人制器。不待因卦而後知也。以衆人由之。不能知之故。因卦以示之。草廬吳氏曰。以散絲散麻。糾繫而合之。曰結。結之以為繩也。網以取獸。曰佃。罟以取魚。曰漁。上古之時。已有結繩矣。作之而為網罟者。羲皇也。蓋者。不敢決定之辭。聖人非必模倣此卦。

易學西同

不卷之六

七

以制此器。其象相類耳。今按離謂重離。或以附麗而取之。則離之為麗。本非附義。朱子則曰。兩目相承。而厚齋馮氏亦曰。離象虛中。網罟之目。虛也。詳經義。又別無可解。其為說淺陋甚矣。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨耨之利。以教天下。蓋取諸益。

斲音角。耨音奴。耒音來。

草廬吳氏曰。斲謂削。而銳之耜者。耒首耨謂耨而曲之耒者。耨柄教天下者。古未有耒。食神農始教民稼穡。今按神農教民稼穡。猶但隨其地之所有。而種植之。未藝五穀也。耨今之犁也。本以鐵為之。其下削木二。

片以承鐵即今之犁壁也蓋之卦義於耒耜无所當故朱子曰二體皆木上入下動蓋木自上入而土自下動之意非專取義於木也然亦淺陋之說耳日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

草廬氏曰周官有三市此獨言日中者或謂市之初唯用日中後王乃增朝夕二市退謂交易既畢而歸其家各得其所謂以其所有易其所无而歸各得以遂其願濟其所用也進齋徐氏曰噬嗑離明在上日中象震動于下以致民交易於市之義今按以日

易學四同

本卷之六

八

中爲市取義於上明下動已爲淺陋况又借噬爲市嗑爲合則併其字義而失之矣

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

舊本通則久下有是以自天祐之吉无不利十字草廬氏以爲係文言傳釋以有父辭錯簡重出而刪去今從之按伏羲始爲佃漁以教民鮮食神農始爲耒耜以教民粒食繼又教民爲市以通貨財三者養民之大務也其時民風朴畧无事可爲而所急者在

食故唯以此爲教而已然民用之未備者尤多也至堯舜時風氣日開漸趨多事不可復如朴畧之世此窮而當變也變之則通而不窮矣變而无迹曰化言能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹便於民而民皆宜利之耳凡易之道窮則必變而通之然後可以久而无弊也黃帝堯舜之通其變者易之道也制始於黃帝其後少昊顓頊帝嚳因之无所損益至堯舜而大備故程子曰聖人通變使民不倦各隨其時而已後世若有作者虞舜不可及矣此可見无爲之治至舜而无以加也垂衣裳者

易學四同

本卷之六

九

无爲之意衣上服裳下服如乾坤定上下之位无所爲也朱子不取上衣下裳之說但曰乾坤變化而无爲殊不知此章諸卦取象之意甚淺則以衣裳之上下別乾坤或其本旨耳下文八節皆言黃帝堯舜通變宜民之事

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙

剡反剡以非反

草廬氏曰剡木者剡空其中爲舟以浮水剡木者剡薄其端爲楫以運舟水所阻隔道路不通則以舟楫度而濟之也舊本不通下有致遠以利天下六字

朱子疑爲衍文而草廬刪去今從之按取諸渙者朱子以爲木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服者以輓加其項而使之引重載乘者以衡加其背而使之致遠道今按取諸隨者朱子以爲下動上說也蓋牛馬動於下而說隨人意之義

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫他龍反

草廬吳氏曰郭門城門爲重門擊柝所以警夜而爲姦盜也暴客謂姦盜豫前二偈畫重門之象九四一奇畫而在動體擊柝於門內之象坤三畫在下民安

易學四同

卷之六

十一

居在內而无暴客侵陵之象今按古註以豫爲取其豫備殊不知豫之爲卦本以和豫爲德而假借爲豫備之豫義亦太遠矣

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷丁緩反

草廬吳氏曰杵以舂臼以容用之擣去粟殼而得米利便萬民亦猶度水之得濟也取小過者朱子以爲下止上動也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦弓弦也以絲爲之弧木弓也控弦於弓之兩端故

曰弦木兵器不一弓矢爲長兵所及者遠故拙而言之聖人威天下貴於人和不以兵革然未用之先以之示威而不可廢左氏所謂天生五材孰能去之即此意也睽於卦象无所取故朱子曰睽乖然後威以服之是以卦名會意也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

草廬吳氏曰上古謂黃帝以前穴居土中營窟也野處木杪櫓巢也後世聖人謂黃帝堯舜也外垣四周曰宮戶牖之內曰室棟標之上隆者宇椽之下垂者

易學四同

卷之六

十二

有棟宇而成屋則可以障風雨大壯下四剛棟承上而隆之象上二柔宇覆下而垂之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過求反

草廬吳氏曰厚衣之以薪謂繖承藉其下而宜尸焉復以薪蓋覆于其上也中野野中也不封不封土爲墳也不樹不樹木以識也喪期无數喪盡則止无棺槨三年之制也棺內槨外棺今按有棺槨而喪禮漸備如書稱堯崩百姓如喪考妣三年四海遏密八音則喪期有數矣而謂棺槨自殷始有夏前未具者

妄也大過之象於義无取故朱子曰送死大事而過於厚是亦以卦名會意也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸大

進齋徐氏曰上古民淳事簡事之小大唯結繩以識之亦足以爲治至後世風俗偷薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義蓋夫乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也今按有書契則足以正百官之治而察

易學四同

本卷之六

十二

萬民之情決斷之事也。開封耿氏曰已前不云上古已下三事或言古與此其不同者蓋未造此器之前更无餘物之用非是後世以替前物故不言上古也此以下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用故本之上古及古者

右第四章

聖人之制器多因民俗伏羲未教佃漁之前民以弓矢射獵鳥獸者或先有之觀師之爲卦伏羲所名也其時安得謂无弓矢神農教耒耜之日民以杵臼舂脫穀粟者亦必有之以至舟楫

牛馬之類亦豈待後世聖人而始用哉但其先法制未備則或爲之立法而通行於天下耳所制之法即陰陽變通之道神而明之不待倚於卦象而始成所謂畫前之易也今觀十三卦之取象或以其體或以其名皆淺陋之說而本卦之義畧无所關孔子之言易必不如是之麤疎也其爲講師誤傳必矣後儒盡信繫辭爲孔子所作則如此章當別立一義宜其以四聖人之易爲不同也歟試考之太象彖爻之辭則合一之旨可見而此章之誤不攻而自破矣

易學四同

本卷之六

十三

是故易者象也象也者像也

是故二字疑衍文易者陰陽變易之名則陰陽變易之象乃所謂易也卦爻皆在其中故統名之曰象象之所擬皆實理之形容而象其物宜者也故曰像也此明卦象之義

彖者材也爻也者效天下之動者也

材質也言一卦之全體如木之材幹也效呈也動謂事變之來良心自然之警悟也彖之材呈於爻爻之動具於彖其實一理也但所言詳畧不同耳此明彖爻之義

是故吉凶生而悔吝著也

彖爻發卦象之蘊則本體貞勝之幾自不能已故吉凶因動而生也吉而向凶或未易吝凶而趨吉或未易悔皆自其幾而發見故曰著此見天下之動貞於一也

右第五章

彬陽何氏曰此章若以屬前聖人之情見乎辭下為一章文義自然相貫觀是故二字可見是故字非章首之辭也今按二章文義亦有不盡同者未可合而為一也故直疑是故二字為衍

易學四同

卷之六

十四

文耳

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

陽卦震坎艮也皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌也皆一陰二陽陽多於陰陽以一奇為主故多陰陰以一偶為主故多陽重於一奇一偶此其故也故以象言舊說以陽卦一奇二偶合成五數而為奇陰卦一偶二奇合成四數而為偶則偶畫不可合奇而為奇奇畫不可合偶而為偶惟重成卦之主而以陽主一奇陰主一偶則剛柔各定於一畫矣○奇偶之名始見於此奇之畫為一以象陽偶之畫為二以象陰

易學四同

卷之六

五

常哉欲知奇偶之義者於此求之而已

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也新天

德行以理言陽德剛君之德也陰德柔民之德也一君二民非謂以一君治二民也一民二君非謂以二民事二君也蓋卦有三爻以下二爻之相乘者而言則初為微而二為顯以上二爻之相承者而言則二為中而三為過以初與三之相間者而言則初為內而三為外隨其所居之位或微或顯或中或過或內或外處之各當君以此治民民以此事君則各盡其

道也君子小人以位言君子之道剛德也故能主民
小人之道柔德也故能從君此以發明陰陽之義然
後於理為正。此章文義以陽為君陰為民則宜曰
一民二君以對一君二民而曰二君一民者以君為
重扶陽之義也

右第六章

此章之下有咸九四至益上九十一爻義未予
別定一章草廬吳氏以為錯簡而移附文言得
之矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

易學四同

不卷之六

十六

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德德在

諸卦皆乾坤之變易乾坤即是易也門者取闢闢之

義也理之實體謂之物即見乃謂之象也剛柔即陰

陽之性所謂乾坤惟此二物而已陰陽合德以理一

言剛柔有體以分殊言撰具也天地之理具於此則

為德而德之變化不測即神明也分殊則體立而有

以體天地之撰理一則用神而有以通神明之德此

言易道无所不具而皆不外於陰陽也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名如君臣父子之類稱名謂彖爻所繫之辭也雜繁

易學四同

不卷之六

十七

辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是
繫卦爻之辭稱名稽類以開示陰陽之義易之道雖
无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已而然
者故下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷
辭則備矣夫音扶當去聲斷丁亂反

而微顯闡幽當作微顯而闡幽開而之而朱子以為
疑有誤竊恐當是端字也夫易者指文王周公所言
之易道也往來以事言顯幽以理言其實一也往者
事已往而歸根來者事方動而見象往者彰則不蔽

於本然之體來者察則不昧於方動之幾往而來來而往者也顯者理之著於外幽者理之藏於中顯者微則不涉於有迹之蘊幽者闡則不淪於无明之晦有而无无而有者也開發人心之善端而名與之相應名當實也辨別物理而言與之相孚言有物也論語所謂名正言順而事成者意蓋如此斷辭者繫辭也繫辭以斷吉凶故曰斷辭此一節言易道之所示人者皆備於繫辭也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報仲丁孟反

易學四同

不卷之六

十八

小以一事言大以理之通於事類者言旨謂意也取類大即旨遠也然其辭發剛柔變化之理炳然成章言无不露而意有所含故曰其辭文也言者文之所著也曲曲折也謂言雖曲折難通而於理則中也事者文之所載也肆陳也謂事雖具陳於前而其理則隱也此二句以終其辭文之意見繫辭盡天下之變而其理深奧也貳疑也報應也人事失則凶應之人幸得則吉應之蓋聖人所以繫辭者本為決民之疑以濟其行故其為說不顯不藏欲使人玩辭以求其理於心而不以淺近觀聖言也雲峯胡氏曰上古之

時唯有易畫以明失得之報而民无疑至于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣

右第七章

朱子曰此章多闕文疑字不可盡通今按其辭名也雜之上以明失得之報之下疑皆有闕今亦无從考正矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

論語曰仁者不憂夫憂患之情人所不免唯能樂天知命則不憂耳文王作易先儒皆以為拘於羑里而繫辭也當此危疑之時固不能无憂患矣但處之有

易學四同

不卷之六

十九

道雖憂患而不為憂患所累也大傳緣文王之嘗有憂患遂發一義下文所陳九卦乃處憂患之道而文王之所以樂天知命者也然文王之作易本以為民決疑濟行豈計一身之憂患者哉

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

基如築土之下基積累之所始也履以立禮故曰基柄所執持者也謙以持身故曰柄本物生之根也復乃天理初動之幾故曰本固固守而不變也恒立不

易方故曰固脩謂治其惡也損懲忿窒慾所以脩身
故曰脩裕謂充長善端而有餘裕也益遷善改過以
益其善故曰裕辨識之明也困致命遂志而心識開
明故曰辨地體靜而成物之功廣博者也井不動而
及物之惠普及於人故曰地制裁制之宜也巽制事
合宜委曲而能入故曰制此九卦之德也前八句兩
兩相偶後一句自爲一義蓋履謙以德之謹於實行
者言復恒以德之原於實心者言損益以德之見於
實功者言困井以德之極於實進者言巽則德盛而
變通盡易適時措之宜矣

易學四同

不卷之六

十一

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱

易以政反長張
兩反稱又証反

和者敬中之和然履以敬爲主故其和爲至至者理
之極也尊者卑中之尊然謙以卑爲主故其尊爲光
光者輝之大也小者事之微物者幾之動復於微小
之幾而能辨則理爲至也雜者事之繁厭者心之擾
煩繁雜之事而不厭則心有常也損以去惡用力爲
難先其所難以待其自得不計功也故曰後易後易
猶言後獲也益以長善改過爲大日新不已以求其

自裕不急用也故曰不設不設猶言无所設施也因
者心爲氣蔽窮致其力而後能通通開明也井者澤
欲遠施安居其所而後能遷遷汲動也稱稱物平施
而事皆合宜也隱委曲而不露形迹巽之制如此此
言九卦之實也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和之行下孟
反速于顯反

以猶象傳君子以之之以謂取此卦之義用之於人
事也和行則踐履不至於乖矣制禮則禮度不至於
矜高自知者心獨知而不蔽也一德者心不貳而能
久也長惡爲害害於德也長善爲利利於德也怨者
心之怨尤也盡已力求必至則責已之心重而怨
天尤人之念消故曰寡怨義者心之恩惠也定已德
以求必行則愛人之心一而布德施惠之辨明故曰
辨義權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之
平時中是也此言九德之用也

易學四同

不卷之六

十一

右第八章

朱子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患
一句便見得是聖人說處憂患之道聖人偶然
看得這幾卦有這箇道理所以就這箇說去偶

說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不
說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理
且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非
所以處憂患也今按九卦之義各就本卦象爻
之意解之似亦可通但終屬牽強且止取九卦
義亦有不切者要非孔子所親作也朱子之說
蓋亦求其說而不得之辭耳

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適上如鸞反
不可者心不以爲可也遠遠於心也近則在心矣易

易學四同

不卷之六

二十三

書所言皆剛柔相易之道也變通不定故曰屢遷上
下以位言剛柔以畫言上下无常以剛柔之互相易
耳典常要約此謂有常也變則无常矣言易道之大
見於遠者如此然實具於心不可遠也節齋蔡氏曰
屢遷謂爲道變通而不滯于物自易之爲書至屢遷
總言以起下文之意也自變動不居至唯變所適言
易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有
爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也
故以虛言其屢變无常不可爲典要唯變所適而已
其出入以度外內使知懼明於憂患與故无有師保

如臨父母

其指易道也出入於心動靜見之易道出則應用於
事而在外入則存主於心而在內此合外內之道不
可岐而二之也外內先儒以卦之內外體言則泥矣
度謂法之合度者即矩則也使謂神幾自動若或使
之也知懼謂獨知之地或慎恐懼也知懼斯可謂之
以度言易道雖變遷不可爲典要而其矩則乃近在
於心之危懼也危懼於心然後於道爲不遠憂患謂
拂逆故謂事變言其處憂患當變故又能知懼則不
但宜於平時而已師者教之道保者保其躬此以禮

易學四同

不卷之六

二十三

法繩於外者言臨本臨下之義臨父母謂父母所臨
也臨父母以敬畏本於天性者言以明知懼之心乃
道之自然不能已者非生於外之嚴憚也節齋蔡氏
曰此言易書之不可遠也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
初始也率循也揆度也典常即典要謂知懼也其初
因辭而約之於心既知所懼而有典常矣此得之於
易書也然必躬行實踐體之於心然後化而知裁能
盡其變故曰神而明之存乎其人此言體易在人之
實德也凌氏曰率其辭之所指而揆其方之所向則

其道雖不可為典要而其書則有典常可循也然非得其人亦何以行之哉

右第九章

此章朱子亦疑其脫誤然得其意而解之則理自明也中庸一書義蓋本此

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終要

通反下亦要之要同易以跋反

始初爻也終上爻也質卦之體質也時物事之隨時者也卦以初爻為主以剛柔定強弱剛者常強柔者

易學問同

本卷之六

二十四

常弱而上爻則因初爻以觀強弱之成者也初者本之所由始也上者末之所由終也觀大過初上二爻皆陰而彖傳曰本末弱也意可見矣初上與六爻相雜不過因時物之不同而所以成卦之體質者唯在於初上不在餘爻也初者事之始上者事之終初當事未有形非知幾不能擬其象故難知上在事已成功之後死所用力之地但以死事處之而已故易知此言周公之繫爻辭而先致意於爻之始終見所以成卦之體者在此也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備賦音

雜物謂事之多也事雖錯雜而所具者德故能辨是非也蓋爻位不同則事與德亦異事以位而移德以位而進順此則是逆此則非言是非則吉凶由之矣中爻謂二三四五於初上之外舉此四爻足以盡剛柔之變矣此以上皆謂周公之爻辭也○按中爻先儒多以互體解之殊不知易之為義唯在剛柔變易况因重之義乃在內外二體故經中鮮有言互體者互體之說蓋起京房亦推測之餘術耳恐非此所謂中爻之備也至又以納甲飛伏為言則益繁瑣而非所以語易理矣

易學問同

本卷之六

二十五

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

要如字

凡卦內體三爻就本體而言外體三爻就應用而言初者在下之位於德則幾微之際也二者本體中善之德未及應用者也以其養在中之德无忤於時故多譽三則觸物而動矣然尚在下位德未成而事易失至危之地也故多凶四在外體之下用見於外矣唯及時任事乃能有成非可以退却之時也陰而遠

陽則懈怠不振四近於五功可垂成不敢自忽故多懼五則德已成就設施廣大矣六者无位之地在德則无爲而已此六位者事與德之所以異也但二與四皆柔德也三與五皆剛德也事之所遇必以德將計其成則爲功故曰同功二四无凶故曰善若三之多凶則不可以言善矣近者四近於五也遠者二遠於五也遠則可任自然而懈怠由之故不利然其要唯以柔中得无咎所以多譽也貴謂五以上體成功之位言即君道也賤謂三以下體應事之位言即民道也其柔危其剛勝草廬吳氏以爲釋五多功意以

易學四同

卷之六

二十六

勝爲勝君道之任似亦有理蓋二四皆柔三五皆剛於柔言遠已謂四之所以多懼矣於剛言貴賤之等已謂三之所以多凶矣而二五皆中位故特發剛柔之義二以柔中則知所謹而四之懼者又不待言矣五得剛爻乃勝其任則三之凶者尤不可少矣皆舉此以明彼也此亦謂周公爻辭以申上文非中爻不備之意

噫亦要存三吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣知者之智

噫歎其易知之辭謂六爻之義其要歸於存亡之見

吉凶而已存亡以心言猶得失也蓋吉凶在幾微之間心存則吉心亡則凶其心未有不自觉者吉凶在心所以爲要也居坐也不待外求故可坐而知也然吉凶之幾文王彖辭已先發之雖其言簡畧而求之於心可以會通不待辭之詳也但人猶有迷於吉凶之故者故周公之爻不得已而盡言然亦不過發揮文王之意耳知者但觀彖辭而即心思之則不必盡閱爻辭而亦不難於得其全矣欲人求易於心也過半者如以十分爲率其半爲五過之則六七矣言其易會於全也。此一節當爲此章之結語舊本在二

易學四同

卷之六

二十七

與四同功之前今詳文義似當在此

右第十章

此章意旨最爲精切六爻之等義亦分明故嘗以爲讀易要法而詳著其說別見說理會編卷十此非講師所能憶中者也而謂繫辭盡非孔子所作可乎

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

朱子曰三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地今按廣謂如地之无不受

人謂如天之无不包而天下之理悉具於中，天道地道皆就人言。三四憂動作用之時，故爲人位。初與二則潛藏含蓄之時，故爲地位。五與六則成就无爲之時，故爲天位。其實天地人一理也。

道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。當去聲

易兼三才之道而實具於人心，道之變即第九章所謂屢遷也。以其效天下之動，故謂之爻。爻效於動，即是事也。周流六位各有等差，則事成而有象，故謂之物。物不外於陰陽，千緒萬端錯然相雜，而條理分明。

易學四聞

入卷之六

三十一

故謂之文。此陰陽之變化，易道自然之用，而卦中剛柔之爻上下自能相濟者也。但在不當之位，則勢之所趨或有過不及之偏，然後不盡吉而亦生凶焉。吉凶之生，正其變動之幾，所不能息者也。草廬吳氏謂不當爲陽爻居陰位，陰爻居陽位，當位者多吉，不當位者多凶。吉凶由當不當而生，但言不當者，省文也。今按卦爻之乘承比應，或遠或近，或寡或多，各趨所重，不但陰陽有不當位而已。自聖人處之，剛中有柔，柔中有剛，位不宜剛而遇剛，亦不至於太抗；位不宜柔而遇柔，亦不至於太卑。隨其所遇而能相濟，皆吉。

道也在常人，則剛柔之遇倚於一偏，而卦爻之凶者不能避矣。故文不當而凶，或害之者，自小人言也。不然，則雖凶亦吉，何吉凶之可並言哉？

右第十一章

此章前一節言易道廣大之所以備下一節言人心吉凶之所由生。

易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平易者使傾，其道甚大，百物不廢懼以終。始其要无咎，此之謂易之道也。易者，幽

易學四聞

入卷之六

三十一

殷之末世，謂紂周之盛德，謂文王。其辭危，謂當其時人心陷溺，放逸爲非，皆由不知天命之可畏，故特示以危厲之意，使人知所警而不蹈凶幾，非謂遇禍而始懼也。使者天理之自然，若或使之也。蓋其心危懼，則天理必使之平康，其心忽易，則天理必使之傾覆。蓋有不得不危者，此其辭危之意也。故易道之大，百物之理悉具於中，无一廢者，而所以盡此道者，唯在知懼之心。始終如一，要其終歸於无咎而已。則易道之大在心而不必遠求矣。

右第十二章

文王作易大抵發危懼之意此與第九章外內
使知懼意同文王雖不爲一身之憂患作易而
所得於憂患以開人者亦多矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻以順反

健之極而不見有健之迹謂之至健順之極而不見
有順之迹謂之至順恒者久而不已也易簡詳見上
傳第一章險危懼不安之意阻退避不進之意知險
者險之知乾之所以競競也知阻者阻之知坤之所
以抑抑也易簡則自然无爲乃其健順之至而配至

易學四同

下卷之六

三十一

德者非无所用心之易簡也此一節言乾坤之德朱
子以知險阻專爲處憂患而發故謂險爲自高臨下
之地阻爲自下趨上之地而不知險阻二字皆以德
言也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者
說音

諸下舊本有侯之二字王昭素司馬溫公皆以爲衍
字朱子亦云而王輔嗣畧例无之章廬具氏亦據王
本爲定今從之說者理說於心言好德之切也研者
幾研於慮言覈理之精也恒易簡故能說心知險阻

故能研慮吉凶亹亹者說見上傳十一章此一節言
聖人體乾坤之德故能說心研慮立制用之本而有
以定民之吉凶以成大業也此章之意專爲定民吉
凶而發朱子以乾坤分配說心研慮而又以說心研
慮分配定吉凶成亹亹者則太支離矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化即乾坤闔闢往來之變化人心之所以隨感而
見也云言爲動言動者變化之所顯也謂之變化則
理之在心者隨事順應圓神无滯未宜有凶故言吉
事善之先見者謂之祥祥未有形而已見於心故謂

易學四同

下卷之六

三十一

之象象之所見即事也故謂之象事占者因象而占
驗吉凶故謂之占事所占之事即象事也事之所成
則爲器故於象謂之知器然知器非着物之知也但
自象而言則曰知器耳其實知器之知即知來也所
以謂之知器者正以占其事於方來之幾則知來之
中象之成器者皆盡矣蓋恐知來涉於渺茫故先言
知器以發之見占之在象也此一節言事有先見之
幾而知來之所以爲占也

大地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音
天地設位則乾坤變化而見吉凶者天地之能也但

不能使天下之人皆定吉凶耳聖人體乾坤之德而定之是成其能也人謀以聖人之設卜筮而定吉凶者言鬼謀以天地之生神物而見吉凶者言吉凶之幾乃人人之所同有有以開之則人人皆能趨吉避凶无難事也故曰百姓與能此一節言聖人以吉凶開人非強人之所不能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫告人也爻象謂爻辭象辭情說見下文言亦告也剛柔雜居象之交錯即前所謂變化也爻象所以發其情則吉凶乃其情之所不能已耳見聖

易學問

本卷之六

三十三

人之繫辭皆本於卦畫自然之象而以人情言此百姓之所以與能也歟

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

路烏反

變動即上文剛柔雜居之變也利者事以義斷而成功也即下文利害生之利爻象所言唯以變動之利為善則不變動者屬不善而當有害矣欲人之知變而不蹈於害也遷謂遷善以趨變動之利也以情遷者正言其情之知變也愛者心悅於善而愛之惡者

易學問

本卷之六

三十三

心怫於惡而惡之攻者擊發之意愛攻於心則心安而主吉惡攻於心則心不安而生凶此吉凶因愛惡而遷也遠者方離惡而遂欲遠之近者將離善而尚欲近之取者收復之意遠則取善於初動而生悔近則取善於未亡而生吝此悔吝因遠近而遷也愛惡遠近皆好善惡惡之情也所謂吉凶以情遷者如此情者心之誠也偽者心之不誠也害者利之反也情偽以言其德利害以言其應心誠則變動適宜而有功成之利心不誠則偏頗不變而有身危之害此利害以情偽而應也可以見不變者之為害而變動者之為利矣是則情偽雖有一定之應而吉凶悔吝則有可變之幾也易之情正謂好善惡惡之情也得與失對不相得則失矣當吝之時猶欲近善即此一念可以不失於正苟遂失之必入於凶凶雖以偽生害之時然其心猶有不安未必即至害也故不曰必害而曰或所以不至於必害者蓋自凶趨吉則有悔心雖當凶時猶有吝心不欲遂流於惡則可以无咎而免於禍矣蓋吉凶者得失之幾也利害者禍福之實也吉凶不變禍福乃成爻象之以情言其言豈不深哉此申上節之意以見聖人本人情以作易而即其

情以示趨吉避凶之道也

右第十三章

此章言聖人以吉凶開人語多深奧但文頗繁
叢末爲典要而攻取利害之云似非聖門之說
或亦講師所傳而非孔子手筆耳

易學四同

卷之六

三十四

易學四同卷之六終

易學四同卷之七

浙東後學李本輯錄

明人會稽楊龍正

文言傳

文言者先儒皆以爲孔子所作謂文言之傳錯
雜彖象及覆成文也惟歐陽氏以爲非聖人之
言蓋引春秋傳爲證穆姜始往東宮筮之遇艮
之隨曰於周易爲隨元亨利貞咎元體之長
也章嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁
足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固
足以幹事此本襄公九年事而孔子之生後十

易學四同

卷之七

一

有五年贊易又在其後則四德之釋非孔子之
言矣方左氏傳春秋時世猶未以文言爲孔子
作也所以歸於穆姜而不疑然則謂文言爲孔
子作者出於近世也今按左傳與文言不同者
惟以善爲體以會爲德二字耳穆姜以爲周易
必非夏商時語也其以四德言或亦有所受歟
孔子因有是言而引以論乾之四德義亦未爲
不可但後章云時乘六龍以御天也雲行雨施
天下平也則彖傳已有其語矣孔子安得自爲
釋義乎又云潛龍勿用下也見龍在田時舍也

亢龍有悔窮之災也則下與時會二言乃并初
爻之傳文窮之災也一言亦无妄上爻之傳文
而仍襲以附於文言則必非孔子之所作矣故
文言傳者所以申說孔子累爻傳之義而其辭
文者也其言合於聖人者多不合於聖人者少
亦猶歐陽氏謂繫辭有聖人之言焉有非聖人
之言焉蓋講師所傳亦有得其精者而不能无
附會於其間故爾其有加子曰者亦與繫辭同
故歐陽氏又曰文言若孔子自作不應自謂子
曰乃講師自爲問答之言其說是已文言自乾

易學四同

卷之七

二

坤二卦外多雜於繫辭上下傳中說者因以爲
乾坤諸卦之首故特詳之或又謂坤文言不必
如乾之詳聖人之文如化工之於物生意至處
不必多寡齊同此皆臆度之說也竊意乾之詳
者或多附會而諸卦之雜於繫辭傳如中孚九
二等爻者乃其散逸者也至有併其文而亡之
如桓寬瑤鐵論所引易辭得非明夷上六之文
言邪至於上繫載亢龍有悔至是以動而有悔
也二十九字本乾上九爻義則重出而所當刪
者也熊氏朋來曰自乾坤二卦各附文言而諸

卦文言散逸今見於繫辭傳者无幾而乾上九
文言在焉足知傳中釋爻辭者即諸卦之文言
也故其爲書嘗以繫辭中孚九二等爻所釋辭
義摘爲諸卦文言除乾上九重出者刪去外悉
附文言傳後若草廬吳氏則依上下經卦序而
少釐正之分爲四章乾卦爲一章坤卦爲一章
其餘在上經者爲一章在下經者爲一章亦未
見其區分之當也孔氏則以乾之卦爻分六節
坤之卦爻分七節以後卦爻各分一節今從其
所定節次爲章而坤則定爲二章云○文言傳

易學四同

卷之七

三

自鄭康成以後皆序於繫辭傳後至魏王輔嗣
始以文言附乾坤二卦而上加文言曰以別之
邵康節胡安定晁景迂程沙隨諸本則置繫辭
傳前謂文言傳爲重釋卦爻未盡之義而繫辭
則泛論易理也以今觀之繫辭傳者釋文王周
公所繫彖爻之辭文言傳者文孔子所釋彖爻
之言也二傳雖皆講師之所傳而其序則當先
傳文王周公之言而後及孔子也故草廬吳氏
仍從鄭氏之次置文言傳於繫辭傳之後而刪
文言曰三字今從之

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

長丁大
反下同

善者性發為情而末有所雜之名即仁義禮智之端也四端非仁不能生仁如君之統衆故謂之長猶孟子言尊爵也嘉美會合也利者義所裁制而使有成功之名幹者事之質如木之有幹乃枝葉所依以立也體仁者以仁為體非比而效之之謂也人之所以能為專者在仁如春起生物之端而為四時之首也

易學四同

卷之七

四

故曰足以長人嘉其所會則於禮之節文无過不及而適合於中如夏之萬物暢達生意充周而條理分明无有不到也故曰足以合禮物說見繫辭上傳第十一章利物則物各有成而於義始和蓋義者制事之宜必使萬物各得其所而其心始安否則必有所羞惡矣所以憂其太過而裁成之是利雖以成功言而實斷於義如秋之愀然不樂而有以節其過也故曰足以和義貞者歸於靜正也固者堅久之意靜正之本體也貞其所固則知而弗去本體常存而事之往者皆於此藏焉如冬為萬物之所終而立物之幹

也故曰足以幹事此先分釋四德之義而言君子之應用能備此德也行運行不已也運行不已則由元達亨而斷成功以歸於貞所以為乾一有不行則私欲間之而乾道息矣夫乾健德也君子人也故以四德之行見健則可就以健目君子則不可蓋以四德分言其義於前而以行四德總釋彖辭於後以觀會通則其合一之旨可以相因而見矣後儒以文王之言非並列四德者遂謂四德之說出於穆姜而引之為拂經此豈知文言立說之本意者哉餘見本卦彖辭

易學四同

卷之七

五

右第一章

此申釋乾之彖辭

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與

存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

樂音洛行下孟反幾音幾離力智反

易學四同

卷之七

六

隱謂隱居在下也人當亂世混俗則守不能不移緊身則名不能不重能自安故不易乎世能自晦故不成乎名世以在人者言名以在我者言遜者藏其身而迹不露也不易乎世則本无徇時之心故雖違世而亦无悶不見是者善其行而人不知也不成乎名則本无要譽之心故雖失名而亦无悶悶謂含怒於心也樂謂无悶也憂謂非其所樂也心之所樂則為之故雖遯世不見是而亦以為安亂世而徇時要譽之心之所不樂也則違之而不為確堅貌援如援木之援言當隱之時中有健德為主確然如木之不可拔也如此則隱微之地有以立德之基矣○正中以時

易學四同

卷之七

七

言謂不潛未躍而在田也庸常也言行有常謂无時而不謹信也謹信所以閑邪邪不能入則誠存矣善世謂善蓋於世也伐矜誇也心虛而不自足故不伐此可以見其為己之學矣德博而化謂德足以廣施而化人非謂德化之已成也蓋九二在田未當君位然既離隱身與物交其德已有可見是亦大人之德也此下古本有易曰見龍在田利見大人君德也十三字草廬吳氏以為下文重出而去之○進謂日新不已也脩謂治之使精也居存諸心也學以忠信為德忠信者誠也然必有業以居之然後忠信有可立忠信之業脩辭而已德以誠進業以誠居見忠信之為本也居業而曰脩辭非謂脩飾言辭使足聽聞也蓋學以業為實行行有不逮則謹於言而不敢放使言必顧行云爾至者事之方來動之微也終者事之既往過之化也知其至而至之則幾无所失而明應變之端即神以知來也知其終而終之則義有所歸而存制宜之本即智以藏往也此二句進德脩業之極功脩業即所以進德以功夫分而為二則非矣所謂終日乾乾夕惕若者如此九三危位居上位應事於外也在下位守身於內也因其時之當惕而惕若

之心略无間斷故雖處危位而在上在下皆得无咎
不驕不憂所謂无咎也乾之爲德惟於惕字見之○
上下進退本一意上下以位言進退以事言謂進而
在上退而在下也常者事之經恒者心之定无常无
恒本或字言爲邪謂溺於燕安之私離群謂從其獨
善之便蓋九四方當外體任事之位而上近九五不
可退步之時必須及時勉進以致成功故一躍即可
以飛不然則或退而在淵矣此欲其必進也必進故
得无咎○同聲相應如鶴鳴于和之類同氣相求如
磁石引針之類濕者下地故水之流趨之燥者乾物

易學四同

卷之七

八

變則未見其過可以安靜而居之既變則爲動而其
過已顯然在乾體不終於亢也故有悔有悔則能反
於正矣此見乾道之能不息也

右第二章

此申釋乾卦六爻之義○按乾六爻純陽无一
毫陰柔之雜故文言皆以聖人明之有隱顯而
无淺深但六爻通例有以德言者有以位言者
易之爲教所重在德而亦因位以明之學者當
以意會而已說理會編卷十有論乾龍潛見惕
飛之義者其說頗詳互相考証亦足以發明云

易學四同

卷之七

九

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或
躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也舍音捨

下在下位也○舍謂棄而不用○行事謂行其進德
脩業之事○試試其可也○上治居上而治下也○
災害也悔不改而後有災當詳爻義○用九則剛變
爲柔所以天下治也

右第三章

此亦申釋乾六爻也但於經義多所不合不但
剽竊并无妄之爻傳文而已夫見龍在田本无

時舍之義而亢龍有悔亦非必致之災且用九所以發諸卦陽爻之通例而專屬之乾元則於義似亦未精也意此必後人之所附會者矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則皆音

陽氣潛藏是以氣言非論德也○天下文明言天下被文明之化恐非所以語九二也○與時偕行即乾乾因其時而惕也○革改革也躍而升上然後為革○位以德居故以天德為位○極則能反而悔

易學四同

不卷之七

十一

能改而不終於極○天則者謂天之明命本有剛而不過以剛變柔之義也

右第四章

此與前章大畧相同似亦附會之言也

乾元者天之亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

始本元言由始而達於亨也性情者謂性其情也利歸於貞則情約於性矣此釋乾四德之義○美者文

之嘉美所會以合禮者也以義裁之而有成功則利天下矣不言所利見貞之泯於无迹也此皆乾道之能以申釋四德之本於乾而贊其為大也剛者堅而不屈之謂健者剛而不已之謂中者以心之不近四旁言正者以理之不移定體言无過不及然後為中以位言則二與五也中未有不正者非必陽居陽位陰居陰位而後為正也但所過之位或有偏勝而失其本體之中然後為不正雖其一事之正亦中之所為然不能保其常久在中則不可以為中必二五相資而後可以不失中耳剛健者乾之德中正者德之

易學四同

不卷之七

十二

善純者治絲不雜之名粹者治米不雜之名皆言其无一毫邪穢之雜不雜然後為精此因上文贊乾道之大而言乾之所以為大者以其剛健之德至善而不雜也六爻異位隨其所遇而發揮之不過因人情而旁通乾義耳其實一乾之所為而已情說見繫辭下傳第十三章○時乘六龍以御天也起下句言聖人體乾之道而乘六龍以御天則其德施之普如雲行雨施而天下平矣

右第五章

此亦申釋乾卦彖辭於義亦精但引彖傳語以

成文則似後人之所擬拾耳自此以後語多精粹不可盡謂其傳不出於聖人也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違

易學中周

卷之七

三

而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

直龍反夫音扶喪息浪反

二行並下孟反未見見龍二見字並賢逸反重並

德成則爲行而日日可見於用此以成德言也初九當潛之時隱而未見於用以行之未成也行未成則非成德豈可遽用哉○學聚即中庸所謂博學也問辨即中庸所謂審問慎思明辨也經傳凡言學問者皆本此義仁行即中庸所謂篤行也然行之不息唯寬裕不迫而存之於心者能之故言實於仁之上此

易學中周

卷之七

三

其所脩亦君德也但九二在田非變化之位未至亢成耳○重剛者因六爻皆陽而發唯乾可以言之先儒皆謂九三以陽居陽爲重剛則與九四之重剛相碍而非所以語乾矣不中者九三不在中位非在中之德也如此則易於有偏而況三當內體之上人位之陽未至於天則非五之可以大行矣已離於田則非二之可以自善矣事物之交隨陽觸發至危之地也因其時而乾乾惕若不少息焉然後可以无咎也○九四重剛不中與九三義同上而在天造其極者也下而在田守其常者也三爲人位而在內體猶非任事之臣若四近五重任所歸當勉於進步而不可遲疑者也遲疑則不進而墜於淵矣疑之者其心疑於不進而恐或墜也故得无咎○合與之混合而無間也德以天地生物之心言明即德之昭著而可見處序即德之流行而有倫處吉凶即德之安於善而不安於不善處此以理言皆天也先天謂大本常立幾動於未有事之前而理之先見者不能違也後天則因其理之見者奉而行之各隨其時也以本體言則曰天不違以功夫言則曰奉天時其實非有二事也能奉天時正所以先天而天之所不違者即在於

此故下文但曰天且不違而不曰奉天時也理出於天則無爲言其自然也理具於人心則有覺言其必感也人心之感如見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不悅之類鬼神即人心之靈非以氣化言也然而吉凶與天地之鬼神合者亦即此耳此言九五大人之德合於天而感於人所以利見之也比於九二則德爲盛矣○進退以身言存亡以位言得喪以祿言心失其正則不知其亢得正則進必知退存必知亡得必知喪唯聖人能之雖上九時當其亢而不至於有悔也古本知得而不知喪下有其唯聖人乎

易學中問

六卷之七

古

右第六章

此亦申釋乾六爻義皆以德言但其所謂德者自始學以至成德之序與第二章通以聖人之德言六爻者不同隨其所取之義而觀之可也坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤之所以爲坤順而已矣至柔者柔之至也柔不至不可以爲順動謂靜中之動則剛爲柔中之剛矣靜

者寂然泯於无迹也靜惟其至則无所動於剛而爲順矣然而德方則事有條理一定而不可易見坤之有常也靜中有動柔中有剛所謂牝馬之貞者如此剛則不撓即直內之正也方則制宜即方外之義也方以剛爲體剛以方爲用合一之道也後者後乾而以之爲主也得所主故有常此以德言正剛方相爲體用之意彖傳所謂後順得常者如此含萬物者含乾生意於其中也含則所畜者大而其化有光輝矣此以功用言彖傳所謂含弘光大者如此此皆承乾之事非坤道之順而能之乎時行者奉天時也正見

易學中問

六卷之七

五

右第七章

此申釋坤之彖辭

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代

有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃爲子爲反

積者漸之所積慶以福言災以禍言積父則有餘而流於後世矣凡弑父與君惡之大者皆起於一念之悖逆以漸而積成也辯當作辨謂辨之於心即謹微也與從言之辯不同從言之辯以言辯也易中有互文者當以此義正之蓋坤道之順主於乾者也主於

易學四同

不卷之七

七

乾則剛而能斷不牽於柔然後其順爲正若但順其所爲則當陰柔用事之際易以從和耳夫初非不善之位也而幾從此始於此不謹則成大惡惡之大禍之大也故特以順言之寓戒深矣朱子以順當作慎非也此釋坤初六○直則心无回曲而常守貞故謂之正方則事有區分而皆得當故謂之義內所以直非敬不能外所以方非義不能敬即正中之驚惕義即敬中之條理敬義合內外之道也敬義立則德在我矣不孤者謂積德充盛非止一行之脩一善之具而已此所謂大也有敬以直乎其內有義以方乎其

外唯成德者能之而至於充盛則所行皆順无所疑矣坤之六二本體中正故能如此順不容於着力者也若可着力則爲功夫當言以敬直內以義方外而爲健矣朱子謂敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣此不知敬義之立而自直自方者本爲坤發也若以敬直內以義方外爲皆非則書所謂以義制事以禮制心者亦不得爲聖學而乾道安得有自強哉故敬義言於坤則其不正助處乃是順也此釋坤六二○美者陽剛所

章之美也陰本无美可章而三爲陽位故有美然在坤下體而以六居之含三之章而不發則所畜者大矣及陽顯於有爲謂之王事陽美雖含然无不發之理當其發時而六以陰從之則本其能含之德亦不敢有其成功也蓋地道以從陽爲順必待陽先倡而後代之有終此即无成之意也以地道明坤之順而併及妻道臣道以類從耳此釋坤六三○陰得陽而後可以有爲四在群陰之間而以陰居陰又非中德則爲隔絕之時矣天地交感則變化萬物而草木蕃盛上下交而志同君子道長之時此以引起下句天地閉隔則萬物不遂上下不交而君子道消此賢人

易學四同

不卷之七

七

地閉隔則萬物不遂上下不交而君子道消此賢人

之所以隱也上言草木蓄下言賢人隱互相備也當此之時正與否以儉德避難者同不可不謹密以自守也故括囊則得无咎而亦无譽也此釋坤六四○黃者中德之象黃中者中德在中之義也其德无所不通而有條理謂之通理蓋中德之在中者不通則不能泛應不理則不能曲當故以言德之本體如此正位者正其位於五也五尊位德可遠施故以正位言居體者存此德於心以立應事之體也體而曰居則无下體外見之義而先儒以釋囊字何哉蓋此二句本以美在其中為重而起下文也暢達也四支兩

易學四同

不卷之七

六

手兩足也黃中之德發而措之於民以為事業而後見其德美在中之至然事業之及人必假於手足之運動未有發事業而不由四支之暢者四支者人之所見也囊之所歸乃在於此故特言於事業之上以明囊字之義不然則美之所發重在事業何必先言四支哉此釋坤六五按五與二體皆中順其德非有二也但二以中之裕於己者言五以中之加於民者言以位異而義不同耳○上六陰晦極而陽未嘗亡猶人心昏蔽已甚而天理未泯也陽在陰中惺然復覺以為受侮於陰而疑之將自振焉故與之戰主於

戰者陽也故以龍言而所戰之地在陰猶未離乎陰類故以血言當陰陽有定位之時陽為天玄陰為地黃今陰陽相雜猶理欲未明也故曰其血玄黃血屬乎陰者也而混乎陽矣疑字當作陰為陽所疑設先儒誤以陰與陽相敵為疑則主乎戰者陰矣不可以言龍豈陽剛為主之義哉此釋坤上六

右第八章

此申釋坤六爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

易學四同

不卷之七

九

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑草廬吳氏曰自處於危者乃自安其位之道也凜乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也

右第九章

此釋否九五爻義舊本誤在繫辭下傳

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭蘭徒以處世言則出處不同也以處事言則語默不同也

人各一心則相拂而號咷其心既同則相悅而笑矣
斷金者心不移也故有斷金之利而言之相得亦有
如蘭之馨心之同者如此蓋有大同之心則无間於
物我所謂同人不過一此心耳九五既同而相得之
位故發此義

右第十章

此釋同人九五爻義舊本誤在繫辭上傳

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

易學四同

卷之七

三

信者德之實也大有以剛健為主至於上九居離之
上而剛德猶能有孚所謂履信也在六五之上則雖
剛而以柔濟之其心又能思順者也陽剛在上賢而
不在人下者也人之德主於信所以順乎天者此也
而尚賢則又信順之過人者矣爻義本為天祐而發
然天必因人之助而祐之故兼人助而言所謂善言
天者必有徵於人也

右第十一章

此釋大有上九爻義舊本誤在繫辭上傳

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

勞者力之盡功者勞之成不伐其勞正以不有其德
也學以為己為心不事暴揚於外為己則積德日厚
而於功業无所動其心故以不伐不德為厚之至以
功下人即是不德乃謙之恭也言助語辭如說卦傳
之說言成言詩之薄言駕言也德盛本厚之至而言
德盛所以禮恭存位即有終之吉程子曰致恭存位
如言為善有令名君子豈為令名而為善哉亦言有
令名者為善之故也

易學四同

卷之七

三

右第十二章

此釋謙九三爻義舊本誤在繫辭上傳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

反亂

諂媚也瀆褻也皆因豫而言豫悅之道上交者常以
欲取容而流於諂下交者常以欲干譽而流於瀆諂
瀆之初其幾在於獨知之地耳於此不知則諂瀆之

勢不可遏矣豫之下體爲坤豫悅之來易至於順六
二中正之德能鑒於微者也故於此發知幾之義介
者幾之分辨處也石言其斷也於幾之辨而斷然如
石不待於終日之留言其斷之速也終日則豫而遲
矣幾者動之微獨知而未有形也知幾之知即是幾
之不息幾不息則爲吉事之祥故曰吉之先見漢書
於吉之之間有凶字而先儒信之誤矣此以上言幾
之貴於斷也幾藏於隱而未著於動乃柔德也故知
幾即是知柔然彰之著於有形剛之發於有事皆即
此微柔之處而知之非知幾之外別有知也君子之

易學四同

六卷之七

三

所不可及者其唯人之所不見乎故曰萬夫之望此
言知幾之所以爲要也

右第十三章

此釋豫六二爻義舊本誤在繫辭下傳

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之
謂也

仁者心之德不仁則已所獨知故可耻義者事之宜
不義則人所共見故可畏而小人則不知不仁之可
耻不義之可畏也故不誘以利則不能勸其爲善不

攝以威則不能懲其爲惡噬嗑之初獄未成之時也
逮捕罪人械其足以待訊非惡極而不可解者也故
曰小懲因此知耻知畏而終身不敢爲惡以犯大刑
則所戒者大矣

右第十四章

此釋噬嗑初九爻義舊本誤在繫辭下傳

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善
爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而
不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳何去聲凶

噬嗑之終罪惡之極也何校滅耳正見其不可解也

易學四同

六卷之七

三

然其來有漸以積而成可見人之當謹於微也

右第十五章

此釋噬嗑上九爻義舊本誤在繫辭下傳

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復行之復

殆將也庶幾近詞蓋發不遠之意顏子三月不違仁

者也當其違時雖微有所失然本體常明一違即覺
未有貳也故其過爲不貳若過而不覺即爲貳矣有
不善未嘗不知見心體之本一也知之未嘗復行所
謂不貳也不貳未嘗離道故曰不遠之復未離本體

同至於悔哉此顏子所以為庶幾也

右第十六章

此釋復初九爻義舊本誤在繫辭下傳

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣藉在夜反錯七故反夫音扶

大過陽剛之過者也一陰在下則剛以柔濟矣藉用白茅之象也苟聊且之意初本下位錯諸地者也當此之時雖陽剛居之亦未為過而藉之以茅則恐其太過而濟之以陰也其慎可謂至矣薄猶輕也陰本

易學四同

不卷之七

五

輕而能為重見陽之不可无陰也

右第十七章

此釋大過初六爻義舊本誤在繫辭上傳

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也信音申蠖烏斯反蠖直立反

思者心之運慮者思之精理之所約謂之歸心之所

極謂之致同歸一致一本也殊塗百慮萬殊也先言

同歸一致而後言殊塗百慮所主在本體也夫百慮

之殊塗者亦思也而曰何思何慮者蓋小德之川流

皆本於大德之敦化凡幾之所覺能通於微者亦皆

天命之自然豈容起一思慮之念哉故何思何慮非

无思无慮也猶云思慮當著於何處耳若咸九四之

思則別起一念者也爻以貞吉悔亡為義本非不正

之感者但至於聖人一以貫之之地則事之往來或

有停機其思猶為物來所動而往亦不見其有寂然

易學四同

不卷之七

五

者雖其功夫所聚之德亦如朋類之從而待思以得

安能順往來之自然哉此因朋從爾思而言思動於

所感者非寂然不動之本體也○日月之生明即寒

暑之成歲所謂日月運行一寒一暑而其往來不息

所以成功也屈則過而藏於无信用信則至而顯於有

為其屈也所以歸寂然不動之根其信也所以達感

而遂通之用感者信所以感者屈也蓋以屈信發日

月寒暑往來之義利即所謂成功也成功因朋從而

言此以天運明往來屈信之理以起下文見有屈然

後有信而思之所以不動也○尺蠖桑虫其步盈尺

而行則一縮一伸蟄藏也龍蛇至冬而蟄此因上文
屈信而言物類皆以屈為信之本以況聖人先立寂
然不動之體也精義入神者研幾之動而義極其精
隨感而應其妙入神即周子所謂感而遂通者神也
此信而達於用者故曰致用而成功謂之利德所
以安其身者也德至於崇則精義不已而有成功矣
精義所以致其知也若其過而往者則不可得而知
此以屈言窮神即精義而入神也化則神之泯於无
迹者以德言化乃為盛德此以信言聖人之一屈一
信往來无間而以屈為之本即九五所謂咸其脢者

易學四同

卷之七

五

右第十八章

此釋咸九四爻義舊本誤在繫辭下傳

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫

乘並編證
反治音也

易曰負且乘致寇至盜之招也
作易者謂作爻辭之聖人也此爻之義所重在解特
以解非其人則處之失道不足以弭亂故以盜言耳

然盜之所以不解者以處上位者非其人也六陰柔
小人之才也三陽剛君子之位也小人居上位必驕
慢而在下必暴慢盜之所欲伐也伐者聲其罪也以
位言則曰奪以惡言則曰伐非二事也慢藏謂貨財
慢其藏也冶容謂女子艷其容也本欲言誨盜而以
誨淫並言之耳此見自我致寇之意

右第十九章

此釋解六三爻義舊本誤在繫辭上傳

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動

易學四同

卷之七

五

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也射食亦反隼也
括結礙不通之意藏器既久則能通於變而无所碍
故出而有獲

右第二十章

此釋解上六爻義舊本誤在繫辭下傳

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行
則損一人一人行則得其友言致一也

絪音因縕
絪云又

細縕氣機交密之狀構亦交也自厚之不雜者而言
則曰醇自專之不雜者而言則曰精皆言其生意之

真也天地以氣化言化之統體在損則乾坤之體也男女以形化言化之支分在損則兌艮之交也氣必假形以生非二事也雖物類得形氣之偏而其發端處未嘗不真故以醇精起致一之意致一以理言損乾上陽爻以益坤而為主於上損之為兌而益之為艮其致乃一見誠之不貳也

右第二十一章

此釋損六三爻義舊本誤在繫辭下傳

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不興也懼以語

易學四同

卷之七

三

則民不應也死交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以鼓反

循理則身安康動者行發乎適見乎遠也坦懷則心平易語者言出乎身加乎民也交下交也言行足以

一民所謂定其交也求猶責也全謂德全三者皆立心有恒之事所謂益者如此民之興繫於所率之善行有關則必致人之背已而身多危故民不與民之應繫於所感之誠信不孚則必畏人之疑已而心多懼故民不應言行本不足以交於民而乃責民之興應民心豈肯歸哉民心不歸則或有傷之者矣擊之

故傷此皆因於德之不益也與舊本作與則有二與字而意重矣草廬吳氏以上與字作興比於郭京作輔字者其義為長今從之

右第二十二章

此釋益上九爻義舊本誤在繫辭下傳

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪蒺音疾藜音梨

以柔揜剛所以為困然二之剛將遇兌而通而三猶揜之是初既揜而揜猶不解則其揜如石之重矣二

易學四同

卷之七

三

非可以終揜者也故曰非所困而困焉據則久居其所之謂也困陽則但辱名而已久困而據之致危之道也危則必至於死而後已見困之不可不學也死期之期陸氏釋文及東來呂氏音訓皆作其

右第二十三章

此釋困六三爻義舊本誤在繫辭下傳

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智渥於餗及辨音升

德言其仁知言其智力言其勇九四任事之地宜有

達德以居之无其德則不能勝任矣

右第二十四章

此釋鼎九四爻義舊本誤在繫辭下傳

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機

階梯也人臣為國謀者皆幾事也其事一泄則小人或有敗之者矣皆為臣而後以見國事所繫之重也

右第二十五章

此釋節初九爻義舊本誤在繫辭上傳

易學四同

卷之七

三

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎行下孟反見賢變反

樞戶所轉之機機弩所發之牙皆謂發動所由也此以言行之感人者發明同聲相應之意○按禮記經解引易曰差若毫釐以千里今无其文疑即謂此

右第二十六章

此釋中孚九二爻義舊本誤在繫辭上傳

易學四同卷之七終

易學四同

卷之七

三

易學四同卷之八

浙東後學李本輯錄

男庚校正

說卦傳

朱子曰說卦之體分別八卦方位與其象類故以說卦名草廬吳氏曰說卦者備載卦位卦象之說蓋自昔有其說夫子傳述之以為傳耳今按說卦之言多與經義不合必非出於孔子其有義不繫於說卦而理可通者或本繫辭之文而誤入於此耳說卦之名蓋非孔門之舊也漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女

易學四同

卷之八

一

子發老屋得說卦據此則安知說卦非漢儒之所掇拾乎觀第五章以兌為正秋則泰以十月建亥以後之言若依周正則正秋當在建未之月不與後天之兌同位矣又按隋經籍志序易失說卦三篇河內女子得之今之說卦乃止一篇蓋析其二以為序卦雜卦矣○說卦篇次東萊呂氏草廬吳氏分為十八章今依朱子定為

十一章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著著音草廬吳氏曰幽謂神明之理微而不顯也生著生出

揲蓍之法也此言聖人肇創蓍法代為神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯也按此本為揲蓍而言故生當為立字之義朱子謂能贊化育和氣充塞所以能出此物則以蓍為天所生之物恐非幽贊神明之義矣

參天兩地而倚數

參七商及

朱子曰天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則

易學四同

卷之八

二

為八今按有著則因著起數故以數繼之觀變於陰陽而立卦

觀變謂七九為陽八六為陰陰陽相錯之變也六爻之變具而成一卦有數則因數定卦故以卦繼之發揮於剛柔而生爻

陽爻為剛陰爻為柔以象與德為別詳見下章亦見其於卦中之象各就變爻以發揮六爻剛柔之德耳即乾文言傳所謂六爻發揮旁通情也之意生爻指爻畫之示而言非指爻辭著法創立於伏羲之時未有辭也有卦則因卦列爻故以爻繼之此四者推言

因蓍數而得卦爻之序以見聖人作易所以開人之事也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順者順道德之自然而无所強也和順於道德猶言說諸心也理於義猶言研諸慮也道德有和順之盛而其理又以義精之則其心有謹密之功而順非委於自然者矣理以義精窮致其極謂之窮理理具於性性出於天窮理即所以盡性而與天命合一矣此言聖人具蓍數卦爻之德而以此洗心退藏於密乃作易以定吉凶之本也蓋其德盛自然已精而益

易學四同

卷之八

三

右第一章

此章本言聖人教人揲蓍得卦以定吉凶非謂

卦初畫時取象於蓍也歐陽氏以此爲卦出於

蓍之義則誤矣章末道德理性命之言最爲精

妙蓋必出於聖人當屬於繫辭之傳而誤爲說

說卦者邪

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理即三才之道具於性而出於天者也順此理而作易豈容一毫之私意哉陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之德仁義者剛柔之善其實一也三者互文以相備則可若以陰陽爲象剛柔爲質仁義爲德而分屬天地人則不可立者立於易也六畫成卦所以立也分者陰陽之定體也迭用者陰陽之變通也以剛柔合陰陽言可以見其非二物矣剛柔迭用則交錯於六位而成章也卦者易之畫章者畫之文而

易學四同

卷之八

四

性命之理備於象與爻矣

右第二章

此章有似覆解繫辭下傳十一章之義而語頗

支離必強解之說耳

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

按此邵子以爲伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西

兌居東南震居東北巽居西南艮居西北蓋得於陳

希夷而爲先天之圖者也自此說未出之前歷漢唐以至伊洛諸儒皆以六子迭相爲用而悉出於父母

爲解故黃東發不以康節之言爲然朱子初亦疑之
觀其答王子合書亦謂康節言伏羲卦位近於穿鑿
附會且當闕之今觀先天之序陽始於震中於離盛
於兌而極於乾陰始於巽中於坎盛於艮而極於坤
此河圖陰陽消長從微至著之序而卦畫之成又陰
陽對待兩兩相交皆出自自然有非人力所能強者不
可謂伏羲无此圖也故朱子仍有取於康節之說但
謂之先天則邵氏因後天別有卦位而強名耳至於
此節先言天地指乾坤也次言山澤指艮兌也次言
雷風指震巽也次言水火指坎離也其列與先天圖

易學四同

卷之八

五

不同而三男與乾皆以陽列於前三女與坤皆以陰
列於後有似於乾坤所生之六子而父母與男女一
二三之序則又未嘗循也意其所重在於陰陽相交
之義而取八卦之對待者以明體義不繫於長少之
序也乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本於此則
乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於其中矣薄與
泊同附也射害也以射之殺物言也山澤通氣者假
山澤之象以明艮兌故以通氣言山之水聚於澤澤
之水浮於山是其氣之相通也見艮有資於兌兌有
資於艮矣雷風相薄假雷風之象以明震巽故以相

薄言雷之行附於風風之行附於雷是其行之相薄
也見震有資於巽巽有資於震矣水火不相射者假
水火之象以明坎離故以不相射言水太盛則熯以
火太盛則濡以水是其不相射也見坎有資於離
離有資於坎矣其所以相資者即其相交也相交則
兩相爲用而不可相无矣蓋陰陽本二體而實一體
相爲變化故八卦相錯而可變六十四卦也此言六
十四卦之變皆本於乾坤之交也

數往者順知來者逆是故易逆數也

數色上反

數者計其數而數之也有象則有數可數矣幾之初

易學四同

卷之八

六

動者謂之象象之已過者謂之事事已過爲往則順
之於後不宜復有所牽幾初動爲來則逆之於前不
宜少有所忽蓋陰陽之變往來不窮者也往者无所
用力而可以用力者唯其來耳逆而數之所謂知來
見易道之以知來爲要也○朱子於易往來順逆之
數曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽
而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以
乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也此說本於康
節圓圖由一陽之生以至於乾由一陰之生以至於
坤此陰陽二體消長自然之理本无乾一兌二離三

震四巽五坎六艮七坤八之次也但其說易以一生二二生四四生八之法爲方圖成兩儀四象八卦之象故自乾橫數至坤遂有一二三四五六七八之次此數亦无意義也是解易亦甚膚淺矣故順者從其勢之往也逆者迎其幾之來也舊說已往而利見爲順未來而前知爲逆易主於前民用故曰易逆數也此說得之

右第三章

此章之義近世以先天卦位言未見其所重在卦位也蓋似舉乾坤六子之對待以原八卦之

易學問

卷之八

七

所以變而要之於知來者於義頗切豈亦繫辭傳之誤分入此者邪

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

恒況遠反說音悅

此序六子有生成萬物之功而歸之於乾坤也之指萬物也動則滋萌散則摧謝潤則濡暄則溫燥止則完結說則歡欣君則主宰藏則歛收動散潤暄因卦象而言止說君藏因卦德而言互相備也建安丘氏曰雷動風散乾坤初爻相易而爲震巽也雨潤日恒乾坤中爻相易而爲坎離也止之說之乾坤終爻

相易而爲艮兌也此六子生物之序也然六子致四主於乾而歸於坤此又父母之功也故以乾坤終之潘氏夢祥曰上章先言天地後言六子之相爲用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤言六子非乾坤无以主之藏之也

右第四章

朱子以此章卦位相對與上章同蓋皆主先天圖言然先天圖陽起於震長男也而離以中女兌以少女皆與震同列陰起於巽長女也而坎以中男艮以少男皆與巽同列故主先天者於

易學問

卷之八

八

震巽之下先言離兌而後言坎艮六子之序則坎爲中男而與震艮列於三陽離爲中女而與巽兌列於三陰故主六子者於震巽之下先言坎艮而後言離兌以此別之而已意此章當在第七章之後又聖人論卦多主於德而此獨以其用之及物者言雖亦易理所有但於身心未切近耳後凡此類可以例推

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅下同

帝者天之主宰也役職役之役言語辭邵子曰此卦

位乃文王所定所謂後天之學也詳見下文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

同許亮反

震本先天東南之卦其德爲動動則主於發生發生

易學四同

卷之八

九

則萬物畢達於外故曰出今加震於東方則出之爲用於東方見之矣巽本先天西南之卦其德爲入入則主於收歛收歛則萬物整潔而不雜故曰潔齊今加巽於東南則潔齊之用於東南見之矣離本先天東方之卦其德爲明明則條理分明萬物長盛而皆可見今加離於南方又其明盛之地也故聖人於此取南面向明之義以治天下而他卦順時爲治則不待言矣坤本先天北方之卦以地爲體而其德則養也今加坤於西南則所以致極養萬物之役者於西南見之矣兌本先天東南之卦其德爲說說則萬物

皆欣欣自遂今加兌於正秋建酉之位則西方也而萬物之所以說於西方見之矣乾本先天南方之卦

其德爲健健則能自強而不爲陰柔所侮者也今加乾於西北則陰盛而侮陽陽爲陰所逼則決戰而欲勝之戰即龍戰於野之戰薄逼也陰陽相薄謂陰逼陽也而健之爲用於西北見之矣坎本先天西方之卦其象爲水而其德爲險險則中不安而有藏蓄之意今加坎於北方則萬物皆歸藏於內休息其勤勞而其所勤勞者不敢安也故曰勞而險之爲用於北方見之矣艮本先天西北之卦其德爲止止則有成

易學四同

卷之八

十一

就結實之意今加艮於東北則萬物之所以勝於東北乃終而復始之地故曰成終成始而止之爲用於東北見之矣震巽離坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以不同者互相備耳此一節言萬物因八卦所加之方位而隨帝出入以申上文之意○按邵子後天卦位文王時本无此圖亦无此名也說卦者特以文王序卦有乾坤屯蒙以至既濟未濟之序謂外體三爻本无一定之位也故約爲此章以見八卦可變六十四卦之例耳正如序卦雖以正卦反卦爲次本止一例而亦可以互爲先後六十四卦可變爲

四千九十六卦也後天卦位本无意義故朱子以爲卦位之說多未詳者又曰文王八卦不可曉處多正以其意本以明變而非以明卦也蓋嘗論之先天之卦卦之體即洪範所謂貞也後天之卦卦之用即洪範所謂悔也貞悔相重而爲六十四卦則後天之卦可以无所不通而其爲卦不過先天之所推移也知此意則以乾居東北可也坤居東南可也以坎居西南可也離居西北可也以震居南方巽居北方可也以艮居東方兌居西方可也其餘位次无不可以推移故後天之序不過舉一以見其餘而義亦无他說

易學問

卷之八

十二

矣何必爲圖以列一定之位哉但自先天之圖未出而自漢以來諸儒皆據此章方位之序以言易如京房火珠林惟以乾坎艮震巽離坤兌定五行之序而未有及先天圖陰陽消長之序爲卦體所由定者則貞悔之義失傳也久矣亦何怪其說之紛紛哉餘詳見著法別傳內篇

右第五章

此章亦以八卦言天之生物非論人心之德也神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎

澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃飽反熯呼但反說音悅

莫者不能有加之意動者物之伸也撓者物之屈也燥乾也熯暴之使乾也逮及也悖拂也既盡也言震巽離兌坎艮之發育萬物无有能過之者神之各具於一卦之中也既有此神自能相濟坎離之時能以中爻交是水火之相逮也震巽之時能以初爻交是雷風之不相悖也艮兌之時能以三爻交是山澤之通氣也交則變化无穷而萬物之所以盡成也歟非

易學問

卷之八

十二

右第六章

朱子以此章位序亦用上章之說蓋謂後天卦位中去乾坤則其序如此也然觀文義本用先天之序蓋以震巽先之後言離兌以繼震言坎

艮以繼巽各以類而相屬特文異耳不可以為據後天也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾之為健坤之為順震之為動離之為麗艮之為止兌之為說皆卦德也孔子於彖傳每有此釋巽乃德之委曲者委曲則善入故遂以入為德坎乃德之險危者險危則易陷故遂以陷為德然彖傳本元明文蓋說卦者立此二名以列於卦德之中也卦德之說詳見繫辭下傳第四章

易學四同

下卷之八

三

右第七章

此章蓋用乾坤生六子之序草廬吳氏曰自此以下皆陰陽純卦及初中終為序非先天後天之序也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

草廬吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與天風同其感者雞

也雞之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而中內柔懦者狗也外柔而中內剛狠者羊也此以動類之入物擬八卦也雲峯胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛此見象之不必泥也今按卦之取象有有切於卦德者有无切於卦德者如第三章天地雷風水火山澤之象八卦之德皆其神之所發故即其象而德寓焉此有切於卦德者也如此章馬牛龍雞豕雉狗羊之類或其性情或其形體偶有所似而八卦

易學四同

下卷之八

四

右第八章

假此以明之於德本不相通此所謂无切於卦德者也况說卦非孔子所作而坤牛震龍巽雞艮狗又文王周公彖爻及孔子大傳之例所未有安得以為夫子所取之象哉如此類者但當以說卦之言觀之而已

朱子以為遠取諸物者如此是以聖人作易為

有取於此也失其義矣說見繫辭下傳第四章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

建安丘氏曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明手剛在前口開于上今按此章取象蓋以意爲之如巽之爲股艮之爲手亦頗牽強鼎之上體爲離而彖傳取爲耳目聰明之象則離固可以兼耳也而以坎爲耳豈以耳之聰其發亦爲明而其藏則在坎邪坎離對言則以離爲目而坎爲耳矣

右第九章

此章取義大抵與上章同朱子以爲近取諸身

易學四同

不卷之八

十五

者如此失之矣

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

少詩反

索色白反長展兩反

稱呼也乾坤之生卦猶人之生子也故以父母呼之索求也坤求於乾得一陽爻則名爲男乾求於坤得一陰爻則名爲女一索得之以成初爻者爲長再索得之以成二爻者爲中三索得之以成上爻者爲少

易學四同

不卷之八

十五

震坎艮爲三男巽離兌爲三女言六子皆自乾坤而生以乾坤爲諸卦之主也蓋乾與坤交坤與乾交所謂變也易中卦爻之變本於此矣如隨之剛來而下柔是乾之初爻來居坤下也訟之剛來而得中是乾之中爻來居坤中也大畜之剛上而尚賢是乾之上爻上居坤上也晉之柔進而上行是坤之中爻上居乾中也凡此類皆以剛柔往來爲義甚易簡也在內卦曰來在外卦曰上彖傳於陽三爻往往發之陰則惟言其得中之爻他爻少有及者陰以得中爲善也至於賁柔來而文剛分剛上而文柔之類則亦因乾坤二體而互言其變非謂其可以自上來下自下分上而更相換也朱子以彖傳所言如此類者凡十九卦皆以卦變言之曰某卦自某卦而來有自一卦變者有自二卦變者有自三卦變者祇見其支離耳於義何繫乎若以卦變圖論之則一卦可自六十三卦變來聖人何獨於十九卦言變邪此說相沿已久其卦變亦或不同程伊川已辯於賁傳曰卦之變皆自乾坤乾坤變而爲六十八卦重而爲六十四皆乾坤之變可謂明且盡矣乾坤之交天地之大義也伏羲作易豈不知此義之爲重哉而朱子乃謂三索而爲

六子自是文王次序則又不知伏羲之意矣不知伏羲之意則不知乾坤變通之為易矣

右第十章

此章意當在第七章之前凡言卦而以乾坤六子為序者皆當在其後也

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果國音國瘠在亦反駁和角反天者乾之本象圓天體之動而轉運也君尊而在上者也父說見上章玉剛之溫粹者也金剛之精純者也寒氣之寒也冰水之固也此以文王卦位言則乾

易學四同

卷之八

七

在西北故曰寒水大赤盛陽之色也坎為赤故言大以別之馬健物也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠非言羸瘦謂多骨少肉馬之最捷者也駁馬名能鋸牙食虎豹見爾雅馬之最悍者也馬以良老瘠駁言見其純陽死陰與震坎言馬之一體者不同矣木果謂結實於最高之處如天之有星辰也若草之結果則卑而在下故言木以別之孔氏曰此一節廣明乾象

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釜扶古反音色

地者坤之本象母說見上章布旁有邊幅而中平廣也釜容物熟物以養人者也吝嗇靜翕而不散也均平而不偏也以其收斂而言則為吝嗇以其發用而言則為均並行而不悖者也牛性順子母相隨尤見其順也大輿能載物平地所容則非坎輿之曳者矣文地之條理分明也衆地能容民而衆所由畜也地司生物之權故為柄黑北方極陰之色也此以先天卦位言故坤在北方與其他青赤黃白之土不同也孔氏曰此一節廣明坤象

易學四同

卷之八

八

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為蕃鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為蕃鮮顙音乎長反兩反音鮮音即萑音九鼻

雷者震之本象龍說見第八章玄黃者陰陽始交而成蒼色也專亦作萑花之總名花蒂下連而上分為花也大塗者謂道路通行前无壅塞蓋一奇動於內而二偶開通生意必達之象也長子說見上章決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也蒼深青色玄黃之所成也簣色之莢也竹初生則色莢也萑萩葦蘆也春生而秋成者也蒙上文蒼莢而言善鳴者

取其象雷聲之遠聞也馬左足白曰鼻白則色顯以左足屬陽而表其色之異也作超起也作足取其動而行健也白額為的顙馬為動物而白在額以其動而可見也亦以其色著於外而見之也稼穀在田也反與翻同萌牙自甲翻出故曰反生究極也震猶未健陽長必極於乾故其究為健蓄盛鮮明也當春則草木蕃育也孔氏曰此一節廣明震象

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦長女之長展兩反

易學四圖

下卷之八

九

木者生意上升而根入於下故彖傳亦以巽取木象風者巽之本象長女說見上章繩以柔而糾物之直者也工隨宜而利器之用者也繩直與工為一類故並言之以陰收斂陽剛則質素而其色為白長白近而及遠也高自下而升上也蓋翕則能張之意進退者欲進而又退也不果者不果斷也心不果斷則事有進退亦一類也臭者臭陽之氣發於上而能入人也寡髮者陰伏於下而陽在上則枯稿而髮少蓋陰氣盛者血多陽氣盛者血少也廣顙亦寡髮而言多髮則髮叢聚而顙狹少髮則髮稀疏而顙廣也多

白眼謂躁人之眼其色多白也近利市三倍謂躁人之情近於利而市則欲取三倍之利也此二句皆以躁人言故繼之曰其究為躁卦巽本陰柔在二陽之下非必躁者也但羸豕有踣躅之性躁之所生皆由之於此故躁者以其究而言也孔氏曰此一節廣明巽象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心輳如九反亟紀反曳以制反

易學四圖

下卷之八

主

水者坎之本象溝者水之通流而注於川者瀆者水之通流而注於海者皆因水而言也陽匿陰中故為隱伏陽在陰中險中拂抑事皆強為故為矯輳矯者矯曲而使直輳者輳直而使曲亦如水之可以引而東引而西也弓車蓋之弓非弓矢之弓弓凡二十八列於蓋上部下之四圍長六尺近部者二尺餘四尺為宇而曲之如弓之形故亦謂之弓所以蔽於車之上者也輪受三十六幅中貫於轂所以載於車之下者也弓偏歆則傾輪匡刺則覆有險危之象焉弓輪皆輳木而為之故以類從憂者人心慮患之常當坎

之時則憂宜尤甚故曰加憂心病者憂陰難之過故
 心煩而生病也耳痛者耳司聽陰中聽過於勞則困
 而至於痛也第九章言坎為耳謂其職在聰此言其
 病蓋相反也為血者人之有血猶地之有水也故水
 在人身為血為赤者因血本赤色而言坎得乾中畫
 之陽其色為赤但不若乾之大赤耳馬外體之中為
 脊內體之中為心亟急也陽由中發外則章著而為
 美由外鬱中則奮迅而為亟此以坎之中畫言也下
 首者上畫為首以其柔故下而不昂下畫為蹄以其
 柔故薄而不厚此以坎之初上二畫言也屯謂拖曳
 於後而不前陷險之義也青災也因為曳而言車行
 險道則多患害而少平康也險則心亨故因多青而
 繼之以為通欲人之不陷於險也月者水之精故方
 諸可取水於月盜亦隱伏之事故陰陽家以水為盜
 堅多心者謂心中堅多之本以剛在內也孔氏曰此
 一節廣明坎象

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
 大腹為乾卦為鼃為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科
 上槁乾音干鼃力木
 反蚌步頃反

火者離之本象日陽之精也故陽燧可取火於日電

見噬嗑彖傳中女說見上章為甲冑者上剛象冑下
 剛象甲為戈兵者上剛象其刃下剛象其鏹繳腹陰
 而有容坤為腹離得坤中爻故亦為腹但陰主收斂
 而陽發揚於陰之上下則比坤為大矣乾者燠而乾
 也鼃蠃羸蚌龜五者皆介虫二剛象其前後上下之
 介中柔皆肉也科鳥之科巢以木枝結構而成也如
 鵲巢之類巢中之木已无生意為日所燠則槁矣孔
 氏曰此一節廣明離象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為
 狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節其力火反黔
 反廢

山者艮之本象山上之路非大路故曰徑路一陽將
 盡非從下至上之剛如石在山頂而小也故曰小石
 門闕者門之闕也闕門對峙而虛如艮之二陰在下
 也果木實蓏草實木實有核桃李之屬草實无核瓜
 瓠之屬草木結實則陽氣剝盡而將復生故取之以
 剛良象與乾言果之生於高木者不同矣閤人掌王
 宮中門之禁守門者也寺人掌王之內人及宮女之
 戒令守巷者也皆止於一處无他事也指者指而定
 之也物无常處指之則有定而得止之所在也狗說

見第八章鼠獸之小者黔與鈴同黔喙之物謂山居猛獸喙如鐵鈴能食生物者也狗也鼠也黔喙也皆以喙剛善啮如一陽之在上也外剛之物必內柔如二陰之在下也堅多節者謂節上堅多之木以剛在外也孔氏曰此一節廣明艮象

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力世反

澤者兌之本象少女說見上章巫蒙女而言蓋以女為之而以口舌媚神使神依於其身者也口說見第九章舌則動於口中者也毀折者一陰在二陽之上

易學南周

不卷之八

圭

太剛則易折也附決者一陰附於二陽而陽欲決去之也剛鹵者鹵地下剛而鹵之潤於下者則化鹽也妾亦少女為之禮長女為人妻少女則媵之而為娣也羊虞本作羔鄭本作陽皆謂女使蓋行賃炊爨而賤於妾者也為妾為羊四字當在為少女之下文誤耳孔氏曰此一節廣明兌象

右第十一章

八卦取象如天地雷風水火山澤其性皆與卦德相合者也至於為馬為牛為雉為羊為首為口為耳為目為鬣為輿為君為父為母為長子

序卦傳

易學南周

不卷之八

圭

為長女之類則或以性情或以形體或以名分亦各有所取義則假之以明象可也其餘金玉布釜玄黃繩直之類則率意而取義之淺陋者也或先或後皆无序次不足求也而荀爽集九家易解況又益之以他名則繁贅甚矣朱子嘗云廣八卦之象多不可曉求之於經亦不盡合於此固已不能無疑故黃東發謂此恐是古者占卜之雜象如今卦影然不可以為无見也若以是說易何益於學者之德哉義又見第八章

序卦傳一篇說卦三篇之所分也其以序卦名者序文王六十四卦之序也文王之序始於乾坤終於既未濟其間正卦列兩為對者孔氏謂之變卦反卦轉兩為一者孔氏謂之覆卦正卦者乾坤坎離大過頤中孚小過凡八卦反卦者屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁復无妄大畜咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節既濟未濟凡五十六卦旋之為二十八卦正也反也各以兩兩為次

者特舉一以明對待轉旋之義見兩體者皆可變通一體者皆可往復而八卦可變六十四卦者不過即此例而推之耳豈謂對待者止此八卦而轉旋者止此五十六卦哉故自乾而受之以坤自坤而受之以屯蒙以至於既未濟即其序而為之說未為不可使其更相推移交互以受六十四卦固非一定之例所能限也如此則語卦之序者但當據各卦之德隨其所遇而以彖義相承盡變豈可別立一說以亂經旨哉今觀序卦傳多與經文不合必非聖人之言也韓

易學四同

卷之八

圭

康伯謂序卦非易之蘊而沙隨程氏亦謂非聖人之書不可以為不知言矣詳見說卦傳五章今復逐節辯論之一以卦德為主庶讀者不為異義所惑焉○按易上經三十卦下經三十四卦多寡不均朱子以為卦有正有反正卦八覆觀之亦止八卦反卦五十六覆觀之共二十八卦以正合反總為三十六卦其在上經正卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之為十二以十二而加六則十八也其在下經正卦凡二中孚小過是也自咸恒以下三

十二卦反之為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數未嘗不均意此亦數之偶合者耳文王本非有意而為之者也蓋非大義所繫何必以為妙道而過求哉

有天地然後萬物生焉

乾坤之道其義最大序卦發亦未盡蓋乾健德也人心之所以為主而天命之本也故以為一經之首坤順德也和順乎乾之所為而元為者也非坤順之則陽剛必至過用故坤即繼乾蓋陰陽合一而始成德易之大義也

易學四同

卷之八

圭

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

陽始交於陰而成震天地生物之心初動者也以在坎中屈而未伸當有出而治之以為生民之主者蓋為立君言也盈者因彖傳雷雨之動滿盈而言見物生而充塞者如此非屯之本意矣受猶繼也我與之繼而彼受之之意

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也釋直更及下同君道主於教化莫先於發蒙蒙者昧也故當發之穉以幼小言不足以盡蒙義也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

蒙所以繼以需者謂當從容不迫忍於嗜慾此發蒙之始事也爰辭以需於飲食爲言欲人安於飲食以待時耳此正需之道也豈謂以飲食養幼穉如小兒之須乳哉其誤甚矣

飲食必有訟故受之以訟

人不能忍於嗜慾則性麤暴而致爭故受以訟訟非爲爭飲食也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

民惟有訟則爭鬪不息將至興師動衆以遏之非謂

易學四同

卷之八

主

民間作亂爲衆起也

衆必有所比故受之以比比者比也

興師以遏民之爭不若以德而親比之故師繼以比也

比必有所畜故受之以小畜

欲親比人必先畜德而畜德必自小始蓋比人當以柔和之德不必大有爲也故但懿其文德而小畜之亦時所宜也豈以人比之多爲聚畜哉

物畜然後有禮故受之以履履者禮也

小畜之道謹禮而已履有敬謹之意所以爲禮非謂

物畜而後有禮也按王輔嗣畧例履下有履者禮也四字草廬吳氏定本同今從之

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

履則在我者惟謹禮而已若裁成輔相之則在人心之感通耳至於上下相交情有可通然後爲泰泰則可致治安泰非安也

物不可以終通故受之以否

不可猶言不能蓋无平不陂之意

物不可以終否故受之以同人

否極則又將通无往不復之意也必有大同无我之

易學四同

卷之八

主

心然後上下交而志同同人者大同无我之道也

與人同者物必歸焉故受之以大有

大有者大有爲也非以物歸爲大也

有大者不可以盈故受之以謙

有大當作大有大有而加一者字下文又言有大則指人歸而言矣非大有之義也持盈之道惟在於謙故以謙繼之

有大而能謙必豫故受之以豫

謙而不自驕盈此和豫之德也故以豫繼之

豫必有隨故受之以隨

豫本發而中節之和則能隨物順應但以下文觀之則所謂隨者乃隨人也失其義矣

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

隨本隨物應之之義所貴者中有主也无主而隨則足以致蠱蠱者壞事之名唯人能剛健有為乃可治耳故彖傳曰往有事也蠱非事也傳因往有事之文遂謂以喜隨人者必有事故何所指乎或謂事父事君之類樂於所事而後肯隨意亦淺矣

有事而後可大故受之以臨臨者大也

臨者臨民之道取四陰臨下有容養之義非以二陽

易學四書

本卷之八

三

在下而取其大也不能治事而致蠱則非臨民之道

故繼以臨耳

物大然後可觀故受之以觀

可觀之觀如字

臨民之道非但容養之而已其本在於中正以觀天下然後其化可以不肅而成也曰物大可觀何義哉可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也為治固在以德觀民使之感化然有強梗而難馴者則又當明罰勅法嚙而合之非謂民德可觀而來合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

噬嗑行法之卦也然治獄者不可盡法苟有可生之道則賁飾之而不盡用明此賁之所以繼噬嗑也而謂不可苟合乃欲以文飾之則失本卦之義矣

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

賁飾則恐其文之過也故又繼以剝剝者枝葉盡落而碩果獨存之意見質之不可滅也曰亨盡則義晦矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

窮上反下謂陽剝極於上而復生於下也

復則不妄矣故受之以无妄

易學四書

本卷之八

三

无妄者不忘之意天命於穆不已故理復則自不能忘先儒皆以妄為邪於父義不合義見本卦

有无妄然後可畜故受之以大畜

理復而不忘於心則可以大其所畜矣无妄之上加

一有字则无妄以誠言而有則實有此誠也蓋以所

實有者畜之於義亦近是也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

以大畜德又須有養養蓋不動於欲也曰物畜然後可養則似萬物畜聚既大而後可致養以休息之也則養非養德之義矣

不養則不可動故受之以大過

養德深厚則可以獨當大事陽剛之過者也既以養

為養物則所謂動與過者何所指邪

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過於任事者易至於陷則常有危懼之心危懼者坎之德也曰物不可以終過則是以大過為過中之甚

矣

陷必有所麗故受之以離離者麗也

坎而繼之以離者坎有危懼之心則能生明所謂人之有德慧術智者恒存乎疚疾也麗者明之美非附

易學四同

下卷之八

三

也說見本卦曰陷必有所麗則謂當陷之時附麗於人而後可出也以附訓麗之誤其來久矣

右第一章

朱子據東萊呂氏分為上篇今從草廬吳氏定

為上章

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

文王六十四卦之序大易明卦變每卦所受皆以相承為義者也離者明也咸者感也感而遂通唯德之明

者能之其義如此古之學易者特以篇章繁富分離

以上為上經咸以下為下經非有意而別起一義也

傳因咸之彖傳有男下女之文遂以咸恒為夫婦之

道而下經先焉何其說之穿鑿邪

夫婦之道不可以不乂也故受之以恒恒者乂也

咸之為感通變而无常者也然必以恒德為主然後

有可操之要此咸之不可无恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

凡物久居其所則又恐其執持常道而不能沉晦從

宜故欲其遯遯者善藏於用不露形迹之謂以其不

易學四同

下卷之八

三

直前而謂之退非退而去之也

物不可以終遯故受之以大壯

當遯之時可以沉晦藏身若遇大壯之時則又當勇

往直前矣

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

時方大壯則恐過用其剛非進用之道也晉之為卦

順而麗乎大明是以柔而進也此晉所以繼大壯也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

晉必有所傷謂知進而不知退則傷之者至矣日中

則昃月盈則食所謂傷也然明夷之夷非傷也說見

本卦蓋明夷者晦其明耳。雖明顯之時而亦有當自晦者。故以明夷繼晉也。

傷於外者必反其家。故受之以家人。

當明夷之時。外雖晦而所以明其德者。實自家人始。見其明之不息者。本於此也。奚必傷於外而後反哉。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。

齊家之道。正身而已。然人心之所以不齊者。乖異故也。必當有以同之。故以睽繼家人。

乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。難去聲下同

人心乖則蹇。而難行。蹇者行有不得之義也。睽以蹇

易學四同

大卷之八

三三

繼欲其反身脩德而已。

物不可以終難。故受之以解。解者緩也。

凡行有不得者。皆為人心有疑也。唯解疑然後可以免於蹇。故解者散也。疑散則人心合矣。緩者縱弛之義。謂其難行而欲緩之也。以此垂訓。寧不啓人怠惰之端乎。

緩必有所失。故受之以損。

怠緩必有失。而欲損之。理固然矣。但解非緩也。其以損繼者。蓋人之不能解疑。以已私勝。而人不相信也。損其忿慾之私。則所至者忠信。而感人之本在此矣。

安能著得一緩字邪。

損而不已。必益。故受之以益。

損者慾忿望慾。以脩德也。益者改過遷善。以崇德也。蓋始學與成德。功夫不同。其曰損而不已。似亦可通。但傳本意。不知何指耳。

益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。

德至於益。不可使有一毫之不善。留於其間。故當決去之。以成全德。如此則益亦似有不已之義。但或者有益久則盈。盈則必決。隄防之說。則膚淺甚矣。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

易學四同

大卷之八

三三

陽既決陰而盡之矣。然陰亦依陽為主。必有遇陽之時。故姤者柔遇剛也。但古註謂以正決邪。必有喜遇。蓋與下文物相遇而後聚。意同。則其所謂遇者。乃指人也。於義不協矣。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

陰既遇陽。則陽之所藉。以入於內者也。故欲其陽之聚而不散。則必資陰以收斂之。猶德之內蘊。有資於靜也。萃者精神萃聚之意。精神萃聚。非誠而何。故假物以見萃意。則可遂以萃言物。由遇而聚。則不可由遇而聚。則所遇者人。而以人之衆多為義矣。

聚而上者謂之升故受之以升

萃者自外而萃陽於內也升者自下而升陽於上也
萃升者陽而皆用柔萃之用柔退藏而歸靜也升之
用柔巽順而登虛也此本一體而逆順不同耳萃於
內則必升於上反復之道也故繼萃以升曰聚而上
則不知其所指也

升而不已必困故受之以困

升者柔以時升陰之體虛而陽不礙故也若困則剛
為柔掩陷而不能出與升之進者不同矣故言困於
德者以繼升欲使人知愚者之可進於明也曰升而

易學四同

卷之八

三

不已必困似謂用力不已而困也則升无用力之義
而困非力乏之名也

困乎上者必反下故受之以井

井以水泉流出為況蓋言德之及人者不窮也困則
必通徐徐有說其澤必至於及人故言井以繼之非
謂困於上者必反下也困而反下此何義哉

井道不可以不革故受之以革

井以德澤及人道之一定而不可易者故井不可改
也若先可依之主而人心厭之則又當改之以順人
心此則改邑之義也改邑正所謂革也故以革繼井

若曰井穢濁不食而當革去則但可謂之漂愁而已
革之為義豈如是哉

革物者莫若鼎故受之以鼎

革者撥亂反正之事非守成之常也但欲久安長治
則又當有慎重之德而調和之鼎者慎重調和之象
故以名卦不以其變腥為熟易豎為柔能使相合為
用而取其革物之義也

主雷者莫若長子故受之以震震者動也

長丁

鼎以調和為義安民之常道也然不可止於因事調
停而已故又當有震動之德一陽動於下德之奮起

易學四同

卷之八

三

者也德惟其動則无優柔之失在君道當如此故以
震繼鼎也以長子主雷為說則所見者小矣

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

動而能止然後不動於欲故以艮繼震若謂物不可
以終動而止之則動止分為二時矣

物不可以終止故受之以漸漸者進也

有止德則心不急遽而事皆有序故能以漸而進漸
之所以繼艮也若謂物不可以終止而遽以漸為進
則不知漸之為進所重在漸而不在進也豈因古本
漸之進也有之字之誤而遽誤信其為進邪據此則

說卦傳非聖人所作明矣
進必有所歸故受之以歸妹

漸者柔道易失於緩弛必歸於陽而後无散故歸妹
繼漸歸妹言女得所歸陰從陽也故彖傳曰天地之
大義也曰進必有所歸是以所至之地爲歸也亦不
知歸妹之義矣

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

陰得所歸則陽爲主而不爲陰蔽其德然後可大豐
者德之大明也歸妹而繼以豐欲其无一毫之障蔽
也豈謂物所歸聚而必成其大哉

易學四同

卷之八

三七

窮大者必失其居故受之以旅

豐而无一毫之障蔽則明極其大矣德大明則能應
變故繼以旅旅者行旅也往來不常无有定寓故以
旅明應變之事然必以止爲主止則得其居而不至
於遠出无歸如此則應變之本在止矣曰窮大必失
其居則似謂過於豐盛而不能保其所居矣
旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅之爲卦道之屢遷者也當巽以行之然後能從權
適變此巽之所以繼旅也豈謂羈旅親寡无所取容
而有待於巽以入人哉

入而後說之故受之以兌兌者說也

說音悅下同

巽則委曲從宜順理而无所強心得所安故喜意生
而澤流焉此繼巽者所以有說道也曰入而後說之
則入者入人也說者說人也入與說不以德言矣
說而後散之故受之以渙渙者離也

兌之爲說恩澤之生於心者也然必淪洽於人然後
澤爲遍達故繼以渙渙者水流渙散之貌水流渙散
則漸被者廣矣非離散之散也
物不可以終離故受之以節

渙則澤流者廣恐其流而无節故又繼之以節節者

易學四同

卷之八

三八

節約之義非謂節止離散也

節而信之故受之以中孚

節者敦本尚實之事也蓋必忠信而後能節繼以中
孚主忠信之意也中孚者慈愛惻怛由中之誠也曰
節而信之似謂節而能信然後能中孚也
有其信者必行之故受之以小過

中孚者誠也小過者小者之過過於恭儉謹身之事
也中孚而繼之以小過心誠求之不中不遠之意禮
與其奢也寧儉喪與其易也寧戚蓋聖人務本之教
如此曰有其信者必行之則以行之必果爲小過矣

有過物者必濟故受之以既濟

小過者柔德之過過於厚者也必須剛柔相濟而後適中故繼之以既濟曰有過物者必濟似以才智踰越於人為過也殊不知當小過之時而過於厚乃務本之意耳

物不可以窮也故受之以未濟終焉

既濟之德事之能相濟者也然德未至於中和者則為未濟故既濟而繼以未濟見道无止極之時而所以應變者不窮矣○終焉二字趙蕤疑非孔子之辭蓋傳誤也

易學四同

卷之八

三

右第二章

朱子據東萊呂氏分為下篇今從草廬吳氏定為下章

雜卦傳

雜卦傳一篇亦說卦三篇之所分也其卦兩兩相對皆從正反自相為偶但其次雜亂不依文王卦序故以雜卦名其說由於臆決多不合於經旨蓋自春秋以後易學失傳筮師不知以剛柔變易之道開發人心往往雜立象名因緣斷事又或旁求字義推測物情象名如廣八卦之

類率泛而不切前已論於說卦第十一章矣字

義如此篇所言蓋筮師所遺占斷之說而傳者遂附於易非聖人之言也占斷以字其來已久如左傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬夫坤之為安於義未失其餘三卦以為隨時變通而假屯以論固假比以論入假震以論殺則可若求卦之本義奚可通哉雜卦之言有可通者有不可通者其次有依卦序者有不依卦序者豈以卦之變易不可以一例拘歟故息齋余氏曰雜卦一篇乃序卦之變也此亦求其說不

易學四同

卷之八

甲

得而為之強解耳或者又謂古筮書多有以一字斷卦義如雜卦此類夫子存之為經羽翼則恐聖人之教必先求要旨以明義理之正豈肯濫存雜亂之說以惑人哉○篇內節次以韻而分其序從草廬吳氏所定

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求樂音

乾之為卦以德之健坤之為卦以德之順剛柔可以言爻而不可以言卦○顯比則澤可遠施所謂中天下而立定四海之民也故可樂在師則民命所繫所謂兵凶器戰危事也故可憂○居上臨下曰與居下

觀上曰求臨以四陰養下二陽臨民之道也觀以下四陰仰上二陽觀化之道也

也見而不失其居蒙維而著震起也艮止也損益盛衰之始也

變反

也一陽初動於下見也動於險中則利居貞貞然後不失其居也蒙昧之時麗維未開險而止之象也九二得中故能為主而明發所謂著也○震陽動於下則自下起而發用艮陽止於上則自上歛而歸根○損損其害德者益益其進德者非以謙抑為損而伏盛幾盈滿為益而伏衰幾也

易學四同

卷之八

聖

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也大畜本言大畜其德也但彖有不家食之辭遂謂其有遇時之義夫六十四卦何者非時而獨以大畜言時哉災亦因爻辭有无妄之災及爻傳有窮之災也而言耳於二卦正意全无發明也○萃說見序卦降下為來升方上往不欲下降故曰不來亦晦辭也○謙非輕也謙則易至於輕欲其尊而光耳豫非怠也豫則易至於怠欲其和而節耳

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

變反

噬嗑本齧合強梗之卦但以卦體象頤中有物故假噬物為况非實言食也艮之為白亦以上六止體而言見賁當以質素為本質素謂誠意非遂以賁為白而无色也○見謂喜悅之色見於外也伏謂卑屈之

形伏於下也皆以卦中一陰言○隨時不拘於已然之迹故曰无故蠱之壞事不飭故也飭則知所謹矣

剝爛也復反也

爛熟也物熟則剝落也欲協韻故言爛而不言落復說見序卦傳

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

易學四同

卷之八

聖

晝本彖辭書曰三接而言謂其明之著也誅傷也明夷无傷義說見序卦傳○通以水出井上而及人為義困則不通陽為陰揜也及至外體徐徐有說則相遇而為通矣相遇者陰陽相得言陰不能揜也井之通豈外於困之遇哉

咸速也恒久也

忘者感於外者速也久者存於中者久也

漁離也節止也

渙以泮渙言非離也節以限節言非止也

解緩也蹇難也

難去

解蹇並說見序卦傳

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也
蹇遠為外親近為內曰內外解亦可通但少晦耳○
否大往小來泰小往大來各為一類故相反○大壯
无止義恐其過壯而言止耳遯无退義以其沉晦為
退耳說見序卦傳

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中
孚信也

大有非言眾同人非言親其義說見序卦傳○革亦
有去故之意鼎亦有取新之意但其大義則當以撥

易學西同

六卷之八

聖

亂反正為革和眾安民為鼎耳○小過小者過也小
者之過失亦不遠但可謂之過耳中孚之信信由於
中慈愛惻怛之誠也

豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也
處上

豐德大明則足以盡照天下之物故曰多故非謂富
則多事也旅本借行旅以明應變者當有所止非以
親寡為義也諸卦皆先言卦名旅獨在下者取協韻
耳○離上火炎上也坎下水潤下也○寡謂一陰少
而所畜者小也不處者行進之義是以履為履行也

則失之矣

需不進也訟不親也

需雖有不進之意然所重在於忍性訟雖有不親之
意然所重在於惕中

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女
之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛
決柔也君子道長小人道憂也長展兩反

顛者揀撓之意本末弱故也養正本頤彖傳文○既
濟三陽皆得位而又以陽居尊三陰亦各居其位
而順從之則位定而有濟未濟則三陰居陽位而五

易學西同

六卷之八

聖

又以陰居尊三陽皆失位不能為主而反聽於陰陽
道至此盡矣故曰男之窮也○姤人謂嫁曰歸歸則
從一而終既歸而從夫則女事終矣蓋陰之從陽理
固然爾漸彖辭有女歸吉之象故曰女歸待男行蓋
以男先於女為義也然此亦假女歸以明漸耳漸者
有次序而不迫之意也○姤遇也柔遇剛也決決也
剛決柔也本彖傳文君子道長小人道憂因夫而言
也陽剛君子之道陰柔小人之道君子之道進而將
極則既長矣小人之道消而將盡能无憂乎

右一章

按古本大過顛也以下不反對朱子以爲疑有錯簡惟節齋蔡氏所定卦亦對而韻亦協草廬吳氏之所據也今從之

易學四同卷之八終

易學四同

卷之八

聖

易學四同別錄

著法別傳序

道一而已豈有別傳哉道之有別傳也自傳之者失其正也夫著所以決嫌疑定猶豫以開人心莫善於此自古聖神率以此道設教其所以明吉凶之故盡天地萬物之情者豈非由性命自然之理哉自漢以來其說多強今其所存撰著之術詳見於易學啓蒙然亦但能辨明郭雍初掛後不掛之誤而其餘悉皆承舊所謂明著策者既不知七八常多六九常少之偏而所謂考變占者亦多牽合且不究之卦九六之老不可以占本卦七

易學四同別錄著法本目

八之少其譏雍法亦猶五十步笑百步耳後世遵信其書習而不察徒假象辭以爲斷例其於天下之變安在其能盡哉竊疑聖人彰往察來之學神而明之不如是之膚淺也輒以已意著論列圖頗析群疑別爲一說雖然豈敢自謂已得正傳哉蓋天理之所不安者正之本也因其心之所不安而通之於正亦或可以少裨易道焉書凡二篇其發明著法本旨者定爲占辯占例占域占斷合卜筮論爲內篇若象占取應於易辭之中物類增分於易象之外及以已意斷占有驗而非出於易理之自然者並列外篇以備推測之一術云彭山季本識

著法別傳目錄

內篇 易學四同別錄卷之三

×占辯 目在下

更定筮儀

明著策節畧

陽九陰六用數圖

辯著用四十九策之誤

論古以貞悔為體用

論考變定占之法

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易學四同別錄 著法本目

掛扞辯正圖

來卦八圖

×占例 目在下

○占用八卦為綱

、論內外卦分體用而實為一事

、論內外卦各因所重而占

、論內事占內卦外事占外卦各有所主之爻

、假象以推年月日時例

、地支依先天位次而定主內卦

、天干依先天位次而定主外卦

、論事期雖以干支分配必以誠能燭理而知

筮日與問日期者不同

論方位及推道里遠近

×占戒 目在下

占有五戒

×占斷 目在下

筮求賢例一條

筮行師例一條

筮入仕例一條

筮致仕例二條

易學四同別錄 著法本目

筮婚姻例一條

筮禾稼例一條

筮行旅例一條

筮疾病例二條

卜筮論五條

外篇 易學四同別錄卷之四

說卦傳雜象 目在下

八卦近取諸身象

八卦遠取諸物象

廣八卦象

梅花數雜象 目在下

乾一金

坤八土

震四木

巽五木

坎六水

離三火

艮七土

兌二金

洪範皇極雜象圖 目在下

五行分屬六氣圖

五行植物屬圖

五行動物屬圖

五行用物屬圖

易學四庫別錄 著法存目

五行事類吉圖

五行事類凶圖

五行支干之圖

五行人體性情圖

鄒陽汪氏占例 目在下

君道

臣道

訟獄

兵師

家宅

婚姻

師友

見貴

仕進

君子

四

出行

舟車

旅客

酒食

疾病

祭祀

禱雨

寇盜

畜產

左傳所載占驗 目在下

陳宣公筮公子完之生

畢萬筮仕於晉

魯桓公筮成季之將生

泰伯伐晉卜徒父筮之吉

易學四庫別錄 著法存目

晉獻公筮嫁伯姬於秦

晉文公筮勤王

王子伯廖引易論鄭公子

晉知莊子引易論先穀之敗

晉厲公筮擊楚子

魯穆姜筮往東宮

崔武子筮娶齊棠公妻

鄭太叔引是論楚子

秦醫和引易對晉趙孟

魯莊叔筮叔孫穆子之生

五

衛孔成子筮立君

魯南蒯筮以費叛

晉蔡墨引易對魏獻子

史墨舉易對趙簡子

陽虎在晉筮救鄭

國語所載占驗 目在下

晉筮立成公

晉公子重耳筮得國

晉大夫筮公子重耳歸國

家語所載占驗 目在下

易書四同別錄 卷之六

太

孔子筮得賁

易緯坤鑿度所載占驗 目在下

孔子筮得旅卦

漢晉至宋雜記占驗 目在下

宋丘濬步當改元

宋葉助占得子

葉少蘊筮生子

有人筮父疾

晉顧士群筮毋病

東漢沛獻王筮雨

宋太祖召陳搏筮

晉郭璞歲首為朝廷筮

回紇筮出師

北齊神武筮室中無火而有光

段晦筮馬逸

路晏筮伏盜

或人筮婚姻

漢武帝筮伐匈奴

郭璞洞林所載占驗 目在下

為中丞相楊州卦安危諸事

易書四同別錄 卷之七

牛

占晉王將即祚

因寇戎並作卜逃死之處

因昌邑不靖占避難之處

占仍叔寶患傷寒得牛而愈

占桓茂倫嫂病殮兔即愈

占景緒食兔愈病

占弘泰言家有祥

梅花數所載邵康節占驗 目在下

觀梅占

牡丹占

夜扣門借物占

因人問動靜占

西林寺額占

老人有憂色占

少年有喜色占

牛哀鳴占

鷄悲鳴占

枯枝墜地占

三國魏志載管輅占驗

目在下

筮郭恩兄弟楚疾所由

易學四同別錄 著法本目

人

筮劉奉林婦病死期

筮王基三恠無患

筮信都令家婦女驚恐疾病

筮王經見恠當遷官

占郭恩家鳩鳴當有小故

占劉長仁鵲鳴之驗

筮王弘直飄風來在庭中當哭子

筮雄雉來登王弘直鈴柱頭當遷官

筮諸葛原射覆皆中

占二客有凶氣當死

自筮見三狸當顯

筮何宴夢青蠅在鼻為顛亡之兆

占劉邠器中覆物及官舍變恠

筮徐季龍行獵得狸及射覆十三種皆中

占毋丘儉墓當滅族

占倪清河問雨期

自以骨相生年占死期

易學四同目錄終

易學四同別錄 著法本目

九

易學四同別錄卷之三

著法別傳內篇 浙東李本輯錄 男寅校正

○占辯

更定筮儀 本朱子本義筮儀定

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木布漆為之圓徑三寸如著之長半

為底半為蓋別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

易學四同別錄卷之三

一

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫

足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則

洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東

東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向

立

易學四同別錄卷之三

二

揲之次歸其所餘之策如前之策而扐之左手手中指之

間次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二

扐之策置于格上第一小刻是為一變

右一變分二為一管掛一為二管揲四為三管歸餘

為四管所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八

四分之則四以四其一而為奇八以四其二而為偶

再兩手取左右大刻之著合之復四管如第一變之儀

而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變又再取

左右大刻之著合之復四管如第二變之儀而致其掛

扚之策於格上第三小刻是為三變

二變三變餘策俱與一變同

三變既畢乃視其三變所得掛扚過揲之策而畫其爻於版

掛扚之數四為奇八為偶掛扚三奇合十二策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扚三偶合二十四策則過揲亦二十四策而為老陰其畫為X所謂交也掛扚兩偶一奇合二十策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扚兩奇一偶合十六策則過揲三十二策而為少陰其畫為一

易學四圖別錄

卷之三

三一

所謂拆也而四八之或前或後或中或純則三變之中雖止成一爻已合一卦之象矣詳見後辯誤

如是每三變而成爻

每變揲左先掛右策之一而揲右不掛三變皆然

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶禮畢韜蓋曩之以囊入櫝加蓋歛筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

今按揲著古法世未有傳所存者惟朱子筮儀意漢焦氏以揲著得卦宜不外此然皆本易四十九策之

說而不知亦有牽強也故辯證而更定之

明著策節畧

本易學啓蒙條

朱子曰三奇為老陽者掛扚之數十二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉即四象太陽居一含九之數也三偶為老陰者掛扚之數二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三兩之中各復有二而積三二之數則復為六過揲之數亦二十有四以四約之則得六焉即四象太陰居四含六之數也兩偶一奇以奇為主

易學四圖別錄

卷之三

四

為少陽者掛扚之數二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉即四象少陽居三含七之數也兩奇一偶以偶為主為少陰者掛扚之數十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二二一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉即四象少陰居二含八之數也

今按一二三四河圖之生數也六七八九河圖之成數也一與四二與三各合為五一與九二與八三與七四與六各合為十此則河圖生成之中數也三奇以四約之各得一數三偶以四約之各得二數二偶一奇以四約亦得一數二奇一偶以四約偶亦得二數陽用圓者徑一圓三之法則老陽用一少陽用三陰用方者徑一圓四之法則老陰用四少陰用二何則一四在陰中當不用之位故為老二三在陽中當方用之位故為少如此則生數本與成數相合一自含九二自含八三自含七四自含六不必以掛扚

易學四同別錄卷之三

五

之策即為成數以配過揲之六七八九也以生數積算則一二三四無陰陽老少之別矣此與朱子說微異但頗似不牽強耳

陽九陰六用數圖

本西山蔡氏皇極經世指要

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是謂老陽之數

四因六得二十有四為謂老陰之數

六因三十六得二百一十有六為乾卦之數

六因二十四得一百四十有六為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十為一暮之數

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千六百有八之數

以六千九百一十二合四千六百有八得萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

易學四同別錄卷之三

六

四因七得二十八是陽之數

四因八得三十二是為少陰之數

六因二十八得一百六十有八是為乾卦之數

六因三十二得一百九十有二是為坤卦之數

以一百六十八合一百九十二亦得三百六十是為一暮之數

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五

千三百七十有六之數

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六

千一百四十四之數

以五千三百七十六合六千一百四十四亦得萬
有一千五百二十是為萬物之數聖人所以不書
者以周易用九六而不用七八也

今按七八之不用以其不變也九六之用以其變也
蓋陽生於一而長於三皆在陰中盛於七而極於九
則盡發於外矣陰生於二而長於四皆在陽中盛於
六而極於八則盡發於外矣陽以九為極陰以八為
極則變用八九可也而陽爻用九陰爻用六不相對
待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽
實統之退則常虛而陽之所施陰實承之陰陽進退

易學四圖辨義卷之三

七

之理大抵如此變則因其歸而定所重也朱子謂少
陰退而未離乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之
言耳何也以陰陽之大分言則東南南方屬春夏西
北陰方屬秋冬又以陰陽之小分言則東方陽長未
離乎陰南方則純乎陽矣西方陰長未離乎陽北方
則純乎陰矣東八南七西九北六各合十五以四揲
之法乘之各得六十合乾坤六爻得三百六十老少
之數皆當期日此陰陽大分均平對待自然之體也
陽分則八七當春夏生長之時陽升而用事不可以
為無為而言變也陰分則九六當秋冬收藏之時陰

降而歸根此則可以言無為而當變矣九六之為變
七八之為不變以此故也歐陽氏乃以七八為無為
而謂陰陽無老少則誤矣詳見繫辭上傳第九章

辨著用四十九策之誤

揲著之法見於易大傳所謂大衍之數五十其用四
十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以
象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛
四管而成易十有八變而成卦者是也註疏解此其
說不詳惟唐劉禹錫記畢中和揲法三揲皆掛合四
管之義相傳以此為古法而宋郭雍則曰前一變獨

易學四圖辨義卷之三

八

掛後二變不掛以為本於橫渠則為六扚而後掛不
應五歲再閏之義且後兩變又止三管朱子於易學
啓蒙既辯其誤矣二法雖有不同然據所餘之策則
初揲或五或九二揲三揲或四或八無以異也當其
畫爻之時則五與九皆當去一而所以定奇偶者
實止四與八耳蓋四揲所餘之四四約之則為一故
以為奇所餘之八四約之則為二故以為偶三變既
周則三奇為老陽三偶為老陰一奇兩偶為少陽一
偶兩奇為少陰遂成一爻矣老陽計過揲之數三十
有六四分之得九取太陽居一含九之象也故以九

爲老陽老陰計過揲之數二十有四分之得六取
太陰居四舍六之象也故以六爲老陰少陽計過揲
之數二十有八四分之得七取少陽居三舍七之象
也故以七爲少陽少陰計過揲之數三十有二四分
之得八取少陰居二舍八之象也故以八爲少陰三
奇爲乾體三偶爲坤體一奇兩偶而奇在下者則爲
震體在中者爲坎體在上者爲艮體一偶兩奇而偶
在下者則爲巽體在中者爲離體在上者爲兌體雖
止一爻而爻之所從來已含八卦之象矣此則不論
其再揲三揲之必掛也但郭雍之法三揲成爻之數

春夏秋生物而冬不生物天地則東西南可見而此
不可見爲解故有陽三陰一之說夫老陰老陽各於
八上爲饒乏者四則謂之陽三陰一可也少陰少陽
各於二十四上爲多少者亦四則非陽三陰一矣果
如其說以定數則少陽之數二十圖者其出爲多少
陰之數二十八圖者其出尤多老陽之數十二圖者
其出爲少老陰之數四圖者其出尤少歐陽子所謂
其筮七八常多九六常少有無九六者焉其視後一
揲不掛者特圖數互有多寡耳其爲偏重而不適均
者則一而已聖人虛中應變懸衡平之體以待物之

一揲四歸奇以備四營除掛一外左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三皆以四象自相對待一二合掛則爲四三四合掛則爲八所重但在四八耳豈必初揲加四爲五加八爲九哉三變之後隨其所得四分四而爲奇四分八而爲偶以爲陰陽老少亦不必以其圖之多少強取法象也圖有多少而強取法象蓋自初揲與後二揲策數不同始以意湊合何自然之可言哉二揲策數皆同則三奇爲老陽得乾體三偶爲老陰得坤體者各八一奇二偶爲少陽得震坎艮三體一偶二奇爲少陰得巽

易學四同別錄卷之三

十一

離兌三體者各二十四是每三變各含一卦之體而一體之中奇則以一二分左右偶則以三四分左右又各得八卦之象左則自乾一而數至坤八右則自坤八而數至乾一自相對待又以一爲老陽四爲老陰者則有變三爲少陽二爲少陰者則不變則乾體之左右策各得坤象坤體之左右策各得乾象震體之左右策各得巽象巽體之左右策各得震象坎離艮兌亦然。是本爻之體與左右二象又自相對待也蓋爻所從來者本畫前之易默隱其幾而知來之兆已寓於無象之前矣至十有八變而成卦其端已見

於此以此爲法象自然則庶幾焉豈非大衍之用止宜以四十八哉世傳大衍之揲雖本古法但其文疑亦鄒魯後儒所作非必出於聖人也何則象二象三象四時二謂天地三加人焉四時即四象理皆可通至於左右兩扚之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地二天三地四相配之數則謂象陰陽之交可也何取於閏而以再扚當五歲再閏之象邪倚合成文未見其真有此象似非聖人之言耳易學不明俗師傳誤乃至以八爲九亦可據理而知矣且不用之策不必其虛一也太玄之揲虛三潛虛之揲虛五三

易學四同別錄卷之三

十二

與五尚可虛而何嫌於虛二乎故論學者求其理之無悖斯已矣

論古以貞悔爲體用

古之言占者皆以貞悔貞言其正悔言其變猶言體用云耳伏羲始畫三爻之卦八乾南坤北離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北此陰陽對待之定體所謂貞也因而重之每卦之上又各變爲三爻之卦八是爲六十四卦所謂悔也既重而爲六十四卦卦備六爻又於六爻卦上各變爲六爻之卦六十四是爲四千九十六卦則又以所重之六十四卦爲貞而

所變之六十四卦爲悔矣卦之有變蓋自伏羲時已然故箕子叙禹所傳之洪範以占二爲貞悔則其來已久但其義則自文王發之故八卦乾坎艮震巽離坤兌之序六十四卦自乾坤屯蒙以至既未濟之序皆以爲文王後天之卦其實不過闡明伏羲之意耳後天八卦雖取出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮之義六十四卦雖取反對正對往來逆順之義然不過舉此以見例耳其實錯綜摩盪可以互爲先後也故陰陽定立之位已寓妙萬物之神定位之中陰陽交互即其變之

易學中則別錄卷之三

十三

所從也故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也震得乾初爻坎得乾中爻艮得乾上爻巽得坤初爻離得坤中爻兌得坤上爻皆言其變也則乾坤爲正不待言矣凡占卦者皆以貞爲體以悔爲用悔雖所以盡天下之變而體常在貞必以貞爲主焉故自八卦之變而言則內卦爲貞外卦爲悔自六十四卦之變而言則本卦爲貞之卦爲悔所占之事在體則重於貞所占之事在用則重於悔而占例可知矣夫文王未演易之前未有辭也而先已有筮古之聖人何以爲占耶蓋君子所居而安者易

之序也所樂而玩者爻之辭也是故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象與變皆吾心體心體之象即其辭也心體之變即其占也因其動靜而觀之吉凶見焉何待假辭以爲占哉且易之爲卦各言一象如屯難之象也故所言皆艱危之意蒙昧之象也故所言皆開通之意需待之象也故所言皆安舒之意訟爭之象也故所言皆窒惕之意其餘六十四卦皆然止各發明一義而已不相兼也以此待天下之變非屯之時而得屯非蒙之時而得蒙非需之時而得需非訟之時而得訟與他卦亦皆非其時而得

易學中則別錄卷之三

十四

之事與文王所繫之辭不相直也然而後世占者常用其辭則假其辭以明變耳如占動而示以靜辭則不當動矣占晦而示以顯辭則不終晦矣但從剛柔進退究極其情而又推本於畫前之易未動之幾則意固在辭外也非天下之至精至變至神其孰能與於此哉朱子考變之例見於易學啟蒙者比附之占止從意湊貞晦之取亦雜支離而况倚於斷辭不能盡意以是言著失其圓神之德矣今畧辯明於後以見易道不在於泥象辭之迹云

論考變定占之法

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主晦四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則以乾坤占二用餘卦占之卦彖辭此易學啓蒙之占例也竊謂內卦爲貞外卦爲悔此定體也雖六爻變者皆不可易不但用之不變之卦而已一爻變以至六爻皆變則又以本卦爲貞之卦爲悔但變自二爻以下

爻爲七八故耳故穆姜往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也而姜以隨元亨利貞爲斷則八用之卦之彖矣朱子乃謂法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對爲非殊不知隨之二言係小子失丈夫者乃老陰之六非少陰之八也則穆姜之引彖辭乃其正法然則之卦之不變爻豈可以爲占哉至謂二爻之變者以上爻爲主二爻之不變者以下爻爲主則尤無據矣若三爻之變者二十卦變自初爻起者爲前十卦變不自初爻起者爲後十卦據卦變圖可見也但卦皆以初爻爲主初爻既變所重在悔矣烏得以之主貞初爻不變所重在貞矣烏得以之主悔本非大義所繫而何必爲此支蔓之說乎其六爻之變雖乾坤固亦用之卦之例也而二用之辭本爲通經之九六發耳豈可專屬之乾坤哉占之爲法事本不煩求其貞悔而已矣內卦以外卦爲成本卦以之卦爲變主於體則所重在貞主於用則所重在悔其所變九六之爻隨其內外體而加詳焉參之以之卦之彖而足以盡天下之變矣七八非動幾視九六爲安靜但可以爲承乘比應之一驗而豈占之所重乎吉凶之兆於此

乎在神而明之則存乎其人焉

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易之有占所以知來也故曰極數知來之謂占又曰占事知來知來之占全在幾上而幾之可驗者吉凶悔吝而已爲善則吉吉者心之安處也爲不善則凶凶者心之不安處也自凶而趨吉則悔悔者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲爲也此皆天命之本然而良知之所不能自己者故四者在心皆謂之德聖人以神道設教特指此以示人欲其知本心之明不從外得也禍福無門惟

易學四圖別錄卷之三

十七

人所召蓋謂幾在我也故禍福將至善必先知之不善必先知之善不善非吉凶所先見之幾乎舍此而求未至之禍福則有假於識緯術數而命自外來人謀不能與亦何益矣故周之興也卜世三十卜年七百而卒不如其言蓋德有厚薄則運之短長因之而推測之術豈足以盡天下之變乎借使欲以推測盡變則亦當因其植根以觀枝葉耳誠能即此而有知正可趨吉避凶以爲安身之地而徒事口談則亦足以招禍矣

掛扚辯正圖

左
●●●●●

得四者二所謂奇也每揲合掛一得四以四約之得一故爲奇

右
●●●●●

得八者二所謂偶也每揲合掛一得八以四約之得二故爲偶

此法以五十策虛二止用四十八策揲之左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三初揲再揲三揲皆同夫天一地二天三地四此河圖生數之四象也而所掛之一即河圖天五虛中之象也一二合掛而成奇即兩儀之陽數也三四合掛而

易學四圖別錄卷之三

太

成偶即兩儀之陰數也其所取於法象者如此是以三變成爻暗藏卦體而每卦之中又更互爲八如後圖所列此陰陽老少所以能以虛應感而無偏歟若易學啓蒙所載初揲得五者三得九者一再揲三揲得四者二得八者二之法則前後互異老少常偏不可以爲中正之體矣

來卦八圖

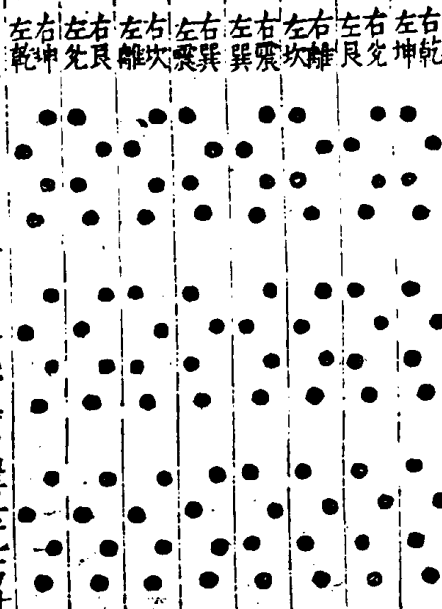
來卦者爻所從來之卦也三揲而得一爻以其左右之策一揲而得四者四約之則為奇得八者四約之則為偶至三揲而觀其奇偶之積遂成一卦是一爻之所含也爻分左右之劫各有八變又隱八卦之象焉而以其一劫之一為老陽變偶一劫之四為老陰變奇總成對待之一卦此皆自然法象而豈人力所能安排哉圖序舊以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自右而數至於左此後人誤解數往者順知來者逆而遂以此為易之逆數耳恐非陽左陰右

易學四同別錄卷之三

十九

之正且自其流行之序言之則為震一離二兌三乾四而義不繫於逆數雖以數往者順一語文之其牽強亦甚矣故謂乾起左方坤盡右方乃為正理今左劫者乾起左方坤盡右方即是可以見之若右劫雖亦乾起右方坤盡左方則其奇偶自成正對於勢不得不然無所取義矣詳見圖文餘辨內篇伏羲八卦次序圖下

三奇為太陽之畫自乾來者其圖有八蓋左右之劫各成八卦也

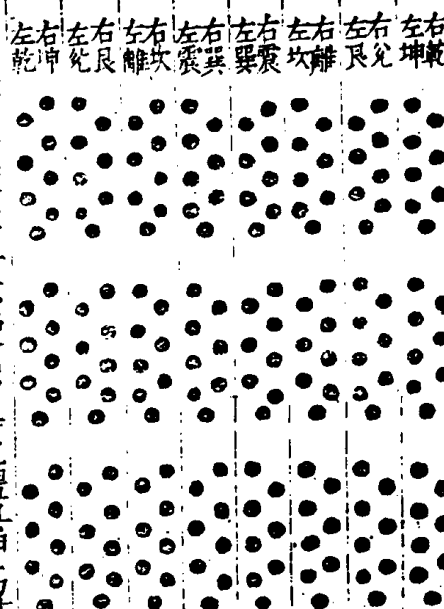

又以左右之有二太者為變二少者不變則得坤體與乾為對

易學四同別錄卷之三

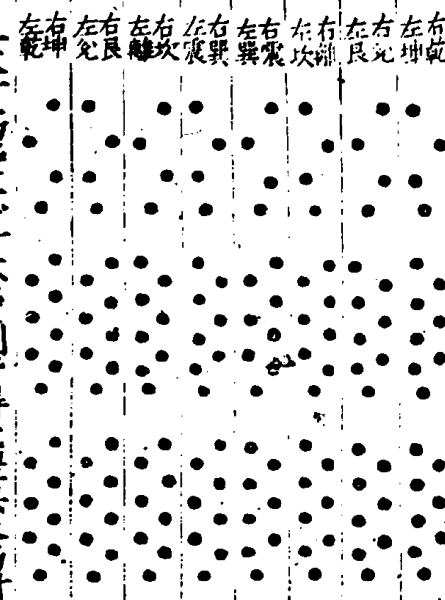
二十

三偶為太陰之畫自坤來者其圖有八蓋左右之劫各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則得乾體與坤為對

一奇二偶為少陽之畫自來者其圖有蓋左右之切各成八卦

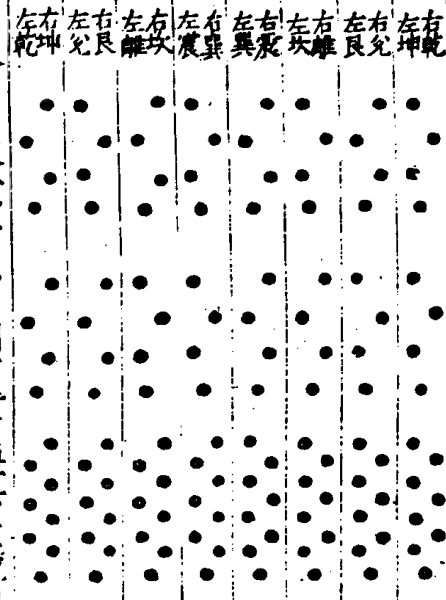

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得離體與震為對

易學圖則錄入卷之三

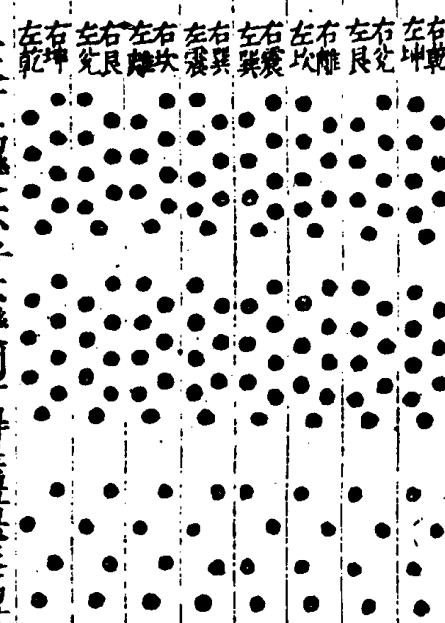
三

偶三奇為少陰之畫自來者其圖有蓋左右之切各成八卦

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得震體與巽為對

一奇二偶為少陽之畫自來者其圖有蓋左右之切各成八卦

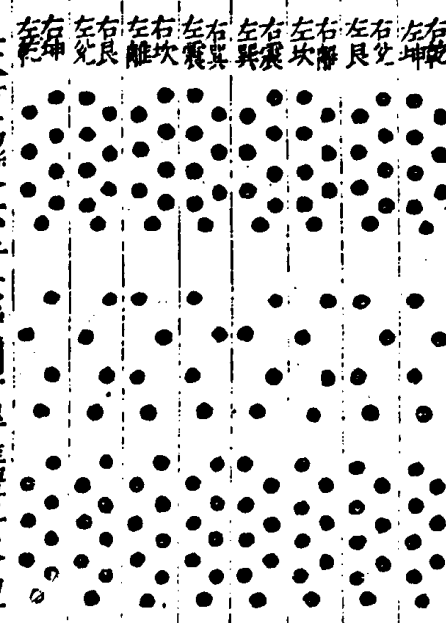

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得離體與震為對

易學圖則錄入卷之三

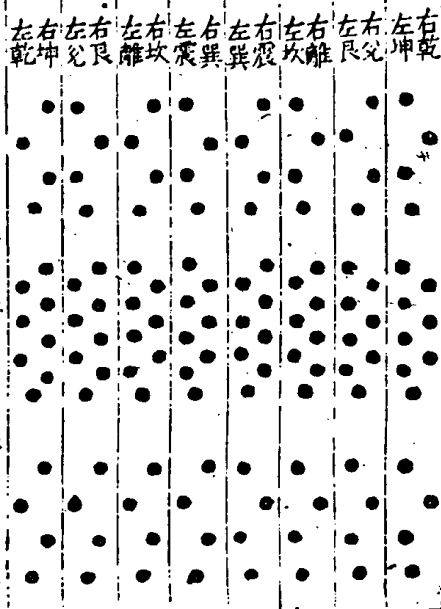
三

偶三奇為少陰之畫自來者其圖有蓋左右之切各成八卦

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得震體與坎為對

一偶奇為少陰之畫自離來者其圖有蓋左右之初各成八卦也

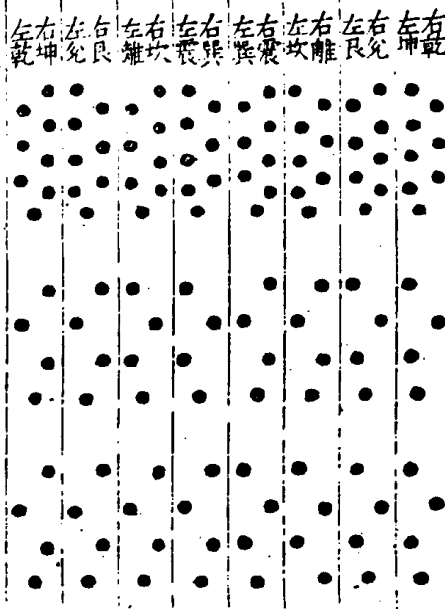

又以左右之有二天者為變示者不變則皆得坎離為對

易學圖同別錄 卷之三

三

一偶奇為少陰之畫自兌來者其圖有蓋左右之切各成卦也

又以左右之有二天者為變三少者不變則皆得艮離兌為對

按舊說揲著得爻皆以九六之變占而七八之不變者皆無取於義殊不知變與不變之爻各隱所從來之卦則亦爻義之所繫也觀爻而於其從來則可以知畫前之易而筮得幾先能不迷於所適矣

易學圖同別錄 卷之三

三

○占例

占用八卦為綱

乾為父坤為母震得乾初爻為長男巽得坤初爻為長女坎得乾中爻為中男離得坤中爻為中女艮得乾上爻為少男兌得坤上爻為少女互相交媾此八卦之交也
乾律坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說此八卦之德也
乾為天坤為地震為雷巽為風坎為水離為火艮為山兌為澤此八卦之象也

乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北此八卦之位也。

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦之配也。

震爲生其氣自子中至於丑末離爲長其氣自寅初至於卯中兌爲成其氣自卯中至於辰末乾爲盛其氣自巳初至於午中巽爲寡其氣自午中至於未末坎爲病其氣自申初至於酉中艮爲敗其氣自酉中至於戌末坤爲絕其氣自亥初至於子中周歲三百六十日每卦各直四十五日而春夏秋冬因之運焉

易學四同別錄卷之三

三

此八卦之時也。

著用四十八策乾太陽之策十二爲進數其退數爲三十六坤太陰之策二十四爲進數其退數爲二十四震坎艮少陽之策各二十爲進數其退數爲二十八巽離兌少陰之策各十六爲進數其退數爲三十二進數者生數也退數者成數也此八卦之數也占以内外卦爲主而八卦之交有定德有定象有定位有定配有定時有定數則又内外卦之綱也當隨所遇而定事之吉凶焉若夫變則又盡於爻之所從來與其承乘比應矣

論内外卦分體用而實爲一事

凡占內事主內卦外事主外卦內卦爲體外卦爲用占體者究其用占用者原其體體用雖各有所重而實爲一事不相遺也一事分爲六爻可以言德可以言位以德則初其幾微也二其發見也三其磨礱也四其擔當也五其成就也上其歛藏也以位則初其側陋也二其徵召也三其歷試也四其任事也五其正位也上其退休也蓋易道原始要終以爲質初擬其始始其所終也上成其終終其所始也二爲已發之中五爲已致之中三當難爲之地四當勇往之地

易學四同別錄卷之三

三

故內三爻言體而起於初外三爻言用而窮於上豈非一事相爲始終乎推而極之則六爻之位亦別有分屬語親屬則初爲孫二爲子三爲弟若妻妾四爲兄若夫五爲父母上爲祖語君屬則初爲庶民二爲士人三爲庶士四爲世子及卿大夫五爲君上爲先君語身屬則初爲足二爲股三爲膝四爲腰五爲心腹上爲頭目語家屬則初爲房室二爲庭除三爲門四爲閭巷五爲田園六爲道路語國屬則初爲閭門二爲朝廷三爲國中四爲都鄙五爲諸夏上爲四夷他亦不能盡舉但隨其所占之事或以上下或以遠

通或以淑慝或以聚散以之分列諸卦莫不有尊卑先後之差焉其大要則止占內外二體亦能盡之在易一卦六爻皆本文王系辭之意故曰知者觀其彖辭思過半矣而周公逐爻發義則有以兩物相對言者有以一事相因言者如蒙本蒙昧之義六三六四六五則主於蒙者初六九二上六則主於發蒙者噬嗑本合間之義初九上九則主於犯罪者六二六三九四六五則主於用獄者是以人已分兩物也又如需本須待之義內三爻則主於待外三爻則主於行小畜本畜聚之義內三爻則主於聚外三爻則主於

易學四同別錄 卷之三

王五

成是以本末爲一事也諸卦皆然推此義則兩物合爲一事可也一事分爲兩物可也但隨所取用耳隨所取以爲占而占道盡矣此筮占之通例也

論內外卦各因所重而占

所占之事各舉所重重於上下則內卦主下外卦主上如天地則地爲內卦天爲外卦兩陽則兩陽爲內卦兩陰爲外卦山水則水爲內卦山爲外卦君臣則臣爲內卦君爲外卦父子則子爲內卦父爲外卦男女則女爲內卦男爲外卦老少則少爲內卦老爲外卦貴賤則賤爲內卦貴爲外卦魚龍則魚爲內卦龍爲外

卦鳥獸則獸爲內卦鳥爲外卦草木則根幹爲內卦枝葉花實爲外卦其有小大如瓜杞則瓜爲內卦杞爲外卦重於遠近則內卦主近外卦主遠如人已則己爲內卦人爲外卦主客則主爲內卦客爲外卦家國則家爲內卦國爲外卦人物則人爲內卦物爲外卦重於淑慝則內卦主淑外卦主慝如善惡則善爲內卦惡爲外卦君子小人則君子爲內卦小人爲外卦中國夷狄則中國爲內卦夷狄爲外卦重於聚散則內卦主聚外卦主散如德業則德爲內卦業爲外卦仕學則學爲內卦仕爲外卦貨財則積爲內卦發

易學四同別錄 卷之三

王六

爲外卦憂樂則憂爲內卦樂爲外卦生死則生爲內卦死爲外卦興廢則興爲內卦廢爲外卦治亂則治爲內卦亂爲外卦尊卑也遠近也淑慝也兩體相對者也聚散也一事相因者也皆可以內外分而以所得之爻所居之位察其邪正觀其從違也事變有不能盡者亦惟引伸觸長而已

論內事占內卦外事占外卦各有所主之爻

所占內事謂家庭之事奉養之事聚族之事婚姻之事生產之事撫育之事學問之事師友之事憂患之事疾病之事醫藥之事祭祀之事禱禳之事田蠶之

事居積之事畜牧之事栽種之事營造之事墳墓之事爭訟之事此皆占內卦者也外事謂邦國之事求賢之事考校之事仕進之事退休之事賓客之事喪封之事期約之事差遣之事遊行之事貢獻之事徵收之事給散之事聽斷之事刑戮之事征伐之事田獵之事祥瑞之事災傷之事盜賊之事此皆占外卦者也內事占內卦外事占外卦各有所主之爻陽卦多陰則主陽爻震坎艮三卦是也陰卦多陽則主陰爻巽離兌三卦是也乾坤二卦則主動爻兩爻動者則主不動之爻三爻俱動與俱不動者則隨其事之所重而主之外事用剛以剛為善然亦有不宣剛者內事用柔以柔為善然亦有不宣柔者觀於承乘比應與其爻之所從來而得失見焉此全繫乎神而明之也若夫卦之彖辭爻辭與之卦之彖辭不過假此以明剛柔之所重而乾之不可以為坤坤之不可以為乾則諸卦各有一定之理豈可泥文義以解他卦哉

假象以推年月日時例

凡占年月日時則觀卦爻動靜以定遲速之期卦有動爻者主速無動爻者主遲內卦有動爻者主速外

卦有動爻者主遲初爻動者主速初爻不動者主遲動爻多者主速動爻少者主遲遲動者順而主速間動者阻而主遲有動之卦主速而徵在近則占月日時動惟一二爻者徵在月動至三四爻者徵在日動至五六爻者徵在時仍以初四兩爻主時二五兩爻主日三上兩爻主月不動之卦主遲而徵在遠與雖動必待求年者則占年仍以本卦內外二體主之之卦則所徵又遠則占世亦以之卦內外二體主之無之卦者所占止於年耳其占皆以兩爻兩體自相為應並依伏羲先天卦位在内卦者為地支在外卦者為天干各配為六十甲子以定世年月日之占占世如周卜世三十占年如同卜年七百之類卜世三十每世三十年則為九百年云七百者誤也其法以周定鼎之年為始用卜法而卜之今借以占國家興廢之事則用康節掛一圖之法稽見在者為何世或直占者為何年如在丙寅世占得丙申世相隔三十世則必有九百年不待更占年矣蓋占年者盡於六十所得止二世耳占月者止於五卦而六十甲子周占日止於兩月而六十甲子周占時止於五日而六十甲子周故世可以占年年不可以占世以年占世則

世促不及三矣月日時亦然故遠事占世其次占年其次占月占日占時而吉凶大小事期盡於此焉自世以上無復有長存之國不必遠推矣至於日用事幾占有別法卦有動爻者事幾之已露者也卦無動爻者事幾之未露者也已露者則合兩體六爻陰陽老少之進數而占月日時未露者則合兩體陰陽老少之退數而占年合數皆以六除以其時輪直一爻當初爻而遇陽者屬子遇陰者屬午當二爻而遇陽者屬丑遇陰者屬未當三爻而遇陽者屬寅遇陰者屬申當四爻而遇陽者屬卯遇陰者屬酉當五爻而遇陽者屬辰遇陰者屬戌當六爻而遇陽者屬巳遇陰者屬亥遲則以年速則以時年月日時皆不出十二而緩急在其中矣然德有高下地有遠近事有難易則又當因其等而差之如上德得三十世之占則能享其全中人止能享其半中人以下則又宜不及矣在事則難者成在後易者成在先在地則遠者至在後近者至在先死生則觀其氣之盛衰勝負則視其力之強弱從其所占之事莫不有隨時之中理無定在不可以一例拘也本因卦露此幾而陰陽分配亦若出法象之自然故假以爲推測之一術非敢以

爲決然之理也然而神明則存乎其人焉故知此者謂之知幾非天下之至變其孰能與於此哉

地支依先天位次而定

坤盡子中乾盡午中離盡卯中坎盡酉中八卦分配十二支每二爻直一辰震初爻直子半之後二爻三爻直丑離初爻二爻直寅三爻直卯半之前兌初爻直卯半之後二爻三爻直辰乾初爻二爻直巳三爻直午半之前巽初爻直午半之後二爻三爻直未坎初爻二爻直申三爻直酉半之前艮初爻直酉半之後二爻三爻直戌坤初爻二爻直亥三爻直子半之前

前以此分十二支屬地故配於內卦

天干依先天位次而定

十干總爲五行則以東方之卦屬木南方之卦屬火西方之卦屬金北方之卦屬水四時之中卦屬土震初爻與二爻之半屬癸水餘二爻之半與三爻屬甲木離初爻與二爻之半屬甲木餘二爻之半與三爻屬乙木兌初爻與二爻之半屬乙木餘二爻之半與三爻屬丙火乾初爻與二爻之半屬丙火餘二爻之半與三爻屬丁火巽初爻與二爻之半屬丁火餘二爻之半與三爻屬庚金坎初爻與二爻之半屬庚金

餘二爻之半與三爻屬辛金艮初爻與二爻之半屬辛金餘二爻之半與三爻屬壬水坤初爻與二爻之半屬壬水餘二爻之半與三爻屬癸水乾坤坎離當四時之中又當寄以戊己之土則稽之三揲之策乾坤則左右扚復得乾坤之體坎離則左右扚復得坎離之體乃以取中而離乾為戊土坎坤為己土此以東南屬陽分西北屬陰分與參同契取坎中之陽作戊離中之陰作己以為火候者其用不同焉若左右扚得他卦之體者止以分屬金木火水而已以此分十干屬天故配於外卦

易學四同別錄卷之三

三十三

論事期雖以干支配必以誠能燭理而知假如下卦得震上卦得坤坤直天干之壬癸震直地支之子丑以壬加子為壬子以癸加丑為癸丑如下卦得離上卦得震震直天干之癸甲離直地支之寅卯以甲加寅為甲寅以癸加卯為癸卯每卦各佔陰陽二辰占者可以兼取若欲專為一辰則以占日之陰陽為別陽日占者感於陽神而陽氣盛則取陽辰陰日占者感於陰神而陰氣盛則取陰辰以此求事之成否人之至否可以前知其期蓋據實理而立法亦神幾之所呈也占者欲知事期苟能先視其人德

之厚薄力之強弱事之緩急道之遠近而酌事勢協人謀於是齋戒以神明其德而問焉則鬼神必明告之無不可驗其次告雖不全亦於天干地支之中各有所合所不告者誠不足以開先耳

筮日與問日期者不同

筮日則必先擇日而筮以占天時人事之吉凶與問期者不同焉

論方位及推道里遠近

占方則以本卦之內體為所居之方外體為所應之方皆從八卦所列之方位道里則量日而推如吉行

易學四同別錄卷之三

三十四

五十里師行三十里徒行百里皆一日之程也其遲速則繫乎有阻與無阻焉

○占戒

占有五戒

陰事不占

謂心本不正足以致危而欲僥倖求福是占險也

昏德不占

謂筮者不能齋戒以神明其德也

汙身不占

謂筮者不預告筮師以明潔其體也

穢地不占

謂筮者之當擇靜室掃地焚香使肅清不雜也

瀆言不占

謂所占一事鬼神已告吉凶而復欲以言瀆問是為再三瀆也若一事更端雖

易學西同別錄入卷之三

王五

至於三古亦有之書所謂乃卜二龜其

此類乎

右五戒者違之則人謀不精鬼神亦不肯蓋聖人

之設卜筮所以通天下之志定天下之業斷天下

之疑疑者心德不明而事幾有礙故以卜筮開之

開以明心非以占險也故齋戒以神明其德而後

能與鬼神合其吉凶人謀鬼謀百姓與能此至誠

感應之理也誠有不至安可咎著龜之不靈哉

○占斷

今立十卦占八事以為斷例

筮求賢

三變

二變

一變

初爻

右初二掛

左初三掛

右初四掛

乾體

二爻

右初三掛

左初四掛

右初五掛

坎體

三爻

右初四掛

左初五掛

右初六掛

震體

四爻

右初五掛

左初六掛

右初七掛

坤體

五爻

右初六掛

左初七掛

右初八掛

坤體

上爻

右初七掛

左初八掛

右初九掛

坎體

易學西同別錄入卷之三

王五

大畜 外卦艮為悔外事 內卦乾為貞占內事

坎體 坤體 震體 坎體 乾體 兌之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時

之卦 姤 外卦乾 內卦巽

本卦為貞占近

大畜利貞不家食吉利涉大川

動爻為變占變

初九有厲利已

六四童牛之牯元吉

六五豮豕之牙吉

之卦為悔占遠

姤女壯勿用取女

斷曰求賢外事也以外卦為主乾君道也而

在艮之下有屈已下賢之象遇止而不進不

易學四圖別錄卷之三

三七

敢以尊大加賢者也自賢者言則二陰在外

臣道也動則有樂就之意其心不敢自安勉

於忠信而一陽在上為篤實光輝之德能任

大事有不家食之吉又之卦為姤以陰遇陽

剛居中正而天下大行君臣相遇終成正大

光明之業者也但初陽在下當畜之時微陽

戒於早發故爻辭以為有厲而利已在人君

求賢則幾動於初宜速決者也求賢之占莫

吉於此

筮行師

三變

二變

一變

初爻

右初一掛

左初四掛

右初三掛

離體

二爻

右初二掛

左初二掛

右初四掛

坎體

三爻

右初三掛

左初三掛

右初二掛

兌體

四爻

右初四掛

左初四掛

右初三掛

震體

五爻

右初三掛

左初三掛

右初四掛

坤體

上爻

右初四掛

左初二掛

右初三掛

坎體

易學四圖別錄卷之三

三本

未濟 外卦離為悔外事 內卦坎為貞內事

坎體 坤體 震體 兌體 坎體 離體 兌之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時

之卦訟 外卦乾 內卦坎

本卦為貞占近

未濟亨小派汔濟濡其尾无攸利

動爻為變占變

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

之卦為悔占遠

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

斷曰行師外事也以外卦為主坎險德也而

在內體此行師者不敢自安之心也而難以

明體居外照能及遠故威加有罪而不濫及

無辜六五之動柔而得中將濟之象也行師

易學四同別錄卷之三

三五

所以去逆其事為逆而未濟之時人心猶未

盡順故將濟而猶有濡尾之虞况六五變而

為訟則所以致師之本也此當謀始息爭而

不以用武為功可也

筮入仕

三變

二變

一變

初爻

右初一掛

左初二掛

右初三掛

巽體

二爻

左初二掛

右初三掛

左初四掛

坤體

三爻

右初三掛

左初四掛

右初五掛

離體

四爻

左初四掛

右初五掛

左初六掛

巽體

五爻

右初五掛

左初六掛

右初七掛

震體

六爻

左初六掛

右初七掛

左初八掛

艮體

易學四同別錄卷之三

四十

觀 外卦巽為悔占外事

內卦坤為貞占內事

艮體 震體 巽體 離體 坤體 巽體 之卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 俟事時

之卦 渙 外卦 巽 內卦 坎

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 俟事時

之卦 渙 外卦 巽 內卦 坎

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 俟事時

之卦 渙 外卦 巽 內卦 坎

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 俟事時

之卦 渙 外卦 巽 內卦 坎

本卦為貞占近

觀望而不薦有孚順若

動爻為變占變

六二觀觀利女貞

之卦為悔占遠

渙亨王假有廟利涉大川利貞

斷曰入仕外事也主於外卦而巽體一陰為

卦之主又從巽來在二陽之下有能畜之義

而二陽居觀之上七五陽剛中正又從震來

畜而能通之象也內體坤順臣道所宜六二

易學由開創錄本卷之三

甲十一

又以柔中之德上應七五中正剛靜之君有

得臣任事之象况六二之動直方之德將發

之時也豈不進用哉若觀觀之占乃因小人

觀上德者而發不可以語坤道之正也但巽

在坤上雖非順而麗乎大明然危行言孫高

而不危能長守貴者也三當多凶之地而八

以柔居順體又爻從離來明能燭幽無所不

順矣上七當巽成功之後猶有一陽在上而

又從艮來止之善者也其功成名遂身退之

時乎渙為之卦之悔所以占遠蓋仁恩洽於

四方之象也應此占者惟在利貞耳

易學由開創錄本卷之三

甲十一

筮致仕

三變

二變

一變

初爻

右初三掛

左初三掛

右初二掛

兌體

二爻

右初二掛

左初二掛

右初四掛

艮體

三爻

右初三掛

左初三掛

右初四掛

坤體

四爻

右初四掛

左初四掛

右初三掛

乾體

五爻

右初三掛

左初三掛

右初二掛

乾體

六爻

右初二掛

左初二掛

右初三掛

乾體

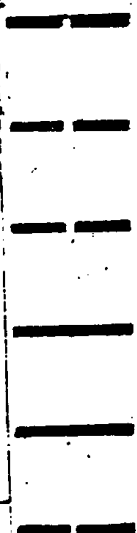
訟 外卦乾為悔貞事 內卦坎為貞凶事

乾體 乾體 乾體 坤體 艮體 兌體 多來卦

多功 多懼 多凶 多譽 原始 從事

之卦升 外卦坤 內卦巽

易學圖則錄 卷之三

聖三

本卦為貞占近

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

動爻為變占變

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

九四不克訟復即命渝安貞吉

九五訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

之卦為悔占遠

升元亨用見大人勿恤南征吉

斷曰致仕外事也以外卦為主乾為外卦三

爻俱動六為放歸之位而爻亦從乾來無休

廢之理此宜致用於特但內卦為坎一陽陷

於二陰之中必有險難訟言而六三之動乃

從坤來能以順行一遇外體之健自將出險

二從艮來當安靜以待之且初從兌來志悅

於去但陳情不允耳上九雖有終朝三褫之

辭然此為訟發也求去與爭訟不同予奉自

宜異矣故升為之卦之悔柔以時升亦有元

亨勿恤南征之吉與訟六三義同則後來尚

有前進之日也訟言利見大人升言用見大

易學圖則錄 卷之三

聖三

人豈有見大人者而可以為致仕之占乎○

按易學啓蒙占例四爻變則以之卦二不變

爻占仍以下爻為主前於考定占之法已

論之矣蓋諸卦爻辭以陰陽定剛柔二老與

二少一也但因動而顯故舉九六占而七八

則靜而不用耳若舉不用之七八而以之卦

之九六占則以不用為用拂陰陽老少之常

失剛柔動靜之正矣

故別為一法如左云

又筮致仕

三變

二變

一變

初爻一

右初二掛

左初三掛

右初四掛

離體

二爻一

右初三掛

左初四掛

右初五掛

震體

三爻一

右初四掛

左初五掛

右初六掛

坤體

四爻一

右初五掛

左初六掛

右初七掛

坤體

五爻一

右初六掛

左初七掛

右初八掛

坤體

六爻一

右初七掛

左初八掛

右初九掛

艮體

易學圖解卷之五

四十五

蒙 外卦艮為悔占外事 內卦坎為貞占內事

艮體 坤體 坤體 坤體 震體 離體 兌之來卦

一 二 三 四 五 六 七 八 九

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之時 之卦姤 外卦乾 內卦巽

一 二 三 四 五 六 七 八 九

本卦為貞占近

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告利貞

動爻為變占變

六三勿用取女見金夫不有躬無攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

之卦為悔占遠

姤女壯勿用取女

斷曰致仕占外卦以艮體上爻為主其爻自

易學圖解卷之五

四十六

艮而來終於止者也六四六五連比而動六三又相與為黨皆由坤來昏暗之甚者也初八自離來七二自震來明而能動然居下體之坎上遇三陰昏暗之時危厲不安此所以明炳幾先而欲求去也以七二之能動上與五應若非三陰並興則五為順巽而有童蒙之吉惟其昏暗此其所以不能容賢智之臣也當艮之上又自艮來無復進幾其退必矣又之卦以姤為悔一陰初生當戒女壯亦見幾而作之意也

筮婚姻

三變 二變 一變

初爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

震體

二爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

坤體

三爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

兌體

四爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

巽體

五爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

乾體

六爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

艮體

易學圖用錄入卷之三

四主

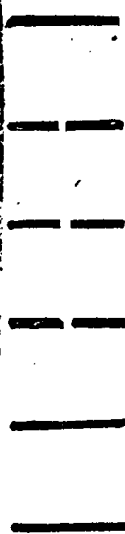
益 外卦巽為悔貞事 內卦震為貞占內事

艮體 乾體 巽體 兌體 坤體 震體 冬來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始後事時

之卦損 外卦艮 內卦兌

本卦為貞占近

益利有攸往利涉大川

動爻為變占變

六二或益之十朋之龜弗克違王用享于帝吉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

之卦為悔占遠

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可

用享

斷曰婚姻內事主內卦震初爻為主而外應

巽之八四有相與之情震巽又先天相配之

易學圖用錄入卷之三

四主

卦六二之陰又與九五之陽相應觀其來卦

各得乾坤之正男女正位乎外內必能宜其

室家矣初與四陽下降而陰上升交而得位

始之能正者也卦中非此二爻有交則雖二

五中正亦成否隔而情不通矣三從兌來應

上艮體又在二五之上陰陽已得配而男女

不昵燕私之義也損為之卦之悔正以見損

過斯可以成益耳損之二五陰陽易位則晚

年家道既成天道下濟地道上行亦足相與

以有終故其象見於之卦此婚姻之吉占也

筮禾稼

三變 二變 一變

初爻 右初二掛一 左初二掛一 右初三掛一 左初三掛一 巽體

二爻 右初二掛一 左初二掛一 右初三掛一 左初三掛一 巽體

三爻 右初三掛一 左初三掛一 右初四掛一 左初四掛一 兌體

四爻 右初三掛一 左初三掛一 右初四掛一 左初四掛一 震體

五爻 右初四掛一 左初四掛一 右初五掛一 左初五掛一 艮體

六爻 右初四掛一 左初四掛一 右初五掛一 左初五掛一 兌體

易學四同別錄卷之三 四九

萃 外卦兌為悔占外事 內卦坤為貞占內事

兌體 艮體 震體 兌體 巽體 巽體 多來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始復事時

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
斷曰禾稼內事也以內卦為主坤體三陰發
生不早至八三兌體二陽始升交於外體之

兌七四又從震來乃始暢達至七五遇艮體
而止二陽萃於四陰之中有畜聚之象焉六
爻不動無為而成者也上八從兌來收穫而
說矣但在兌體當防其過耳

易學四同別錄卷之三 五十一

筮行旅

三變 二變 一變

初爻 右初二掛一 左初二掛一 右初三掛一 左初三掛一 巽體

二爻 右初三掛一 左初三掛一 右初四掛一 左初四掛一 坎體

三爻 右初四掛一 左初四掛一 右初五掛一 左初五掛一 乾體

四爻 右初五掛一 左初五掛一 右初六掛一 左初六掛一 坤體

五爻 右初六掛一 左初六掛一 右初七掛一 左初七掛一 巽體

六爻 右初七掛一 左初七掛一 右初八掛一 左初八掛一 震體

蠱 外卦艮為悔貞事 內卦巽為見貞事

震體 巽體 坤體 乾體 坎體 巽體 多事

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 復終

之卦未濟外卦離 內卦坎

易學問別錄 卷之三 五十一

本卦為貞占近

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

動爻為變占變

九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

之卦為悔占遠

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

斷曰行旅外事也主於外卦而艮之上七為卦之主從震而來動而止者也六四從坤而來以入艮體而承八五之柔內卦巽體退怯

易學問別錄 卷之三 五十二

不前七二又從坎來陷而不出九三動於下位地當童僕或有不寧心雖急歸亦多牽係重以未濟為之卦之悔有小狐汔濟濡其尾之象則信乎欲行而未得矣但七二之陽為九三之動所乘猶能上進故振作有為不終怠弛是為元亨利涉大川也利涉大川則歸亦可以涉險矣計其歸日則卦有二動爻當以月占三爻來卦乾於地支直巳午上爻來卦震於天干直癸甲當在癸巳甲午兩月回內外動爻相連其行無所滯也若起程之日則已動之卦當占六爻陰陽老少之生數而主進初爻少陰二數二爻少陽三數三爻老陽一數四爻老陰四數五爻少陰二數六爻少陽三數共得十五以六除去十二得畸三當三之陽爻屬寅在占卦前之寅月起程若論方位則巽先天西南方之卦也艮先天西北方之卦也其家在縣邑之西南而其自他鄉之東北亦分內外體而占之

筮疾病

三變 二變 一變

初爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

坎體

二爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

震體

三爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

艮體

四爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

坤體

五爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

坎體

六爻

右初四卦
左初三卦

右初二卦
左初一卦

右初四卦
左初三卦

乾體

易學四門別錄入卷之三

五十三

小畜外卦巽為悔主外事 內卦乾為貞主內事

乾體 坎體 坤體 艮體 震體 坎體 兌之來卦

要終

多功

多懼

多凶

多譽

原始復更時

之卦夫 外卦兌

內卦乾

卦象圖

本卦為見占近

小畜雲不雨自我西郊

動爻為變占變

六四有孚血去惕出無咎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

凶

之卦為悔占遠

夬揚于王庭呼號有厲告自邑不利即戎利有攸往

斷曰疾病內事也以內卦為主乾體三陽在

內其勢上進三能以良道自止而六四在巽

易學四門別錄入卷之三

五十四

體又以陰畜之有血去惕出之象五雖陽剛

循陷於險而巽終力弱牽纏不能自拔至於

上九則陽又動矣病雖復作然陽剛根於內

體之乾非死絕之道也但難即愈耳又須以

柔道調將乃得無咎故之卦有告自邑不利

即戎之戒不利即戎謂不必攻擊太過也蓋

久而後能脫故其象見於之卦之彖辭脫病

之期則三爻來卦艮直酉戌上爻來卦乾直

丙丁動爻有阻當在丙戌丁酉兩月之間外

卦兩爻動故以月為主

又筮疾病

三變 二變 一變

初爻一

右初三掛

左初四掛

右初二掛

震體

二爻一

右初二掛

左初三掛

右初二掛

離體

三爻一

右初三掛

左初四掛

右初二掛

震體

四爻一

右初四掛

左初二掛

右初二掛

兌體

五爻一

右初二掛

左初二掛

右初二掛

巽體

六爻一

右初二掛

左初二掛

右初二掛

巽體

易學圖別錄卷之三

理十五

明夷 外卦坤為悔主外事 內卦離為貞主內事

巽體 巽體 兌體 震體 離體 震體 多來卦

一一 一一 一一 一一 一一

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 俟事時

明夷利艱貞

斷曰卦雖六爻不動於疾病為安然內卦離體八二又自離來離體之三乃易動之地而

與初又皆自震來不動之動而動也其者也
當明夷之三明不能晦至於南狩有功此明
禍之道也正猶疾病而妄有發揚則力盡易
衰非安靜所能養矣况明夷之時明入地下
外體三陰陽道盡滅又坤為死絕之地全無
生氣必死之占也但卦無動爻未至即死當
延及歲餘耳

易學圖別錄卷之三

理十五

右八例所畫卦每爻旁列一卦於右乃其所從來之
卦蓋三揲左右初之策本有此象非強立也其左六
位序為六時則以事之本末首尾相因易道原始要
終以為管其時物等差亦理所宜有也若以每卦六
位分立六名如入仕則初為職脩二為名譽三為艱
危四為薦引五為登庸六為退休致仕則初為見幾
二為陳情三為拂聚四為懇求五為留止六為放歸
婚姻則初為前緣二為女室三為媒妁四為禮物五
為男家六為成就禾稼則初為土地二為栽種三為
耕耘四為雨露五為成熟六為收穫行旅則初為寓

合二爲行李三爲童僕四爲起程五爲在路六爲還家疾病則初爲根因二爲醫藥三爲觸發四爲支持五爲痊可六爲安養諸事以序區分皆可隨宜假設蓋亦六爻相錯唯其時物之義也而大要則盡於原始要終多變多懼多凶多功之數言亦唯知者以意會之而已來卦所以盡變事位所以盡時以此定占似爲古法自左氏以來率主彖爻一辭盡推天下事理則已拘矣而焦氏易林又逐爻自爲一說抑又妄焉據辭斷事正如執神祠中筮籤詩語以決人疑何足以周時物之無窮哉京房知其然也乃爲火珠林

易學圖別錄

卷之三

法以代筮其法以卦屬五行以爻推八世以陰陽逆順布六辰以六辰生剋配六親以世應分體用以時日論盛衰庶幾足以該括物情誠應亦多有驗然易外自成一家之說亦近於安排矣蓋房專據後天乾坎艮震巽離坤兌卦次以爲定位而以事倚合焉殊不知定位乃在先天而後天八卦不過爲流行之用發一例耳其於卦變固未盡言安得執此爲典要邪且易爲君子謀不可以占險凡以開物成務使人趨吉避凶而房之術不問心術之正邪但計事爲之利害不用卦德驗吉凶於心而以五行推禍福於外將

使僥倖者得苟免焉此豈聖人吉凶與民同患以神道設教之本意哉今立八條事占皆據易定例一本自然之法象雖不遺象辭而實不泥於象辭者也蓋義從心起通變盡神隨事順施各有攸當如人之賢愚強弱萬有不齊苟占一事爻象皆同而感召由人吉凶宜自異矣亦豈可以一例拘哉但非聰明睿智圓神無滯者不足以盡天下之變成天下之臺臺而欲以昏蔽之德求與鬼神合吉凶難矣哉

卜筮論 五條

先儒以易爲卜筮而作未爲非是但所謂卜筮者主

易學圖別錄

卷之三

於開物成務以前民用而非若後世之論利害也聖人以百姓迷於吉凶之故雖父兄臨之師保誨之官法治之亦不知畏也所畏者惟在鬼神且如蠻夷氏羌雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以草木國不同俗然皆各信其神以知來事而況於百姓乎故聖人因其明而通之以上筮先使齋戒以神明其德德既神明則機易觸發而後卜筮之師以言告之則無不聽信趨吉避凶身安用利此聖人所以爲神道設教也後世不知易之爲教欲開人心而執其象占立爲斷例則不過以上筮推測利害之粗迹耳

先師有言著固是易龜亦是易可謂知著龜矣外易理而說著龜則其言豈不贅乎春秋以後卜筮別有繇辭如陳懿氏卜妻敬仲則曰鳳凰于飛和鳴鏘鏘有媯之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之與京晉獻公卜立驪姬則曰專之渝攘公之翰一薰一蕕十年尚猶有臭卜徒父筮秦伯伐晉遇蠱則曰千乘三去三去之餘獲其雄狐史蘇筮晉伯姬嫁秦穆公遇歸妹之睽則曰為雷為火為麻敗姬車說其輾火焚其旂不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明

易學圖則錄卷之三

李

年其死於高梁之墟如此類者甚多皆不以易理斷也蓋後人自為繇辭如漢焦贛易林京房火珠林之類耳或謂易中亦有此理不以其說為非則固後世之見也夫伏羲作易有畫無辭而因象觀變辭在其中豈易理之外別有一說哉及文王繫辭正以發明伏羲之意而已周公孔子復申爻傳四聖一心亦無他意乃復別繫之辭則易外又添一說矣雖於利害時或測知然瑣碎煩難理非一貫何足以開人心哉其在洪範言卜筮於卜則曰雨霽蒙驛克於筮則曰貞悔雨霽蒙驛克者是以五氣占也貞悔者是以二

體占也然其辭則皆本於易矣雖筮法僅存而卜法無考意其必不若後世於易理之外各以私見立說也不然則卜筮亦小術耳何足以定天下之吉凶成天下之慶豐哉貞悔詳見篇首別

易以卜筮尚占故著龜常並言之易外豈別有龜法哉祭義有曰聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜南面此言雖後儒所記未可必其為聖經然亦庶足以見龜之為易耳易之吉凶定於八卦而洪範言卜惟曰雨霽蒙驛克而已雨霽蒙驛克者以氣占也雖以氣占而亦以卦斷如筮以貞悔別卦之二體也

易學圖則錄卷之三

李

但以龜起卦之例則不可詳耳古者卜龜史先定墨蓋取其下體平正呈兆分明故以墨界其上下左右定為六位欲使旁岐不相參雜既得吉則謂之食墨食與蝕同拂拭而去之有似於蝕也金縢乃卜三龜曲禮卜不過三則卜或有至三者者未得吉則俟再卜故未去墨如洛誥所謂我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食河朔黎水不吉則不言食卜洛而吉則言食也注家謂史定墨者凡卜以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以觀其所垢若從墨而垢大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂

之鑿拆鑿音問器破而未離之名也夫著龜至公無私故能紹天之明卜筮者亦至公無私故能傳著龜之意吉兆以畫先定於龜則非虛心以待命者矣而况雨霽蒙驛克之兆不繫於圻之巨細而圻之巨細亦不待墨而見也則定墨之法不亦贅乎大抵鑽骸觀圻之云乃後世殺龜鑽灼之術也龜天下之神物也龜龍麟鳳謂之四靈蒲尺二者能知天道故王者得之以爲大寶觀大誥言寧王遺我大寶龜則一龜世世以遺子孫何如其重也聖人好生之德洽于人心庸忍殺至靈之物乎唐李華作卜論蓋已有疑於此矣况龜世所難得必皆殺之將何以待後世乎竊意灼龜者必以燋火炷於燋契而稍熏龜以蒸其氣然後視兆焉契者鑿也燋者契之銳頭也祖以此契荆吹燋耳豈必以火鑽及龜骸而使圻哉墨學失傳易道俱晦在春秋時如左傳所載陳懿氏卜妻敬仲晉獻公卜立驪姬之辭皆自爲一家之說卜無與於易矣然諸侯之國猶有守龜大夫之家亦或若蔡未聞其以死龜卜也况經孔子序易盛稱著龜之德而其法豈盡廢乎然則鑽骸觀圻之說起於何時世當極否人不畏天暴君蓋有惡卜不中而燒龜揚灰者

聖王既不復興神龜亦遂不出龜不易得法遂不傳民間或鑽小龜自爲一術以誠推測亦能前知故遂相仍以爲古法耳周禮卜師掌三《龜》之法也而燋吹契占人掌占墨占圻是皆鑽灼死龜之法也而命龜作兆則掌於太卜其所掌經兆之體百有二十其頌千有二百其書雖不傳而其意可想也蓋龜有十二月之兆又乘之以十千如甲乙丙丁之屬則爲百二十又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟朋友之屬則爲千二百後世所傳龜經尚皆本此雖兆或異名而龜皆用死所未得者周禮之所謂頌耳然其

見鄙猥出於衰世就使果得周禮之頌亦不過如陳懿氏晉獻公之繇而已觀漢時猶有大橫庚庚之說亦全無意義也皆何足以語易哉周禮成於戰國之士宜其說之詭於聖人也龜策傳則周禮之末流耳其識抑又下矣其兆視首之俛仰足之開脢身節之彊折内外之橋垂則固觀其所灼之圻也而不復言史之定墨矣待定墨而觀圻則墨固可廢也而定墨之本意亦豈果爲圻哉以後世龜法與易大相戾故著其說以俟知者講求云

大禹謨舜命禹曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依洪

筮曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮既謀於心又謀於卿士庶人志既先定而謀決矣余同則何待於卜筮哉此見聖人之心至虛無物不敢以人謀自私也若謂卜以決疑不疑何卜則將有執其私見而不聽命於天者矣舜又曰龜筮協從卜不習吉是不再卜也而金縢則言乃卜三龜一習吉其所謂卜三龜者非立三人以相參考也正如洛誥所謂我卜河朔黎水我乃卜澗水東澗水西惟洛食我又卜澗水東亦惟洛食此豈再三之瀆哉蓋即一事分條而異其命辭耳在舜禹而得吉則不必

易學四同別錄 卷之三

李三

再卜此則卜澗水東澗水西之序又卜澗水東以覆驗洛之吉否則不嫌於相襲也故曲禮曰卜筮不過三謂卜筮皆可以三為節亦豈謂必期於三哉然又曰卜筮不相襲者蓋以卜人筮人各有專職故惟卜與卜襲筮與筮襲而以卜襲筮以筮襲卜則其法不相通焉若卜筮互相為占則禮之所有也禮先筮而後卜洪範亦有龜從筮從或龜從筮逆之說蓋龜圓並用矣但古者大事決於卜故曰大事卜小事筮而左傳因謂之筮短龜長則二者並占以從龜為長耳卜筮互相推決故各立官著為枯株不若龜有靈性

故尤以龜為長而小事則止以筮可也易以著龜並稱其德本無高下著短龜長之說蓋自俗傳而著龜遂分輕重豈惟以龜有血氣之靈著為枯槁之物哉夫著龜所占皆本於易但龜主於象著主於數象則窮於五行數則觀於二體其所推極亦繫於人之精神耳聖人不生龜亦不出而龜難著易業亦異傳意必當時卜師之術遠而深筮師之術近而淺推測各窮其術而事之大小因亦殊焉故大事卜小事筮禮家遂著為兩用而不知著龜之德豈有二哉龜筮之法不知起於何時觀舜言龜筮協從則唐虞之前二

易學四同別錄 卷之三

李四

法蓋皆有之或謂伏羲始造龜卜神農始以著龜亦臆說也觀大傳聖人探賈索隱鈎深致遠莫大乎著龜之說則卜筮之法已備於伏羲之世矣周禮龜人禮記月令俱有著龜之文註以為攘卻不祥此禮誠不可曉龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之龜千歲乃滿尺二寸故著取六十莖以上長滿六尺即可用龜得長七八寸即可寶矣天生神物求世常靈苟有不祥必能呵禁何待於攘卻哉意者世衰道微地常愛寶著生既微龜亦遠去取者不能中古法度則著龜多

有不靈者矣因是殺牲取血以繫之將以假靈於血氣耳至龜策傳則言用梁郊殺龜而灼亦此意也其曰夏殷欲卜者乃取著龜已則棄去之以爲龜藏則不靈著又則不神是當時未有象也然而卜已皆棄去之則待著龜何以如是之輕哉又曰古神龜出於江水中廬江郡常歲時生龜長尺二寸者二十枚輪太卜官則龜又非難得之物也其說亦自相牴牾矣又曰龜能十言十當而不能自解於刀鋒免剝刺之患又曰庚辛日可以殺龜及鑽鑽者以鑿開龜之下體而去其外甲即剝刺之義也足則所灼皆死龜矣

又曰若已卜不中皆殺之以俎又曰不信不誠則燒玉靈揚其灰以懲後龜則一爻可以數灼也以死龜之甲而又加之數灼其不靈宜矣乃欲假血氣而祓之何益乎此足以知其法之非古也

末世卜筮多用小術或以雞卜或以虎卜或以碁卜或以紫姑卜或以牛蹄卜或以灼骨卜其他擲錢聽鏡相字觀梅望氣聞聲求籤問筊多因推測而知然往往有靈驗此其故何哉陸龜蒙白季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應也如響無他惟在

精誠而已精誠則能先知誠則明也因所感而觸耳故雖不法著龜而神謀亦自相協但所以開物成務者主於天理則即是易矣昔嚴君平卜筮於成都市以爲卜筮賤業而可以惠衆人有和惡非正之問則依龜筮爲言與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善聖人既沒易學失真雖卜法無傳而筮亦不盡合古矣要之君平所謂卜筮者蓋皆後世之術也然其言則固易理與專言禍福者不同矣

易學四同別錄卷之三終

易學四同別錄卷之四

著法別傳外篇 浙東季本輯錄 男寅校正

象外雜分物類 此即物類增分於易象之外者也

○說卦傳雜象

八卦近取諸身象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

八卦遠取諸物象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易學四同別錄卷之四

廣八卦象

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為艮馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多青為通為月為

盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為蟹為蠃為蟛為蚌為龜其於木也為科

上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

易學四同別錄卷之四

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

今按八卦取象惟天地雷風水火山澤與乾坤震巽

坎離艮兌之德相配故有相應之義其餘乾首坤腹

乾馬坤牛之類中間未免有強湊者至於廣八卦則

益贅矣且以乾為金與寒水則似為後天乾居西北

金寒之地而發者非卦之正象也意必周秦間講師

以此備卜筮之推測而豈有義理可求哉然其序列

八卦則以乾坤生六子為差也詳見說卦傳第十一

章

○梅花數雜象 癸未年辛酉月己未日丙午時置

乾一金

時天

水

霰

電

地西北方

京都

大郡

形勝之地

高亢之所

物人

父

老人

官宦

大人長者

名人

公門人

人圓成

剛健

武勇

果決

高明

多動少靜

體首

骨

肺

時秋 九月十月 戌亥日 五金年

物龍

馬

天鵝

獅象

物金玉

寶珠

首飾

冠鏡

圓物

剛物

貴物

屋公解

樓臺

高堂

大廈

驛舍

西北向

家秋占宅

夏占有禍

冬占冷落

姻貴官之眷

有聲名家

秋占宜誠

夏占不利

飲馬肉

乾燥之物

名骨

辛辣之物

珍味

木果

生易產

秋占生貴

夏占有損

宜坐西北

名有名

宜在朝內

西北之位

刑官

武職

天使

驛官

掌寶

武職

宜寶玉貴

夏占不利

掌寶

利有金玉

或公門財

或有貴人

秋占有貝

冬無財

夏損財

利有成

利公門中

宜動中謀

夏占不利

冬占少利

利利西北方

宜入京師

利遠行

夏占不吉

見調可見

利見大人

宜謁貴官

宜見長者

時秋 九月十月 戌亥日 五金年

病頭面之疾

肺疾

筋骨疾

上焦疾

夏不安

官健訟

有貴人助

秋占得勝

夏占失理

宜宜西北

宜亥壬辰

宜天穴

秋占生貴

夏不可基

姓商音

帶金傍氏

行一四九

數一四九

道西北方

味辛辣

色大赤

玄黃

1

1

震四木

時震雷

地東方

物長男

事人振起

多動少靜

體肝

時春月

物木竹

物龍

身震

舍東向之居

家宅中不特

飲蹄肉

果

姻可有成

產虛驚

坐宜東向

求有名

利山林之財

樹木開市

草木繁盛之所

竹木火途

動怒

虛驚

鼓譟

髮

聲

音

卯年月時

四三八月

龍

木品之榮

花草繁茂之物

蛇

春占吉

秋占不利

生

山林之處

樓閣

山林野味

菜蔬

鮮肉

酸味

聲名之家

利長男婚之

秋占不婚宜

胎動不安

頭胎必男

秋占必損有

宜東方任

掌刑獄官

施號發令

或開市司

或商販竹木茶貨之利

宜東方財

或商販竹木茶貨之利

動處求財

易利於成交

望可望

行宜向東方

見可見

病足疾

訟健訟

利於東南

姓商角音

數四八三

易學四兩測錄

道方東方

味酸味

色青

異五木

時風

地東南方

物長女

人柔

體股肱

秋占難成

動而可成

山林竹木

可求

宜動中望

秋占不遂

利山林行

秋占不遂

恐有虛驚

宜見山林

利見有聲名之人

驚怖不安

肝經之疾

驚怖不安

驚怖不安

有虛驚

行移取勘反覆

行移取勘反覆

山林中穴

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

帶木姓氏

行四八三

行四八三

時春夏之交	三月五日	三月四月	辰巳月	未年
靜臭物	繩	直物	長物	
竹木工巧				
雞	百禽	山林之		
東南向	寺觀樓閣	山林之居		
家安穩	利市	春占吉	秋占不安	
飲雞肉	山林之味	蔬果	酸味	
婚不成	宜長女婚	秋占不利		
生易生	頭胎產女	秋占損胎	宜向東	
有名	宜為風	宜茶課竹木稅貨之職		
東南向	朱之	九		
求有利三倍	宜山林	茶木貨	秋大吉	
一云無財	進退不一	交易之利	山林之	
可成	有財	可成		
望可謀望	有出入	宜向東	秋占不行	
行可行	利見	利見		
見可見	利見	利見		
疾股肱之疾	風疾	中風	寒邪	
氣疾				
官宜和	恐遭			

宜東南向	山林之穴	多樹木	秋占不利
角音	草木傍	行五三八	
五三八			
道東南方			
味酸味	綠	碧	潔白
色青	坎六水		
天雨雪	月	霜	露
地北方	江湖	溪澗	泉井
卑濕之地	溝瀆池沼	凡有水處	
東南向	卷之	十	
中男	江湖之人	舟人	寇盜
險陷	卑下	外柔內剛	漂泊不成
隨波入流			
耳	血		
冬十一月	子年月	一六之明	
靜水晶	水中之物	黑色物	鐵器
物豕	魚	水中之物	
宅不安	暗昧	防盜	
舍向北之居	近水處	江樓	茶酒肆
宅中濕閣			

食豕肉	酒	冷物	海味
羹湯	酸味	宿食	魚
帶血物	淹藏物	多骨之物	有蒂核物
水中物			
婚姻利中女親	宜北方婚	辰戌丑未月不利成婚	
產難生有險	宜次胎	產中男	辰戌丑未月
求艱難	恐有灾陷	宜北方任	江湖之職
酒醋之職			
求宜水邊財	宜貨之利	財恐有失	或有陷
防盜			
易交不利成交	恐防失陷	宜水邊易	宜鹽之交易
或點水姓人之交易			
謀不能成就	秋冬謀望		
山不利遠行	宜涉舟	宜北方行	防盜
見難見	宜見之	或有水傍姓氏之人	
疾耳疼	心疾	感寒	腎疾
胃冷	水瀉	痼冷之病	血病
官不利	有陰險	有大困	有失陷
墳宜北向穴	水傍塋	卑濕之地不利	
姓羽音	點水姓氏	行一六	

數目	一六	方道	北方	五味	酸醎	五色	黑	天時	日	離三火	電	虹	霓	霞	南方	乾亢之地	地宜向陽	人中女	文人	大腹人	目疾人	易學四時別錄	卷之四	士	介冑之士	人事	文章之事	聰明才學	相見虛心	身證	目	心	上焦	時	夏五月	午年月時	三二七明	火年月時	靜物	書史	甲冑	干戈	槁木	動物	雉	龜	蟹	螺	蚌	星	南向之居	陽明之宅	明窓	虛堂	家	安恬	平善	冬占不安	克占至死
----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	-----	---	---	---	---	----	------	------	-----	----	-----	-----	--------	-----	---	------	----	------	------	------	----	---	---	----	---	-----	------	------	------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	------	------	----	----	---	----	----	------	------

色五赤	味五苦	道南方	數三二七	姓徵音	葬南向之墓	官訟	易散	病目疾	見可南人	易學四同別錄不卷之四	行可行	望謀	利有財	求有名	生有子	婚不成	食維肉
紫	紅			常火傍姓	無木蔭穴	文書動	詞訟明辨	心疾	冬占不順	十三	宜向南方	宜謀望文	宜南方財	宜南方任	產中女	利中女婚	煎炒
				行三二七	冬占不利			上焦疾	秋見文書老案才士		就文書	有文書財	有文書財	文官之職	冬占有損	夏占可成	燒炙之物
								熱病			冬不宜行		冬占有失	宜場治坑	宜坐向南	冬占不利	乾脯之類

望阻	易難成	名阻隔無名	春占不利	如婚	食土中物味	屋東北方	家安穩	動虎	易學四同別錄不卷之四	物土石	時冬春之交	止住不見	事人阻滯	物人少男	地理山徑路	天雲	良七土
進退不決	有山林田	宜東任		成亦遲	諸獸之肉	山居近石	諸事有阻	狗	十四	瓜菜	十二月	骨	守靜	閑人	近山城	霧	
	上之交易	宜土官		利小男婚	墓畔之竹笋	近路之宅	家人不睦	鼠		黃物	十二年日	鼻	進退不決	山中人	丘陵	山	
		春占有失		宜對卿	野味		春占不安	百禽		土中之物	丑寅日	背	反背		墳墓	嵐	

山不宜遠行	有阻	宜近陸行	見不可見	有阻	宜見 <small>山林之人</small>	疾手指之疾	脾胃之疾	官貴人阻滯	官訟未解	牽連不決	墳東北之穴	山中穴	近路邊穴	春占不利	姓官音	帶土 <small>字傍</small>	行五七十	數五七十	方東北	道味甘	味五甘	色黃	易學西門別錄卷之四	兌二金	天雨澤	新月	星	地澤	水 <small>陰及剛</small>	缺池	廢井 <small>崩破之地</small>	人少女	妾	歌妓	伶人	人喜悅	巫師	口舌	讒謗	飲食	身舌	口	肺	時秋八月	酉年月時	金年月時	二四九月	靜金刃	金類	樂器	缺器廢物	動羊	澤中之物	虎
-------	----	------	------	----	------------------------	-------	------	-------	------	------	-------	-----	------	------	-----	----------------------	------	------	-----	-----	-----	----	-----------	-----	-----	----	---	----	----------------------	----	------------------------	-----	---	----	----	-----	----	----	----	----	----	---	---	------	------	------	------	-----	----	----	------	----	------	---

屋西向之居	近澤之居	敗牆壁	宅有損	家不安	防口舌	秋占喜悅	夏有損	飲食羊肉	澤中之物	宿味	辛辣之味	姻不成	主成婚	利婚少女	秋占吉	夏占不利	成則生女	夏則不利	坐向西南	求難成	因名有損	利西方	宜刑官	求無利有損	財利上	秋占有財	夏占損財	交不利防口	有爭競	夏占不利	秋占有喜	夏占不遂	望難望	於謀有損	秋占有喜	夏占不遂	易學西門別錄卷之四	土	山不宜遠行	防口 <small>舌或</small>	宜西方	秋占可行	見調利行	西見方	有呪詛	疾口舌之疾	氣逆喘疾	飲食不入	墓宜西	防穴中	近墓穴	夏占不宜	官爭訟未已	曲直未決	因公有損	防刑	秋占得理	姓商音	帶金 <small>字傍</small>	或 <small>帶口字</small>	行二四九	數二四九	方西方	辛辣	味五辛
-------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	------	----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	------	-------	-----	------	------	------	-----	------	------	------	-----------	---	-------	----------------------	-----	------	------	-----	-----	-------	------	------	-----	-----	-----	------	-------	------	------	----	------	-----	----------------------	----------------------	------	------	-----	----	-----

今按乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者先天橫圖之序也坎水離火震巽木兌乾金艮坤土者後天五行之序也其總列卦部先乾坤而後震巽坎離艮兌者亦後天父母生六子之序也康節之後始有先天之傳與後天並用故兼之以取象其間多雜後世之見比於說卦傳尤煩猥焉蓋皆倚象揣摩之術與聖人順理勢之自然而定吉凶者不同然四時之占有利有不利則因五行互有生克爾此固焦京卦氣之意而決占者之所必用也

口洪範皇極雜象圖

五行分屬六氣圖

水金土火木
九峯蔡氏曰天數五地數
六五六天地之中合五爲
五行六爲六氣陽性陰質
五行之性曰木曰火曰土
曰金曰水六氣之質曰胎
曰生曰壯曰老曰死曰化

五行用物屬圖

水	金	土	火	木
器平權衡輪磨	器方斧鉞印節	器版筐筥圭璧量	器登梯棚文書繩	器踞門窗琴瑟規
準	矩	舟車	筆硯	筭篩耒耜網罟
鏡匱	弓矢簡	盤孟棺槨	檯卓履屨	
研硃	械校			
廁圉				

五行事類吉圖

水	金	土	火	木
徵召科名恩赦昏姻產孕財帛	燕集文書朝會言語歌舞燈燭	工役循常盟約田宅福壽墳墓	賜予按察更革軍旅錢貨刑法	交易遷移征行酒食田獵祭祀

易學圖則錄入卷之四

末

五行事類凶圖

水	金	土	火	木
盜賊囚獄徒流淫亂呪咀浸溺	征役罷免責降爭鬪傷損殺戮	反覆欺詐離散貧窮疾病死亡	公訟顛狂口舌炎災焚震燬	檀机驚憂醜惡壓壓夭折產死

五行支干之圖

水	金	土	火	木
癸丑癸卯癸巳癸未癸酉癸亥	壬子壬寅壬辰壬午壬申壬戌	辛丑辛卯辛巳辛未辛酉辛亥	庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌	己丑己卯己巳己未己酉己亥
戊子戊寅戊辰戊午戊申戊戌	丁丑丁卯丁巳丁未丁酉丁亥	丙子丙寅丙辰丙午丙申丙戌	乙丑乙卯乙巳乙未乙酉乙亥	甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌

易學圖則錄入卷之四

二

五行人體性情圖

水 金 土 火 木				
哀	怒	慾	樂	喜
精	鬼	意	神	魂
智	義	信	禮	仁
聲	味	形	色	臭
腎	肺	脾	心	肝
皮	骨	肉	毛	筋

一陽二陽三陽一陰二陰三陰

今按皇極數本以九九為用故以五行分屬六氣與前論卦位者不同然自火珠林以後以五行斷卦者亦此類也故列此圖以見推測者之可以隨所用云由此圖論之則一陽二陽者屬乎天者也三陽一陰者屬乎人者也二陰三陰者屬乎地者也經之以五行而八卦之象即其中而可見矣若太玄亦以九九起數而其物象列九天九地九人九體九屬九竅九序九事九十之月皆好奇自異與易象不相當故無取焉

易學由圖別錄卷之四

主

象占指定事應此即象占取應於

○鄱陽汪氏所性作占例本名卜筮合象占為一名所性

君道

卦比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶筮比天

豐亨王假之勿憂宜日中筮虞豐

渙亨王假有廟筮渙

萃亨王假有廟用大牲吉筮萃

屯元亨利貞利建侯筮立

豫利建侯行師筮立

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接筮受

易學由圖別錄卷之四

主

師貞丈人吉无咎筮命將

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎筮去

井改邑不改井筮改

交乾九五飛龍在天利見大人筮即

比九五顯比王用三驅失前禽筮比道

家人九五王假有家勿恤吉筮納

渙九五渙汗其大號渙王居无咎筮發號

屯初九盤桓利居貞利建侯筮建

益上九得臣无家筮用

益六二王用享于帝吉筮祭

隨上六王用享于西山筮祭天

升六四王用享于岐山筮祭山

晉六二受茲介福于其王母先者筮

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎筮征

既濟高宗伐鬼方三年克之筮征

師上六大君有命開國承家小人勿用戰功

泰六五帝乙歸妹以祉元吉筮婦

歸妹六五帝乙歸妹占同

剥六五貫魚以宮人寵无不利筮宮

遯九三畜臣妾吉

彖四剛別錄入卷之四

王

臣道

又坤六三或從王事无成有終筮從王事

訟六三或從王事无成同上

大有九二公用享于天子小人弗克筮觀

益六三有孚中行告公用圭筮告

益六四中行告公從利用爲依遷國筮告公遷國

蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國

鼎六四鼎折足覆公餗其形渥大臣不吉

訟獄

卦訟有孚窒惕中吉終凶筮訟

噬嗑利用獄筮用

又訟初六不求所事小有言終吉筮訟

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚筮訟逋

訟九四復即命渝安貞吉筮訟

訟上九或錫鞶褱終朝三褫之筮訟

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝

噬嗑初九履校滅趾无咎

噬嗑上九何校滅耳凶

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

睽六三其人天且劓无初有終

彖四剛別錄入卷之四

辛

兵師

卦師貞丈人吉已見君

夫不利即戎

又師初六師出以律否臧凶筮師以

師九二在師中吉无咎王三錫命筮師

師六三師或輿尸凶筮師敗

師六四師左次无咎筮師行

泰上六勿用師自邑告命

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇筮師克

謙六五利用侵伐无不利

謙上六利用行師征邑國利師

復上六行師終有大敗國君凶十年不克征師凶

晉上九維用伐邑厲吉无咎

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

夬九二莫夜有戎勿恤吉

未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國

履六三武人爲于大君雖將

巽初六利武人之貞

屯六三即鹿无虞入于林中往吝不吉

易學圖解卷之四 五

師六五田有禽利執言无咎筮田

恒九四田无禽

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

巽六四田獲三品

家宅 妾附

卦家人利女貞

大過棟撓

父蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱九二幹母之蠱不可貞

蠱九三幹父之蠱无大咎

蠱六四裕父之蠱往吝

蠱六五幹父之蠱用譽

家人初九閑有家悔亡

家人六二无攸遂在中饋貞吉

家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人六四富家大吉

家人上九有孚威如終吉

小畜九三夫妻反目

恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶

困六三入于其宮不見其妻凶

易學圖解卷之四 五

漸九三夫征不復婦孕不育凶

漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉

既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

大過九三棟桡凶

大過九四棟隆吉筮宅

豐上六豐屋茀家闕戶无入凶

鼎初六得妾子无咎筮納妾

遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉亦納妾

小畜九四有孚攣如富以其鄰

泰六四翻翻不富以其鄰

謙六五不富以其鄰

震上六震不于躬于鄰无咎

婚姻

卦咸亨利貞取女吉

姤女壯勿用取女

漸女歸吉利貞

歸妹征凶无攸利

爻屯六二女子貞不字十年乃字

屯六四求婚媾往吉利

賁六四匪寇婚媾

易學四圖別錄卷之四

睽上九匪寇婚媾遇雨吉

蒙九二納婦吉

蒙六三勿用取女不有躬无攸利

大過九二老夫得其女妻无不利

大過九五老婦得其士夫无咎无譽

震上六婚媾有言

歸妹上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

師友 客附

卦蒙亨童蒙求我初筮告利貞

及損六三三人行則損一人一人行則得其友

隨初九出門交有功

隨六二係小子失丈夫

隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑朋盍簪

咸九四憧憧往來朋從爾思

蹇九五夫蹇朋來

解九四解而拇朋至斯孚

需上六有不速之客三人來敬之終吉

見貴

卦訟利見大人

易學四圖別錄卷之四

蹇利見大人

升用見大人

巽利見大人

爻乾九二見龍在田利見大人

乾九五利見大人

蹇上九往蹇來碩吉利見大人

仕進 隱附

卦大畜不家食吉

爻泰初九拔茅茹以其彙征吉

觀六三觀我生進退

觀六四觀國之光利用賓于王

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

坤六四括囊无咎无譽

蠱上九不事王侯高尚其事

君子

卦泰小往大來吉亨

否不利君子貞大往小來

同人利君子貞

謙亨君子有終

剥不利有攸往

易學四庫別錄

遯亨小利貞

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

君子去小

及否九四有命无咎

觀初六小人无咎君子吝

觀九五觀我生君子无咎

觀上九觀其生君子无咎

剝上九君子得輿小人剥膚

遯九四好遯君子吉小人否

明夷初九君子于行三日不食

明夷六五箕子之明夷利貞

睽初九見惡人无咎

解六五君子維有解吉有孚于小人

夬九三君子獨行遇雨若濡有愠无咎

革上六君子豹變小人革面

未濟六五君子之光有孚吉

出行

卦坤君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

安貞吉

屯勿用有攸往

易學四庫別錄

賁亨小利有攸往

剥不利有攸往

復亨出入无疾反復其道七日來復利有攸往

无妄不利有攸往

大過利有攸往

坎有孚維心亨行有尚

恒亨无咎利貞利有攸往

蹇利西南不利東北

解利西南有攸往夙吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

益利有攸往

夫利有攸往

萃利有攸往

升南征吉

巽小利有攸往

又屯六四往吉无不利

蒙初六以往吝

小畜上九君子征凶

履初九素履往无咎

泰初九拔茅茹以其彙征吉

易學四圖刪繁卷之四

三十一

隨六三利居貞

肯初九舍車而徒

復初九不遠復

復六四中行獨復

无妄初九无妄往吉

无妄六二不耕穫不菑畲則利有攸往

无妄六三或繫之牛行人之得邑人之災

无妄上九无妄行有言无攸利

大畜初九有厲利已

大畜九三利有攸往

大畜上九何天之衢亨

頤六二征凶

咸六二咸其腓凶居吉

咸九三咸其股執其隨往吝

遯初六勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶

晉六五往吉无不利

明夷初九有攸往主人有言

明夷用拯馬壯吉

明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

易學四圖刪繁卷之四

三十二

睽六四往何咎

睽上九往遇雨則吉

蹇初六往蹇來譽

損初九過往无咎

損六三三人行則損一人

損上九利有攸往

夬初九往不勝為咎

夬九四臀无膚其行次且

夬九五中行无咎

姤初六有攸往見凶

姤九三其行次且厲无大咎

萃初六往无咎

萃六三往无咎小吝

困九二征凶

困上六征吉

革六二征吉无咎

革九三征凶貞厲

革上六征凶居貞吉

鼎九三其行塞

震六三震行无咎

易學四同類錄卷之四

震九四震遂泥

震六五震往來厲

震上六征凶

艮初六艮其趾

艮六二艮其腓

艮六四艮其身

漸九三夫征不復

歸妹初九征吉

豐初九往有尚

豐六二往得疑疾

三三

巽初六進退

渙初六用拯馬壯吉渙濟

節初九不出戶庭无咎

節九二不出門庭凶

節九五往有尚

小過九四往厲必戒勿用未貞

未濟六三征凶

舟車

卦需有孚利涉大川

訟室惕不利涉大川

易學四同類錄卷之四

同人于野亨利涉大川

蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川

益利涉大川

渙利涉大川利貞

中孚利涉大川利貞

文謙初六用涉大川吉

頤六五不可涉大川

頤上九利涉大川

未濟六三未濟凶利涉大川

三四

大有九二大車以載

大畜九二輿說輶

小畜九三輿說輶

大壯九四壯于大輿之輶

困九四困于金車吝

既濟初九曳其輪无咎

未濟九二曳其輪貞吉

旅客

卦旅小亨小貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災

易學四同別錄卷之四

三六

旅六二旅即次懷其資得童僕貞

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅九四旅于處得其資斧我心不快

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易幽

酒食

卦頤貞吉自求口實

大畜不家食吉

爻需九五需于酒食貞吉

噬嗑六二噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑九四噬乾脰得金矢利艱貞吉

噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

困九二困于酒食

鼎九三雉膏不食

疾病

爻豫六五貞疾恒不死

无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三有疾厲

損六四損其疾使遄有喜无咎

鼎九二我仇有疾不我能即吉

豐六二往得疑疾有孚發若吉

易學四同別錄卷之四

三六

兌九四商兌未寧介疾有喜

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若

損有孚帛之用二簋可用亨

爻萃六二孚乃利用禴

升九二孚乃利用禴无咎

困九二利用亨祀

困九五利用祭祀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小女亨密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處

睽上九往遇雨則吉

鼎九三方雨虧悔終吉

小過九五密雲不雨自我西郊

寇盜

爻蒙上九不利為寇利禦寇

需九三需于泥致寇至

解六三負且乘致寇至

漸九三利禦寇

易學四同別錄入卷之四

畜產

卦坤元亨利牝馬之貞

晉錫馬蕃庶

離畜牝牛吉

爻屯六二乘馬班如同

賁六四白馬翰如

大畜九三良馬逐

明夷六二用拯馬壯吉同

睽初九喪馬勿逐自復

中孚六四馬亡亡无咎

无妄六三或繫牛行人得邑人災

大畜六四童牛之牯元吉

遯六二執之用黃牛之革

睽六三見輿曳其牛掣

革初九輿用黃牛之革

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易

大壯九三羝羊觸藩羸其角

大壯六五喪羊于易

大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂

夬九四牽羊悔亡

易學四同別錄入卷之四

歸妹上六士刲羊无血

大畜六五積豕之牙吉

睽上九見豕負塗

姤初六羸豕孚蹢躅

鄱陽汪氏占例序曰昔者聖人用易明民托之卜筮然所得之辭或有懸隔者如問婚而得田獵問祭祀而得涉川問此答彼闊然不相對豈有遷就迂誕而用之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報又曰明於天之道而察於民之故是與神物以前民用又曰探賈索隱

鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎
蓍龜故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今占
筮所得之辭乃不應合而在於遷就利用之則奈何哉蓋
嘗思之易以下筮設教古人之卜筮蓋少非有大事不
疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜
而已故洪範曰汝則大有疑謀及乃心謀及卿士謀及
庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉誠以
事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專
一積其求決之真情至誠以達于神明故神明感應之
誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以

易學中園辨錄卷之四

平九

六十四卦示人占例亦已廣矣求君父之道於乾求臣
子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師
于師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安
於泰鼎厄於夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室
旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義
雖卦名爲七十九字文義明白條例具足亦可決矣此
未有文王卦辭之前已可占斷况又三百八十四爻示
之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其
禮物齋戒專一以占之大傳曰是以將有爲也將有行
也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來

物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命
辭也如響者應之端的而不漫浪以告也儻有一毫不
敬不誠不一之心則問此而告彼闊焉不與事相酬答
實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云曷
不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰
匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
周子曰筮者扣神也再三瀆瀆則不告矣此文王之所
以起其例也夫占而操著積十有八變必成一卦卦必
有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一
而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之

易學中園辨錄卷之四

四十一

咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征
伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占
田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽
若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此
則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也不然則得卦
爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則
吾心之神明不存而神明之神亦爽得不合之辭而猶
曰神明之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推以定
吉凶以至狂妄僥倖辭之念皆自此生者古有之矣
是惑之甚也况世之占者忽畧滅裂贅瀆瑣細不敬尤

甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以爲
卜筮之理不可信彼豈知告不告之道哉余有見乎此
也乃取卦爻辭以人事分門別例編爲一書俾世之占
者以類求之必本乎誠敬專一而知占之不安以告人
也豈不有以解千古之惑而發聖人之蘊乎

今按朱子答呂東萊書有曰易中如利用祭祀利用
享祀只是卜祭則吉田獲三品只是卜田則吉公用
亨于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則
吉利用爲依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是
卜侵伐則吉之類推之於事此類不一亦欲私識其

易學四同別錄卷之四

四十一

說與朋友訂之而未能也語錄亦云易本爲卜筮設
如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓
行也大率如此又吳必大問何以得爻辭與所占之
事相應朱子答之曰自有此道理如今抽籤者亦多
與占相契若爻辭與占意相契即用爻辭斷如屯利
建侯屯只是卦如何去利建侯乃是占得此卦者之
利晉文公曾占得此卦屯豫皆有此辭果能得國萬
一占病却得利建侯又須卦爻上別討義今觀鄱陽
汪氏之言本朱子意也但卦爻之辭取象於祭祀侵
伐之類本爲卦爻有利不利而發亦假象爾辭有盡

○意無窮豈以人事有祭祀侵伐等事而設此辭以
待其占哉占者之精誠足以感格則神或應所占之
事而告之固有此理不可以不告所占之事者即爲
不誠也雖事與辭不相應而以理推斷無不可知亦
不害其爲告也其人靈寢不開不能遂知來物然後
爲不告耳故汪氏此例亦執象之見也況其所陳卦
義亦多牽合未可以爲知易也夫大事卜小事筮禮
有明文而謂古人卜筮爲少非有大事不疑不卜則
又不知聖人以神道設教不敢自私已見之意矣
雜集諸家占驗此即已意斷占有驗而
非出於易理之自然者也

易學四同別錄卷之四

四十二

雙湖胡氏集爲一類本名筮法

○左傳所載占驗註本杜預意
而畧文之

陳宣公筮公子完之生

三三觀三三否

爻變

莊公二十二年陳人殺其太子御寇陳公子完奔齊齊
侯使敬仲爲卿辭使爲工正此處陳宣公太子完御寇
當齊侯桓公也敬仲完字
工正初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于
百工官初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于
飛和鳴鏘鏘有嬌之後將育于姜五世其昌並于正卿
八世之後莫之與京懿氏陳大夫鳳凰和鳴猶夫婦相
隨適齊爲陳姓姜齊姓京大也
陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而亡之姊妹之子曰生
出五父陳侯

敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇
觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國
乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他
有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也
有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之
光庭實旅百奉之以王帛天地之美具焉故曰利用賓
于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其
在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則
配天物莫能兩大陳衰此其昌乎時為諸侯變乾有國
朝王之象民為門庭
乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳贊之象旅陳也百言
物備姜姓之先為堯四嶽變在互體之艮而上比乾故

易學四南別錄

卷之四

聖

知配天之業當及陳初亡陳桓子始大於齊其後亡也
與於大嶽之後及陳初亡陳桓子始大於齊其後亡也
成子得政世係胎八年楚始成陳而後封至哀十七年
終滅之○今按此以周易占易至周始有辭也若
夏商已前之易則但有卦象後凡言周易者放此
雙湖胡氏曰貞觀全體夾畫良三至五互體亦良今必
曰風為天於土上為山於天光照山之材故曰觀國之
光又曰庭實玉帛具天地之美故曰利用賓于王如此
則是觀因變否有乾天之光有艮山之材有坤地之土
又具乾天坤地之美為贊而後成觀六四一爻之辭何
其繆也粗合傳會本不足法特以其去經最近取互體
甚明說象無滯礙為有補焉耳看來左氏所載占辭決

非盡當時史氏之筆要皆左氏引而自文之言故粗合
傳會處尤多

今按雙湖謂左氏所載占辭粗合傳會斯言得之矣
但以其取互體為甚明則文王周孔所重本不在是
亦後人假此以觀卦中黨類之盛衰耳若杜氏以艮
為門庭乾為金玉坤為布帛則亦講師說卦之雜象
而非出於聖人也豈可以陳敬仲事在先秦而遂定
為古法哉且其所占五世八世之言似亦後人已知
桓子成子專權篡國而發者乃邪說也而欲據之以
神易占其惑世誣民甚矣

易學四南別錄

卷之四

聖

畢萬筮仕於晉

三三屯三三比一爻變

閔公元年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙
風御戎畢萬為右以滅耿滅霍滅魏還賜畢萬魏以為
大夫晉侯獻公也風趙衰兄畢萬魏擊祖父其後至魏
國上偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始
賞天啓之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從
盈數其必有衆上大夫晉掌初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛
廖占之辛廖晉曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌也
親密所以得入震為土車從馬足居之兄長之母覆

之衆歸之六體不易震變坤為土震為車坤為馬是車從馬也震為足為長男坤為母為此六義不可易也合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始比合也國坤安震殺故曰公侯之後後果于孫衆多雙湖胡氏曰朱子啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下亦引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也他倣此

今按雙湖論一爻變者不專主本爻為斷真可以補朱子未備若左氏之取象大槩本於說卦傳固後世之臆見也其意與陳敬仲之占同亦邪說耳

魯桓公筮成季之將生

卷之四

聖主

三大有三三乾一爻變

閔公二年秋八月共仲使卜辭賊公于武闕成季以僖公適邾共仲奔莒乃入立之共仲公子慶父通夫人哀姜故殺閔公武闕官中小門成季公子友成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔季氏亡則魯不昌也上楚丘魯掌卜大夫在公右者言用事也兩社謂周社亳社之間朝廷執政之敬於君同及生有文在乎曰友遂以命之

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

三三

六爻不變

傳公九年齊師會秦師納晉惠公晉獻公因驪姬之難耳與吾出奔九年獻公卒晉侯之入也許賂秦伯以河

外列城五既而不與晉饑秦輸之粟秦饑晉閉之糴故

十五年秦伯伐晉卜徒父筮之徒父秦之掌龜卜者卜用易文之不引吉涉河侯車敗詰之

而吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之

大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之

餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也

歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不

敗何待千乘侯車也三去即三敗之意所言蓋卜筮別敗何待千乘侯車也三去即三敗之意所言蓋卜筮別

易學中則謂蠱不卷之四

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

則謂為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸

之象歟

晉獻公筮嫁伯姬於秦

歸妹三三

爻變

僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之史蘇曰不吉其繇曰士刼羊亦无盬也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也

易學四間別錄卷之四

聖

于宗丘歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其遁逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛

吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益

雙湖胡氏曰按僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許秦穆公重賂穆公納之是為惠公十年不與秦賂十一年晉荐饑乞糴于秦秦輸之粟十四年秦饑乞糴于晉晉開之糴十五年九月秦伯伐晉獲晉侯十一月歸晉侯十六年晉太子圉質秦秦襲之二十二年子圉逃歸晉二十三年九月惠公卒子圉立是為懷公二十四年九月秦穆公納公子重耳是為晉文公二月壬寅入晉

易學四間別錄卷之四

聖

師懷公奔高梁戊申文公使殺懷公于高梁史蘇之占一何神也使晉侯踐言報施秦師不興占其能應乎然史蘇謂嫁伯姬不吉今乃以伯姬說身逃難惠公猶曰先君若從史蘇之占吾不及此不自反而咎先君誤矣今按史蘇之言事皆傳會大失其實如懷公本惠公之弟即里克所弑之卓也而以為惠公子國文公弑之于高梁其誣莫有甚於此者已辯於春秋私考傳公十年里克弑卓及二十四年晉侯夷吾卒下他又何足論乎

晉文公筮勤王

大有三三聯一爻變

僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏秋顏叔
桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于汜太叔以隗
氏居于溫太叔襄王弟即子帶食邑於甘故為甘昭公
狄以狄女隗氏為后太叔前於隗氏王後於隗氏
溫周二十五年春正月丙午秦伯師于河上將納王狄
偃言於晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇
黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也筮之黃帝與炎帝
之野將戰卜得此兆而勝之二帝相爭而黃帝勝故今
得此兆為吉晉文公不敢當帝兆故曰不堪而命筮之
遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王饗

易學問別錄卷之四

聖

吉孰大焉此以九三爻辭占且是卦也天為澤以當日
天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也
此又以卦象占乾為天兌為澤乾變為兌而上當離
為日又在天垂曜於澤天子在上說心在下是降心逆
公之象去睽而復者去睽卦還論大有也晉侯辭秦師
乾離卑降尊下卑作有天子降尊之象晉侯辭秦師
而下三月甲辰次于陽樊右師圍溫左師迎王四月丁
巳王入于王城取太叔于溫殺之于隰城戊午晉侯朝
王王享醴命之宥既行享禮而設醴酒又加
之幣帛以助勤也宥助也
今按襄王之出五載蒙塵至晉文盟踐土而始迎復
辟別無晉侯勤王取太叔于溫之事左氏之說乃傳
會也假使有之則文公攘楚而後勤王本其成筭即

位之初楚方強橫豈遽即有勤王之卜乎詳辯於春
秋私者僖公二十四年天王出居于鄭下矣黃帝與
炎帝之後戰阪泉似非上古聖神道化之事蓋亦誕
說耳

王子伯廖引易論鄭公子

三三豐三三離一爻變

宣公六年鄭公子曼蒲與王子伯廖語欲為卿二子鄭
伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣豐
六之變其辭曰豐其屋其家闕其力聞其元人三
歲不親凶義取無德而大其屋不遇三歲必滅亡
一年鄭人殺之

易學問別錄卷之四

王

變胡胡氏曰言不可不慎也心一動於欲而形於言見
吉凶焉豈伯廖舉豐上六之辭奇中哉易之變固已前
知之矣觀此類其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰
以動者尚其變之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見
諸行事也見人之善惡是非忽動其心而必尚易之變
以論之亦是也吁易其神矣乎人心之靈其神矣乎
今按伯廖以易辭占非筮也然以易理言之上六有
蒞屋之象蒞屋者豐之蔽也蔽則宜有滅亡之咎然
三歲不覲之云亦偶中耳
晉知莊子引易論先穀之敗

宣公十二年春楚子圍鄭克之入自皇門至于遠路楚子

莊王也前年鄭從楚盟辰陵而又徵事晉鄭伯肉袒牽

羊以逆王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里

許之平用其民者此史氏文勝之辭也夏六月乙亥

晉荀林父救鄭先穀佐之及汧聞鄭既及楚平桓子欲

還是爲口在千曰七而治哉周易有之主而之臨曰而

知莊子矢非子曰此歸死昔屈騷有之在歸之時曰歸

出以往否別曰義重則所然別立名之身昔名勇川至

盈而不行以如日也古曰行百步則行如也盈而以如

上三行以山止六行二胃部丁巾而二全嘉九其

天且不整所以凶也不行之計既有歸而不從既事其

爲此之計矣果遇必見病于乃之鉅矣而龜必有大力矣
順成不逆命也坎爲衆變爲兌則柔弱坎爲水變兌爲

澤則川
川則人
人則從
從則法
法則敗
敗則不
不從也
從人今
今爲衆
衆而散
散爲川
川而壅
壅是

失法之用而法天從人也竭敗也吹變爲兌法壅不行
乃法敗也天遏亦壅塞之義水宜盈滿而不得整流則

不行而爲臨是以臨取在下位者凌逼於上之義也遇敵也尸主也此言先木父帥師及楚子戰于郟晉師

收責必鄭月年火火戈夏及清先穀召之也冬晉人

討邠之收與清之師歸罪先穀而殺之遂滅其族

變胡明氏曰不可不真也心一動而差其所行玄悔

趙之兄兵臨城下事乎救鄒之師晉人所得

已也鄭既及楚平桓子欲還當矣彘子乃不可已韓師

左次之訓乖長子帥師之義犯弟子與尸之戒又深師

之臨失律否臧凶又有如知莊子之所云者乎其喪師

亡身滅宗固其宜矣嗚呼以動者尚其愛知莊子引易

其殆所謂不假卜筮而知吉凶者與許易者諒思之

今據此亦以辭占非筮也而其說易之言乃以意不

解非得易理之精者也

三
庭六爻不變
賁

三三 徐

月分一六金春共二以治臣之日六分一銀夏并二行

卷之四
三

楚子盟于武城夏四月晉侯將伐齊齊侯使晏平仲以平車會于長勺

月冒楚方焉陟近煮地鄭謂成公武城楚地雷侯

而也請分是以擊其立古而三軍萃於王卒必大敗之

而巴計分自以與焉其在而三豎豎力三豎以二與二
齊皇楚國傲于公茲之史曰昔其卦退復曰南國職射

宣四年齊晉 公筮之 筮曰 吉 行 也 師 長 之

子南行推陰故曰南國誠也南國勢賦則辭受其咎難

為諸侯又為目陽氣漸而希天之象元王

泥古之曰臣生曰也異生用也必楚王也退入於泥亦

必死矣。及戰，射共王中目。主召養由基與之兩矢使射。

呂錡中項伏殺以一矢復命楚子宵遁晉入楚軍三日穀穀食楚食三日也

雙湖胡氏曰此卦占辭與卦象絕不類註終未的確意者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南角坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國豈非南國賊乎巽為白眼離為目无離无巽豈非喪目乎震為蒼莨竹豈非矢乎若只就兩體占貞我悔彼初九元吉上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶坤西南即南國也震木克坤土射之義也國君即元王也有災青青為目疾即中厥目之象也亦可以旁通矣

易學西岡別錄卷之四

五

今按雙湖之說雖比史占為詳然亦牽強費力皆後世之見也

魯穆姜筮往東宮

易學西岡別錄卷之四

五

襄公九年穆姜薨於東宮東宮太子宮成公穆姜子孫晉代鄭還逐僑如而徙姜居東始往筮之遇艮之八史官蓋謂之也事在成十六年曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡史謂隨非謂無此理下文乃詳言之是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固

是以幹事然固不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而於亂國在下位而有仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姤不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得出矣婦人早於丈夫故曰在下位姤者惡則凶蓋與本心之明不能自持也

雙湖胡氏曰棄位而姤等語正姜氏所諱豈肯自擔其惡况其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼之以元體之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左氏本文之言語作為穆姜之言明矣一時不暇詳密徑以

易學西岡別錄卷之四

五

夫子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之言也

今按穆姜所論元亨利貞之義雖本乾文言之辭然或周時已有此語而作文言者引之不必以為起於穆姜也歐陽氏據以為夫子引穆姜之言則過信矣然亦不可以左氏為本文言而作也卦以艮變為隨而曰艮之八者惟第二爻不變也不變之陰則為八八而占隨之象可見既變則不占之卦之不變爻也不變之爻在之卦於陰則為六二不可謂之八矣

崔武子筮娶齊棠公妻

三三困三三大過 一爻變

襄公二十五年春齊棠公之妻東郭偃之妹也東郭偃

臣崔武子棠公死御武子以弔見棠妻而美之使偃取

之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可棠公齊

之桓桓齊桓公偃之桓同姜姓武子筮之遇困之大過

史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風墮妻不可娶也

且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困

于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其

妻凶无所歸也坎為中男故曰夫變巽故曰從風風能

者在石故往則不濟變兌為澤澤之生物惟蒺藜為險

故恃之則傷六三失位无應則喪其妻失其所歸也此

易學四圖解卷之四 泰之四 妻

以六三 崔子曰發也何害先夫當之矣遂取之莊公通

焉夏五月執莊公立景公相之慶封為左相景公梓曰

子莊公異母弟慶初崔杼生成及彊而寡娶東郭姜生

明姜以孤入曰棠无咎與東郭偃相崔氏成疾廢立明

二十七年九月崔成崔彊殺東郭偃棠无咎崔杼怒見

慶封慶封使盧嬰滅崔氏殺成與彊而盡俘其家其妻

縊嬰復命崔子且御而歸之至則無歸矣乃縊崔明夜

辟諸大墓寡特也偏喪曰寡即老而無妻之說无咎棠

車也辟與闢同謂闢先人冢而藏之崔杼見妻縊

無所歸而亦自縊此終入于其宮不見其妻之占

雙湖胡氏曰崔杼以一婦人之故弑其君滅其家殺其

妻而養其身貪色違盜之禍酷烈如此悲夫

今按此惟以坎變巽及六三爻辭取義

鄭太叔引易論楚子

三三復三三願 一爻變

襄公二十八年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋

之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使驛

奔問諸晉而以告鄭伯簡公游吉即子太叔問諸晉者

見故楚國鄭伯不以宋之盟晉楚調兵而使諸侯交相

親朝而欲問晉也子太叔歸復命告子展曰楚子將死

矣不脩其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周

易有之在復之願曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願

易學四圖解卷之四 泰之四 妻

而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送

葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休

吾民矣十二月楚子昭卒復願謂欲得鄭朝以復其願

此年康王卒後至昭四年楚靈王復合諸侯于申距今

八年故曰不幾十年蓋以應爻辭十年不克征之占也

今按此亦以易辭論非筮也

秦醫和引易對晉趙孟

三三益 六爻不變

昭公元年晉侯有疾求醫於秦晉侯秦伯使醫和視之

曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪

志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲

為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也
害者為蠱與為長女為風長為少男為山趙孟曰良醫
少男而較長女非匹故惑山木得風則落趙孟曰良醫
也厚其禮而歸之

今按此以卦象別起一義

魯莊叔筮叔孫穆子之生

三三明夷三三謙一爻變

昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人使私為食
而宿焉適齊娶於國氏生孟丙仲壬夢天壓已弗勝顧
而見人深目猥豷號之曰牛助予乃勝之且而召其徒
無之且曰志之及魯人召之歸既立庚宗婦人獻雉問

易學中則錄不卷之四

妻也

其姓對曰余子長矣能奉雉矣召見則所夢也號曰牛
使為豎有寵長使為政公孫明知叔孫於齊歸未逆國
姜子明取之故怒其子長而後逆之牛諧而殺孟又諧
而逐仲穆子疾病牛實饋弗進叔孫不食卒牛立昭子
相之齊與宗魯地國氏齊正卿姜氏事天聖已者穆子
也姓生也國氏生也子孫也立者魯人昭穆子孫而立為卿
年召立為卿既立而庚宗婦人獻雉則豎牛必至六歲
矣豎牛小臣也公孫明齊大夫子知叔孫則豎牛必至六歲
時明與相知也怒其長始逆之歸魯也叔孫不食者豎
牛所生二子於齊侯其長始逆之歸魯也叔孫不食者豎
子名婦穆子之庶子也昭初穆子之生也莊叔筮之遇
明夷之謙以示卜楚丘子之生也莊叔筮之遇

之生在桓公時已命卜楚丘卜之豈其人至宣公時尚
在乎蓋楚丘魯地必其家居楚丘世業卜官故以地名
耳曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒
死將行謂有出奔之事而歸則繼莊叔以奉宗祀也卒
乃詳明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以
下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三
明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀明者難日
日數十謂甲至癸也十時當十位謂日中當王食時當
公平日為卿時為士夜半為卑人定為與黃昏為隸
日入為隸時為僕日昃為臺也融朝也離王之日中公之
食日者不同是明未融而當旦也當旦則為卿位莊叔
意日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼

易學中則錄不卷之四

妻也

象日之動故曰君子于行離為日為鳥則能飛變
高飛故為垂翼初九陽剛得位君子象也日在明陽之
世居善下之位故將避難而行此申言是時行之意當
三在旦故曰三日不食連饋而穆子三日絕糧也此申
言卒以離離火也艮山也離為火火焚山山敗於人為
言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為
牛世亂讒勝勝將適離故曰其名為牛民為言火焚而
離為牛此申言以讒人入其名曰牛之意謙不足飛不
翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎翔也安高也廣廣
運也不遠去則必歸家故知當吾子亞卿也抑少不終
為莊叔後此又申言歸字之意昭子即位朝其家眾
足以致卦體言當有進蓋諷辭也

曰牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外投其首於寧風之棘上齊地仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也周任有言曰為政者不賞私勞不伐私怨詩云有覺德行四國順之雙湖胡氏曰此卦占辭亦多傳會又必兼之卦以論本卦爻辭亦如前失

今按雙湖之論得之矣

衛孔成子筮立君

三三屯 六爻不變 ○三三屯 三三比 一爻變

昭公七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人嬀始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協嬀始生子名之曰元孟縶之足不良能行姜氏宣姜也孔成子衛瓘孫也縶在昭二年夢時尚未孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗

之歟

今按元靈公名元亨之元以意斷取義於名或神啓

魯南蒯筮以費叛

三三坤 三三比 一爻變

昭公十二年季平子立不禮於南蒯南蒯欲出季氏使易學問則錄不卷之四 本

子仲更其位不克以費叛如齊南蒯南蒯之子季氏費也然也更南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可師乎中美能黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也泛筮曰枚坎陰故彊坤順故溫水和則土安貞不黃不裳而失中德不可

以當此占有關謂十三年費人叛南氏十四年司徒老

和慮祭遂劫南前日群臣不忘其君將不能畏子矣子

何所不逞欲請送子南前遂奔齊司徒老和慮祭來歸

費老和慮祭二人皆南前家臣君謂率氏歸費以費歸於魯也

雙湖胡氏曰朱文公嘗謂易中都是正言不會有不正

吉都是利正不會說利不正又曰大率易為君子設非

小人盜賊所得竊取而用又曰易中言占者有其德則

其占如是吉无其德而得是占者却是反說如南前得

黃裳元吉之占是也且載其事於坤六五爻而曰此可

以見占法矣學者宜有見於斯

易學問別錄卷之四

李

今按易為君子謀故不可占險但貞字之義先儒說

易未盡其曰貞吉利貞固是然有言貞凶不利君子

貞者則又有義存焉說見屯九五及否彖辭蓋貞靜

德也有宜以為主者有不可過用者以此別之而已

晉蔡墨引易對魏獻子

三三乾三三姤三三同人三三大有三三夬三三坤

三三坤三三剝坤變內五卦一爻變一卦六爻變

昭公二十九年秋龍見于絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾

聞之矣蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰

人實不知非龍實知古者畜龍故國有泰龍氏有御龍

氏昔有應叔安有裔子曰董父擾畜龍以事舜帝賜之

姓曰董氏曰泰龍其後又有劉累學擾龍於蔡龍氏以

事夏孔甲賜氏曰御龍龍一雌死醢以食夏后既而使

求懼而遷于魯縣龍水物也水官棄矣故龍不生得不

然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在

田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見群

龍元首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

終晉國都蔡墨晉太史畜養也泰龍官名後亦為御龍

風古國也叔安其君名王孫之後為商攝嗣也求求致

龍也魯縣即魯陽物謂見其形而周易能名之也說

易者皆以龍喻陽氣如史墨之言則為言是其龍

雙湖胡氏曰乾六爻皆陽且變動不居故以為六龍之

象最為的當豈得為皆是真龍也哉然而善易者胸次

悠然與易為一居觀象說辭動觀變說占真見其上下

無常剛柔相易是亦一真龍而已昧者未足與語此

今按龍陽物也故以取象不必遷就蔡墨之說為真

龍也其曰泰龍蓋亦設官以事龍神欲與雲雨則有

術以致其來耳龍豈可泰之物哉云龍死而醢之乃

誕說也

史墨舉易對趙簡子

三三三三壯六爻不變昭公三十二年十二月昭公薨于乾侯乾侯晉地昭二十五年公為季

氏勝遂齊齊不與納適晉又不趙簡子問於史墨曰
季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或
罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地
有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳
也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎
曾君世從其失季氏世脩其勤民忘君矣雖死於外其
誰矜之社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高
岸為谷深谷為陵三后之姓於今為庶主所知也在易
卦雷乘乾曰大壯天之道也趙簡子名鞅妃與配同妃
即陪貳三后虞夏商也
乾為天震為諸侯而在乾上君臣
易位臣方壯大猶天上有雷也

易學四庫別錄卷之四

奎

雙湖胡氏曰昭公乾侯之事天地間人道非常之大變
也史墨乃妄引陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又
明言社稷君臣無常奉無常位左氏從而書之其與春
秋書公薨乾侯以誅季氏不臣之罪者異矣夫易乃崇
陽抑陰之書雷在天上夫子大象但取其成四陽壯長
之卦而曰君子以非禮弗履耳未必如杜氏注所謂君
臣易位也史墨不求其義妄引以對可謂誣天矣天但
使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道
則公僭王卿僭侯亂臣賊子接迹於世矣綱常安在請
得為易大壯一洗史墨之惡論

今按雙湖此論最為嚴正不然人孰知史墨之為邪
說哉

陽虎在晉益救鄭燕

三泰三三需一爻變

哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭遇水適火
火水火之兆服虔云光南行適火卜法橫者為土立者
為木和向經者為金背經者為火因北而細曲者為水
今按凡卜皆言兆而不言卦意左占諸史趙史墨史龜
史龜曰是謂沉陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊
則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也名位敵不
可干也炎帝為火師姜姓其後也水勝火伐姜則可史

易學四庫別錄卷之四

奎

趙曰是謂如川之滿不可游也鄭方有罪不可救也救
鄭則不吉不知其他沉陽者大陽得水故沉也齊姓宋
子姓出自商故曰子商盛陽而得水位敵姓
水盈坎乃行子姓又得姓方出水位二水俱盛為名位敵
火師炎帝以火名官也姜姓出自炎帝既盈而得水位
為川滿鄭先德宋曲在鄭也故宋伐之救鄭則當伐宋
故不吉也三史之言皆不利子商之意時晉方欲伐齊
故其說陽虎以周易筮之陽虎以定九年救齊筮遇泰
如此
之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭
甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得
吉焉乃止宋微子後今得泰九五爻有帝乙歸妹之社
故謂宋吉不可與戰止謂罷兵鄭之師也此
與三史之卜占意同焉
明年晉趙鞅侵齊張本
今按宋鄭既以甥舅之親而以來應歸妹之吉乃聽

其伐鄭可乎蓋陽虎之意在於論利害非審是非也然憑據爻辭猶可遷就若史占卜兆而以子姓之子為水之方以盈姓之盈為川之滿是又論字義也於姓何干其扭捏甚矣

○國語所載占驗註本韋昭意而畧文之

晉筮立成公

三三乾三三否 三爻變

周語簡王十二年晉孫談之子周適周事單襄公襄公談也周談之子晉悼公名晉自獻公用驪姬說詔成公不畜群公子故周適周事單襄公項公襄公子有疾召頃公而告之曰必善晉周將得晉國之係惠伯

易學四同別錄 卷之四

三

之歸也吾聞晉之筮也遇乾之否曰配而不終君三出焉成公晉文公庶子黑臀也歸者自周歸晉也趙穿弑靈公趙盾逆黑臀于周而立之筮者筮立成公也乾有臣象上下不交故否隔不終于坤體三爻故三也上乾人也五亦天子位五體不變周天子國也三爻一既往有三變故君二出於此述晉筮立成公之辭一既往失後之不知其次此必晉仍無道而鮮胃其將失之矣必蚤善晉子其當之也為君也次謂次成公而歸者必同子也其三未知為誰故曰後之不知無道謂厲公無君道而將失國也皆後嗣之名謂公族鮮有為之後者也而周子將當其次頃公許諾及厲公之亂召周子而立之是為悼公見註

今按此以乾坤分上下而取義於君臣其象則是然

晉人立君之占則妄意推測而襄公之說乃小人比周之計耳

晉公子重耳筮得國

三三屯三三豫 三爻變

晉語秦伯召公子於楚楚子厚幣以送公子于秦秦伯也公子重耳也公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也筮史占之皆八不吉閉而不通交無為也本卦之卦為悔少陰之數為八屯之豫三陰爻皆不動故為八則史也凡爻動則變通不動者無為之象故壅而不占不及卦辭也司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告

易學四同別錄 卷之四

三

我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車而尚水與衆車有震武也衆順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故曰利貞車上水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也得國之卦也班偏也屯內體豫外體皆震坤

順也也互體豫內體皆坤也豫互體皆有民坎水在山
為泉也得坤土故厚豫為樂坎勞卦為勞水之所聚亦
為泉主者內為主也嘉言嘉會車動而上感也木動
而下順也順而有威而眾從必霸也震一索而得男故曰一
夫行以震為足言也未及眾順則但為一夫之行十月
而已母老居內之樂象也子孫出外之威象也

思公卒十二月秦伯納公子是為文公

今按此以本卦之卦彖辭及取雜象占而以震為主

晉大夫筮公子重耳歸國

三三泰 六爻不變

晉語秦伯納公子及河董因迎公子於河因謂大夫辛

史董公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元

年始受實沈之星也實沈之墟晉人所居所以興也今

易學四同別錄 卷之四

奎

君當之無不濟矣君之行也歲在大火開伯之星也是

謂大辰辰以成善后稷是相唐叔以封晉史記曰嗣續

其祖如穀之滋必有晉國集成行道謂晉文公得成天

在大梁之下歲在大梁者傳公二十三年歲星在大梁

之次也二十四年歲星在大梁交於實沈之次是為晉

文公之元年受謂實沈受於大梁也晉之初封主祀參

星大火辰星也關伯商時諸侯主祀大火以相后稷成

善道故辰為農祥唐叔封晉亦以大火之歲傳五年歲

在大火晉文公出奔故以此為得國之祥晉史亦唐叔

時卜臣筮之得泰之八曰是謂天地配亨小往大來今

及之矣何不濟之有且以辰出而以參入皆晉祥也而

天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君無懼矣

八占配謂交合也彖辭曰小往大來吉耳此以亨言於

前者泰之時所重在亨也小陰大陽陽主於進而陰退
去諸侯為主之象也章氏以小陰子圍大陰大公不惟
失實也亦和公子濟河懷公奔高梁壬寅公入于晉師
說乘執也

甲辰秦伯還丙午入于曲沃丁未入于絳即位于武宮

戊申刺懷公于高梁

今按晉文公無刺懷公於高梁之事此誕說也辯見

前晉獻公筮嫁伯姬于秦下

○家語所載占驗

孔子筮得賁

三三賁 六爻不變

孔子筮得賁然有不平之色子張進曰師聞卜者得

易學四同別錄 卷之四

奎

賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其

離邪在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白

宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何

謂也質有餘不受飾也

今按孔子占賁之言似有尚質之意筮而得賁則文

明而止可也何必愀然不平邪意或記者懼文之過

而為此矯往過直之言耳然非賁本旨也

○易緯坤鑿度所載占驗

孔子筮得旅卦

三三旅 六爻不變

八占配謂交合也彖辭曰小往大來吉耳此以亨言於

仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十究作十翼

雙湖胡氏曰商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉至於泣無位歎息天命之不與其然豈其然乎抑繫爻乃緯書未可以為信也

今按繫彖之言孔子說易也亦甚淺矣

○漢晉至宋雜記占驗雙湖胡氏抄附於後周占驗之後本名附抄

宋丘濬步當改元

易學四同別錄卷之四

宋

三三豐六爻不變

宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改元元豐

雙湖胡氏曰此以卦名占者雖不筮而步之亦以動尚變之義也

宋葉助占得子

三三貴六爻不變

洪氏夷堅志宋南渡前葉助年壯無子問日者葉某筮之得貴曰今日辰居土土加貴為墳君當生子但必有悼亡之戚果生男數歲而見夫人卒

葉少蘊筮生子

三三晉六爻不變

夷堅志葉助生少蘊少蘊登第為淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮遇晉曰三年後學生二女晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭書曰三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少蘊遂問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登政府終節度使宜善自愛少蘊後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言

雙湖胡氏曰前一則以卦字加日辰占此一則以卦字

易學四同別錄卷之四

宋

及卦辭占所謂建節者其亦康侯之象與

有人筮父疾

三三泰六爻不變

此史趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人請館托別相知者筮遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶

晉顧士群筮母病

三三歸妹三三隨二爻變

郭璞洞林顧士群母病命筮之得歸妹之隨云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兌主秋至立秋日亡

雙湖胡氏曰前一則以卦體卦象占此一則以卦氣及雜卦辭占程舜俞集筮法云按六經圖卜云泰天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹男女有象之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣

東漢沛獻王筮雨

三三三 六爻不變

東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲臺闕自以周易占之得山水蹇卦其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻封為兩兆果如其言

易學四同別錄 卷之四

主

宋太祖召陳搏筮

三三三 離三三 明夷 二爻變

宋朝類要太祖即位召陳搏問享國長短命筮之得離之明夷搏曰陛下得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖問朕壽幾何搏曰子年子月子子日陛下終於火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖曰孰敢為之搏指離九三及明夷之九三曰此人為之其人在西北陛下之親也太祖又問後復若何搏曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖又問宋之子孫搏曰甲午之歲有金字者出丁酉金為

妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎有二君者實受其禍宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者實竊其位明夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖又問中原可復得乎曰陛下得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也

易學四同別錄 卷之四

主

晉郭璞歲首為朝廷筮

在元帝太興初

三三三 既濟 五爻變

晉書郭璞傳璞為著作郎上疏曰臣歲首占得解之既濟方涉春木龍德之時而為廢水之氣來見乘如升陽未布隆陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁按解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟卦繇曰君子以思患而豫防之宜發哀矜之詔蕩滌瑕穢贊陽布惠疏奏優詔報之

雙湖胡氏曰此以卦象占要之郭璞特假卜筮以據其忠君愛國之懷抱正嚴君平與人子言依於孝與人臣

言依於忠之微意也論卜筮者又不可不察

田統筮出師

三三乾三三同人 一爻變

唐書田統將朝京師筮遇乾之同人卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還

雙湖胡氏曰此以九二爻辭占郭子儀德雖未及然其至公無我亦可謂當時之大人矣

北齊神武筮室中無火而有光

三三乾三三大有 一爻變

北史北齊神武室中無火而有光筮遇乾之大有占者

易學四圖別錄卷之四

七五

曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

雙湖胡氏曰此以九五爻辭及文言辭占

段晦筮馬逸

三三睽 六爻不變

五代史唐景城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀筮之遇睽據初九用事應以失亡之事母乃馬乎勿逐自復必有繫而送之者回家未嘗入舍果有邊鄙惡子牽而還之

雙湖胡氏曰此以睽初九爻辭占

路晏筮伏盜

三三夬三三革 一爻變

五代史唐明宗時行肇司馬路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢刺劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終無患

雙湖胡氏曰用夬九二爻辭占又朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰後有兵權果得洪帥是又以戎象為有兵權也

易學四圖別錄卷之四

七五

或人筮婚姻

三三小過 六爻不變

程沙隨外編云或人筮得此者不與其占再筮之亦得小過為占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也

雙湖胡氏曰此以初至四互一卦再以三至上又互一卦為占亦占之變例

漢武帝筮伐匈奴

三三大過 六爻不變

西漢匈奴傳武帝輪臺之詔曰古者出師卿大夫預謀

系以著龜不吉不行乃筮之得大過又在九五曰旬奴困敗不可失時及今計謀卦兆皆反

雙湖胡氏曰程舜俞集筮法載師春曰大過木兆卦也外克內之兆旬奴所以敗也然此卦體本不吉師春自以京房易占反指旬奴為內言其受克而敗此不可曉豈筮者以九五君父為主兌金克巽木而言旬奴困敗乎大過於京房八宮卦

今按晉漢以下十四條皆雙湖胡氏抄附春秋以後占法者杜氏春秋解後序云晉大康元年三月汲郡有發舊冢者得古書一卷純集左傳卜筮事名曰師易學四同則錄不卷之四

春則師春者晉前人也而程舜俞集漢武帝筮伐匈奴得大過已載師春斷辭則漢時筮法疑師春已收集中特其書不全而雙湖亦纂成之并抄附晉後事耳然其於附抄條下言筮法有以卦名占者有以卦字占者有以卦氣占者有以卦體卦象占者有以卦爻辭占者有以世應納甲占者不一而足以今觀之不但後世之占用此法也雖春秋內外傳所言大率如此於易本意蓋又失傳矣惟陳搏有得於養生之學睡隱華山神明內照已能如蜀山人董五經之前知有不待卜筮者特假卦爻以顯其用非若他人之

以意推測者可比然大槩本火珠林法亦未盡得易意也雙湖所叙於漢晉後事皆以類從不論世次先後而於郭璞洞林則稱其全用五行六神及年月日諸煞神占靈驗無比不可勝書故於所抄附者畧存一二今復加洞林之摘出者八條以備參考云

郭璞洞林所載占驗本舊註而為中丞相揚州卦安危諸事

三三咸三三卦二爻變

歲在甲子正月甲子相在揚州甲子應帝來興元年也千名書後為元帝嘗初使封會稽王今余卦安危諸事即建為左丞相鎮建康時在揚州

事得咸之井按卦東北郡縣有武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥也為金金有口舌來連號今者銅進縣即武又當大與豬交者之卦井五爻在坎體為成也土勝水亥與本卦午相連午戌會民當以水妖相警火為則大猪二物相交合為一體歲在水位而水交復變西南郡縣有陽名者井水當自成坎當出大水之象沸湧之象也縣有陽名者謂歷陽也建康為主則武進在東北歷虎來入州城寺關虎山而入門關正月建寅戌為大無乃刺史宅虎屬寅東方當有蟬鼠為災併臨寅月此大無乃刺史宅虎屬寅東方當有蟬鼠為災必食稻稼鼠又然陰在子子亦鼠而歲子來刑卯故知有災又當以鵝應翔為端井下體其年晉陵郡武進縣

民陳龍果於田中得銅鐸六枚言六者用坎數也銅者咸有兌象故也口有龍虎文又得者名龍蓋農生金

命之事也上有銘勸離爲文章與太子父併故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鍾出於民家井

謂无咎離為朱雀為白虎言火能銷金之意余初占

未定眾不從却退猗氏縣而賊遂至諸人遑窘方計從

此至河北有一間逕名焦丘極險難過然勢危不可得

俾復自筮之得隨之升其林曰虎在山石馬過其左駁

為功曹猾為主者垂耳而潛不敢來下爰升虛邑遂釋

魏野兌虎震馬互艮山石駁指二獸名能伏虎屬金

火勝之氣也則駁猾當為火象兌虎去則不敢下犯震

馬而隨其所潛矣虛邑以升九三爰辭言升之三於納

指猗氏釋謂舍而不攻魏野即河北便以林義通示行

人說欲從此道之意咸失色喪氣無有贊者乃更申命

契以禍機約十餘家即涉此逕詣河北後賊果攻猗氏

合城覆沒

因昌邑不靖占避難之處

三三泰六爻不變三三既濟六爻不變

三三否六爻不變三三小過三三坤二爻變

昌邑不靖復南過潁由脉頭口渡去三十里相傳高賊

屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢前令

余占决得泰欣然語眾曰群類避難而得拔茅彙征之

卦且泰者通也吉又何疑吾為前驅從者數十家至賊

界賊已去餘皆迴避標津渡為賊所劫至淮南安豐縣

諸人細然懷悲咸有歸志余卦决之下佳安豐得既

濟其林曰小狐迄濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依按

卦言之秋吉春悲垂尾累衰者言垂渡而困卜詣壽春得否其林曰

乾坤蔽塞道消散虎刑挾鬼法凶亂則何時時建寅

僵尸交林血流漂此占行者入塗炭十一月虎刑在午

鬼生處虎刑與鬼卜詣松滋不吉卜詣合淝又不吉卜

詣陽泉得小過之坤其林曰小過之坤卦不奇雖有旺

氣變陽離初見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見劫

追事幾危賴有龍德終無症卜時立春其氣雖盛而卦

月龍德在艮也辰在初爰故也十二於是諸計皆不可伴

人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周馥又為陽泉群凶

所迫登時惶慮卒無所至乃至廬江其春三月諸家住

必血豈者為賊所得所謂春悲也松滋合淝殘夷更相攻

人無有全者

占仍叔寶患傷寒得牛而愈

三三遯三三姤一爻變

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤

其林曰卦象出墓氣家因變身見絕鬼潛遊爻墓克刑

鬼然俱卜病得此歸萬丘誰能救之坤上牛若依子色

吉之尤按林即令求白牛乾體屬金艮土在丑位為金

卜時五月故余在囚而入墓身即世也丙午變辛亥在

丑月亥水當夏不能制火故鬼但潛遊戌能生我而為

占桓茂倫嫂病殮兔即愈

豐亨貞三三豫四爻變

易學四同別錄 卷之四

全

得度消息卦爻爲扶助馮馬之師乃寡嫗自然奇救宜
 殄兔子若恤之得守故此時四月降陰在初而見陽爻此爲失度四月煞陰在申申爲
 木鬼與煞陰并又身爲卯變入乙未未是木墓乙未當
 是乙丑丑亦相承之誤也馬午午爲火馮亦馬申是煞陰
 以大性消之能變震互體成巽巽
 爲寡婦无屬卯所謂破墓出身
 食之便心痛不可堪於是病愈
 茂倫歸求得免令嫂

占景緒食兔愈病

臨頤 二爻變

東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣弟景岐來卦
六月癸酉日得臨之頤其林曰卯與身世并而扶天醫
醫在卯六月天接卦病法當食兔芥歸捕兔食之而瘥

占私泰言家有祥

三三三解 一爻變

余至揚州從事弘泰言家語余曰家適有祥試爲卦卜之遇豫之解其林曰有金之象無火形不見變見夜光連月精坎爲月潛龍在中不游行吉喆按卦卜之藻盤鳴金妖所憑无咎慶藻盤非鳴或有鳴其家至今無他泰言大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

今按此叙璞占八條亦以類從不依洞林舊次其法本京房火珠林最爲詳密但其書不傳世未及見不知璞術能盡同於房否也又按史稱璞好經術博學

易學四同辨異 卷之四

全

高材善詞賦妙於陰陽筭曆有郭公者授以青囊中書九卷遂洞五行天文卜筮之術攘災轉禍通致無方此誠可以遠軼梓禪豈特中興才學之宗哉但倚於象數所見其龜雖有竒中於易理無關故其試人嘗用妖術如救馬携婢之事皆非正道也又性輕易不脩威儀嘗酒好色負伎騁能昧於進退之幾此與房之談易何異故璞嬰王敦之禍亦猶房遭石顯之讒也善學易者豈宜至是哉

○梅花數所載邵康節占驗

觀梅占

三三三三三咸 初九爻變

辰年十二月十七日申時康節邵先生偶觀梅見二雀爭枝墜地先生曰不動不占不因事不占因占之辰年五數十二月十二數十七日十七數共得三十四數除四八三十二得二兌為上卦加申時九數總四十有三除五八四十得三離為下卦是為澤火革又以四十二總數除七六四十二得零一數為動爻則初爻變為咸互見乾巽○斷曰詳此卦明日晚當有女子折花有跌傷之厄遂屬眾人曰若有人折花慎勿驚之次日晚果有一鄰女來折花園童不知而逐之女子驚墜失手傷

易學四同別錄 卷之四

金三

股果應其占蓋兌金為體為少女離火剋之互中巽木復生起離火則剋體之卦也兌為少女因知女子股傷互中巽木又逢乾兌之金剋之則巽木被傷巽為股又見股傷之意幸而變為艮土兌金得土有生意雖女子彼傷而不至於死矣占例凡內外卦無動爻者為用者為體有動爻者為用

牡丹占

三三三三三鼎 九五爻變

巳年三月十六日卯時先生偶在洛中與客共觀牡丹值花開之盛客曰花亦有數乎先生因問而遂占之以巳年六數三月三數十六日十六數共得二十五數除

三八二十四得一乾為上卦加卯時四數總二十有九又除三八二十四得五巽為下卦又以二十九總數除四六二十四得零五數為動爻是為天風姤之五爻變鼎互見重乾遂謂客曰此花明日午時當為馬所踐毀眾客愕然果次日午時有貴官遊觀牡丹二馬鬬鬣驚走花間踐毀之矣○斷曰巽木為體乾金剋之互卦又見重乾尤為剋體之卦卦中又無生意因知牡丹必毀傷焉者乾為馬也午時者離卦也

夜扣門借物占

三三三三三巽 九四爻變

易學四同別錄 卷之四

金四

冬夕酉時先生同子擁爐坐有扣門者一聲而止繼復扣五聲且欲借物先生曰緩言所借令其子試占所借者何物以一聲屬乾為上卦以五聲屬巽為下卦又以一乾五巽共六數加酉時十數總得十六數除二六一十二得零四數為動爻是為天風姤之四爻變巽互見重乾卦中二乾金二巽木二體而已乾為剛金而巽為長木○斷曰其子云金短而木長所借者必鋤先生曰非鋤必借斧問之果借斧子曰何以故先生曰論數又須論理夜晩安用鋤蓋斧切於劈柴耳

因人問動靜占

三三升三三泰 初六爻變

有客問曰今日動靜如何遂占之六字平分以今日動三字為上卦今字平聲一數日字入聲四數動字去聲三數共得八坤為上卦以靜如何三字為下卦靜字去聲三數如字平聲一數何字平聲一數共得五巽為下卦又以八五一十三總數除二六一十二得零一數為動爻是為地風升變泰互見震兌遂謂客曰今日當為人相請客無多酒無醉味止雞黍而已當晚果然○斷曰升有升階之意互見震兌為東西席之分卦中兌為口坤為腹為口腹之事故知有人相請客無多者坤土

金圭

易學四圖別錄卷之四

獨立無同類之卦氣也酒無醉者卦中無坎味止雞黍者坤為黍稷且又卦無相生之義故知品味不至豐也

西林寺額占

三三剥三三艮 六三爻變

先生閒遊偶見西林寺額林字無兩勾占之以西字七畫得艮為上卦林字八畫得坤為下卦又以七八一十五總數除二六一十二得零三數為動爻是為山地剝之六三變艮互見重坤○斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰之爻又有群陰剝陽之兆詳此寺中當有陰人之禍何不添林字兩勾則無陰禍矣僧信之遂添林

字兩勾寺中自此果然無事蓋添林字兩勾則十畫除八得二為兌卦合上艮是為山澤損變中孚互見坤震損者益也如用互俱為生體之吉卦可以安矣已上五卦俱用先天數起

老人有憂色占

三三姤三三巽 九四爻變

己丑日卯時偶在途行逢一老人從巽方來有憂色遂占之以老人屬乾為上卦巽方為下卦是為風天姤又以乾一巽五加卯四為十總數除六得零四數為動爻是為姤之九四易曰包光魚起凶是易辭不吉以卦論

金圭

易學四圖別錄卷之四

之巽木為體用卦乾金尅之互卦又見重乾俱是尅體蓋無生意且時在途行其應又速遂以成卦之數中分而取其半謂老人曰汝五日之內有重禍果五日老人赴吉席因食魚被食硬而終占例大凡占者自己之動靜應速速以成卦之數中分而取其半也坐則事應遲當估其成卦之數而定之也立則半速半遲止以成卦之數定之可也雖然如是又在變通如占壯用觀梅之類則二花皆朝夕之故豈待成數之久邪

少年有喜色占

三三賁三三家人 六五爻變

壬申日午時有少年從離方來喜形於色問有何喜曰無遂占之少男屬艮為上卦離方為下卦得山火賁以

艮七離三加午七為十七總數除二六十二得零五
數為動爻是為賁之六五易曰賁于丘園束帛戔戔吉
是易辭吉矣卦則變家人互見震坎離為體互變俱是
生氣之卦矣○斷曰子於十七日內必有聘幣之喜至
期果然定婚

牛哀鳴占

三三三三三升 六三爻變

癸卯日午時有牛哀於坎方聲極哀因占之牛屬坤為
上卦坎方為下卦得地水師以坤八坎六加午七為二
十一總數除三六一十八得零三數為動爻是為師之
易學四同別錄卷之四

六三易曰師或輿尸凶是易辭凶也卦得師變升互見
坤震坤為體互變俱冠之並無生意○斷曰此牛二十
一日內必遭屠殺果後二十日有二人來買此牛牽以
犒匠眾悉皆應之

雞悲鳴占

三三三三三乾 六四爻變

甲申日卯時有雞鳴於乾方其聲甚悲愴因占之雞屬
巽為上卦乾方為下卦得風天小畜以巽五乾一加卯
四為十總數除六得零四數為動爻是為小畜之六四
易曰有孚血去惕出以卦論之此有割雞之義卦屬小

畜之乾互見離兌乾為體離火剋之況卦中巽木離火
又有烹飪之象乎○斷曰此雞十日內當烹之果十日
有客至包而食之此恐當以乾卦巽雞為義身為體而物為用也

枯枝墜地占

三三三三三損 九四爻變

戊子日辰時偶行途中有大樹蔚然無風無雨忽有枯
枝墜地於兌方因占之槁木為離為上卦兌方為下卦
得火澤睽以兌二離三加辰五為十總數除六得零四
數為動爻是為睽之九四易曰睽孤遇元夫卦則睽變
損互見坎離兌金為體離火剋之且睽損卦名俱有傷
易學四同別錄卷之四

殘之象○斷曰此木十日當伐後十日果有八砍伐之
為公解而匠者偶名元夫也已上五卦俱用後天數起卦占例

今按梅花數本非邵子所作故宋末儒者皆不之及
雖非出於邵子然亦京管之遺但自為一術而不用
火珠林法亦不及其精密也

○三國魏志載管輅占驗

筮郭恩兄弟瘳疾所由

輅父為利漕利漕民郭恩兄弟三人皆得瘳疾使輅筮
其所由輅曰卦中有君本墓墓中有女鬼非君伯母當
叔母也昔饑荒之世當有利其數升米者排著井中噴

實有聲推一大石下破其頭孤魂冤痛自訴於天於是
恩涕泣服罪

筮劉奉林婦病死期

廣平劉奉林婦病困已買棺器時正月也使輅占曰命
在八月辛卯日中之時林謂必不然而婦漸差至秋
發動一如輅言

筮王基三怪無患

輅往見安平太守王基基令作卦輅曰當有賤婦生一
男兒墮地便走入竈中死又牀上當有一大蛇銜筆小
大共視須臾去之又烏來入室中與鷺共鬪鷺死烏去
易學四同別錄 卷之四

五

有此三怪基大驚問吉凶輅曰直官舍人遠魑魅魍魎
為怪耳兒生便走非能自走直宋無忌之妖將其入竈
也大蛇銜筆直老書佐耳烏與鷺鬪直老鈴下耳今卦
中見象而不見其凶知非妖咎自無所憂後卒無患

筮信都令家婦女驚恐疾病

時信都令家婦女驚恐更互疾病使輅筮之輅曰君此
堂西頭有兩死男子一男持矛一男持弓箭頭在壁內
脚在壁外持矛者主刺頭故頭重痛不得舉持弓箭者
主射胃腹故心中懸痛不得飲食晝則浮游夜來病人
故使驚恐於是掘地果見二棺如所言徙骸骨乃皆愈

筮王經見怪當還官

清河王經去官還家輅與相見經曰近有一怪大不喜
之欲煩作卦卦成輅曰父吉不為怪也君夜在堂戶前
有一流光如燕爵者入居懷中殷殷有聲內神不安解
衣彷彿招呼婦人覓索餘光經大笑曰實如君言輅曰
吉還官之徵也其應行至頃之經為江夏太守

占郭恩家鳴鳩當有小故

輅又至郭恩家有飛鳩來在梁頭鳴甚悲輅曰當有老
公從東方來攜豚一頭酒一壺主人雖喜當有小故明
日果有客如所占恩使客節酒戒肉慎火而射雞作食
易學四同別錄 卷之四

五

箭從樹間激中數歲女子手流血驚怖輅別傳曰義傳
候輅言君雖好道天才既少又不解音律恐難為師也
輅為說八風之變五音之數以律呂為象鳥之商六甲
為時日之端反覆
諛曲出入無窮

占劉長仁鵲鳴之驗

輅至安德令劉長仁家有鳴鵲來在閣屋上其聲甚急
輅曰鵲言東北有婦昨殺夫牽引西家人夫候不過日
之際告者至矣到時果有東北同伍民來告鄰婦手殺
其夫詐言西家人與夫有嫌來殺我婿

筮王弘直飄風來在庭中當哭子

輅至列人典農王弘直許有飄風高三尺餘從申上來

在庭中憧憧回轉息以復起良久乃止直以問輅輅曰東方當有馬吏至恐父哭子如何明日膠東吏到直子果亡直問其故輅曰其日乙卯則長子之候也木落於申斗建甲申破寅死喪之候也日加午而風發則馬之候也離為文章則吏之候也申未為虎虎為大人則父之候也

筮雄雉來登王弘直鈴柱頭當遷官

有雄雉飛來登直內鈴柱頭直大以不安令輅作卦輅曰到五月必遷時三月也至期直果為渤海太守

筮諸葛原射覆中

易學中則錄本卷之四

全一

館陶令諸葛原遷新興太守輅往祖餞之賓客並會原自起取燕卵蝨窠蜘蛛著罽中使射覆卦成輅曰第一物含氣酒變依乎宇堂雄雌以形翅翼舒張此燕卵也第二物家室倒縣門戶衆多藏精育毒得秋乃化此蠶窠也第三物殷鯨長足吐絲成羅尋網求食利在昏夜此蜘蛛也輅坐驚喜顏師古曰於罽下置諸物令聞射之故云射覆

占二客有凶氣當死

輅族兄孝國居丘輅往從之與二客會客去輅謂孝國曰此二人天庭及口耳間同有凶氣異變俱起雙魂無宅少許時當並死也復數十日二人飲酒醉夜共載

車牛驚下道入漳河中皆即溺死輅別傳曰輅曰坎為棺槨說為漆車

自筮見三狸當顯

冀州刺史裴徽辟輅為文學從事徙部鉅鹿遷治中別駕初應州召與弟季儒共載至武城西自卦吉凶語儒云當在故城中見三狸爾者乃顯前到河西故城角正見三狸共踞城側兄弟並喜正始九年舉秀才

筮何宴夢青蠅在鼻為顛亡之兆

十二月二十八日吏部尚書何宴請之時鄧颺在宴謂輅曰聞君著爻神妙試為作一卦知位當至三公否又問連夢見青蠅數十頭來在鼻上驅之不肯去有何意

易學中則錄本卷之四

全二

故輅曰鼻者良天中之山高而不危所以長守貴今青蠅臭惡而集之位峻者顛輕豪者亡不可不思害盈之數盛衰之期是故山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則哀多益寡壯則非禮弗履未有損已而不光大行非而不傷敗願君侯追思父象之義然後三公可決青蠅可驅也颺曰此老生之常譚輅還邑舍具以此言語舅氏舅氏責輅言太切至輅曰與死人語何所畏邪舅大怒謂輅狂悖歲朝西北大風塵埃蔽天十餘日聞晏颺皆誅然後舅氏乃服舅氏夏大夫

占劉邠器中覆物及官舍變怪

平原太守劉邠取印囊及山雞毛著器中使筮輅曰內方外圓五色成文令寶守信出則有章此印囊也高岳巖巖有鳥朱身羽翼玄黃鳴不失晨此山雞毛也邠曰此郡官舍連有變怪使人恐怖其理何由輅曰或因漢末之亂兵馬擾攘軍尸流血汙染丘山故因昏夕多有怪形也明府道德高妙自天祐之願安百祿以光休寵

筮徐季龍行獵得狸及射覆十三種皆中

清河令徐季龍使人行獵令輅筮其所得輅言當獲小獸復非禽雖有爪牙微而不彊雖有文章蔚而不明非虎非雉其名曰狸獵人暮歸果如輅言季龍取十三

易學四同別錄卷之四

種物著大篋中使輅射云器中藉藉有十三種物先說雞子後道蠶蜩遂一一名之惟以梳為杌耳

占毋丘儉墓當滅族

輅隨軍西行過毋丘儉墓下倚樹哀吟精神不樂人問其故輅曰林木雖茂無形可久碑誅雖美無後可守玄武藏頭蒼龍無足白虎銜尸朱雀悲哭四危以備法當滅族不過二載其應至矣卒如其言

占倪清河問兩期

輅得休過清河倪太守時天旱倪問輅兩期輅曰今夕當雨是日暘燥晝無形似府丞及令在坐咸謂不然到

鼓一中星月皆浸風雲並起竟成快雨於是倪盛脩主人禮共為歡樂輅別傳曰輅與倪清河相見既刻兩期疾而速不行而至十六日壬子直清軍星中已有水氣水氣之發動於卯辰此必至之應也至日向暮了無雲氣衆人並出輅輅言樹上已有少女微風樹間又有陰鳥鳴鳥日未入東南有山雲樓起黃昏之後雷聲動天到鼓一中星月皆浸風雲並與玄氣四合大雨河傾倪調輅言說中耳不為神也輅曰誤中與天期不亦工乎

自以骨相生年占死期

正元二年弟辰謂輅曰大將軍待君意厚冀當富貴乎輅長歎曰吾自知有分直耳然天與我才名不與我年壽恐四十七八間不見女嫁兒娶婦也若得免此欲作

易學四同別錄卷之四

李西

洛陽令可使路不拾遺輅鼓不鳴但恐至太山治鬼不得治生人如何辰問其故輅曰吾額上無生骨眼中無守精鼻無梁柱脚無天根背無三甲腹無三壬此皆不壽之驗又吾本命在寅加月食夜生天有常數不可得諱但人不知耳吾前後相當死者過百人畧無錯也是歲八月為少府丞明年二月卒年四十八八當作七今按雙湖胡氏歷序春秋以至唐宋占驗於諸家之術大畧已具而不一舉梅花數蓋必非雙湖前書也然管輅魏人其世次當在郭璞前又三國志所載而亦不及焉得無以其書有占無卦於爻象無所發明

邪輅之術筮作史者評之謂為玄妙之殊巧非常之絕技斯亦安可遺哉既不言卦則不知其所用何術輅嘗自言但欲論金木水火土鬼神之情則固以五行成變化而行鬼神者也今觀其占辭不皆據易理則亦後世之見耳其弟辰叙曰所載卜占事雖不識本卦措捨殘餘十得二焉至於仰觀靈臚說晉魏興衰及五運沉浮兵革災異十不收一即其所收大意可見矣蓋輅之斷占或以骨相或以氣色或以墳墓或以怪異或以風角或以鳥鳴或以日時或以方位而率假筮以決之大抵用火珠林法中間射覆一術

飛而上居陽爻納甲為巳下比五陰故曰有足艮之初六潛而下居陰爻納甲為辰上比二陰則為無角故知其所用亦火珠林法也然則火珠林之法在東方朔時已先有之不獨始於京房也象以意陳神從思顯至於郭璞應驗尤奇豈其術則然哉蓋心體靜虛乃能通靈顯聖此誠精而明自然之理也朔詎諧玩世言行非純不足以語誠明之學而况輅嗜酒戲言不擇非類與郭璞不脩威儀嘗酒好色者同又其不檢之甚者亦何以能前知哉此蓋天所授者偶有一隙之明而用意精專其術亦為神所附耳此即雙

敬跋易學四同別錄後

嘉靖初家君以御史言事謫揭陽至簿歲丁亥抱病在告少瘥即就床第讀易隨日力所至以觀卦爻惟據程朱二子傳義以解析四聖之言又據蔡虛齋家引以通二子之釋時亦未敢有所異同既而漸有疑焉頗惟二子說經支離牽強牴牾者多而虛齋疏義頭緒紛紜蔓延尤甚似非潔淨精微之教而四聖遺文不相合一豈不滋學者之惑哉乃復反覆諦思二日而窮一卦以至全經無不周徧然後得其貫通之旨而爲詩曰兩畫剛柔意若何只須心上看中和自

易學四同別錄

從四聖分門後惹得人間議論多又曰開門日日見庖羲不向窓前守舊知除却伊川還有易但無人肯撇臯皮庚寅之歲家君移尹弋陽友人胡惟一純過訪與之論易因書此詩贈別當時所見已如此矣今既三十餘年沉潛日久所得益深乃於去年夏始緝此書蓋非一時臆見也丑生於巳丑久未知所始而緝書之時家君年既七十有五以目力之弗強命丑檢搜諸籍得預聞焉敢附數言於後以記始末云嘉靖三十九年歲次庚申仲春晦日男丑百拜謹識

易學四同八卷別錄四卷

浙江巡撫
採進本

明季本撰本字明德山陰人正德丁丑進士官至長沙府知府是編以四同爲名蓋以朱子本義首列九圖謂有天地自然之易有伏羲之易有文王之易有孔子之易四者不同本極以其說爲不然故以四同標目亦間有闡發然其大旨乃主於發明楊簡之易以標心學之宗則仍不免墮於虛渺至於祖歐陽修之說以繫辭爲講師所傳非孔子所作故多割裂經文從吳澄所定之本上傳第七章易其至矣乎五字刪子曰二字屬易簡之善配至德以下第八章聖人有以見天下之至賾至赜議以成其變化九十五字謂前五十六字重出後三十五字移并於第十二章鳴鶴在陰七節及古本本十二章易曰自天祐之五十一字與下傳古本第五章合乾坤文言另歸一卷附繫辭之後下傳夫乾確然示人易矣三節分爲二章天地之大德曰生一節合第十章將叛者其辭斯爲第三章雜卦末大過顯也一節本亦以卦不反對從吳澄所

採蔡本爲定考澄說多可取而其謬則在於改經
原爲瑕瑜並存本之理不及澄而改經則效之益
無取矣其別錄則爲圖文餘辨二卷分內外二篇
內篇辨朱子九圖之誤其論後天圖非文王所作
是矣謂先天圖亦尙有可疑則仍糾繞於圖中
不能確定也外篇雜論術數如皇極經世易林京
房易傳火珠林太元潛虛洪範九九數參同契之
類皆辨之至於梅花數亦與詰難則泛濫矣又著
法有別傳二卷自序爲發明著法本旨者定爲占
辨占例占戒占斷合卜筮論爲內篇若象占取應
於易詞之中物類增分於易象之外及以己意斷
占有驗而非出於易理之自然者爲外篇朱彝尊
經義考云二書各一卷此本乃各二卷或刊本誤
二字爲一字彝尊又載古義辨一卷此本無之則
當由脫佚矣

圖書質疑一卷

〔明〕薛侃撰

上海圖書館藏明萬曆四十五年薛茂杞刻本

附《四庫全書總目·圖書質疑
無卷數》提要

圖書質疑引

有氣斯有象有象斯有數皆理也數以盡象象以盡理理以盡物者圖書也予少閱弗領考觀衆說祇見蕪蔓竟莫釋然頃忽開悟似甚昭晰人皆可知可由

而非玄且遠也蓋道本一不可二也本完成不可拆也本具足不可補也二則雜拆則離補則贅後儒動裂而二之拆而補之道喪其真學失其樞紐矣故圖書者性之源文字之祖政治之

基本一差則百差不可以弗明者也乃即數爲圖即圖成卦皆造化自然無俟拆補訓釋而天地易簡之理聖人精一之義彰矣諸生聞之恍然有省請次圖解并錄答問用質諸君子然與

未然必有以教我者

嘉靖甲辰夏寓羅浮西湖中離

薛侃謹識

圖書質疑目錄

卦位

河圖

先天太極圖

後天太極圖

太極中生兩儀四象八卦圖

洛書

洛書合河圖先天卦圖

洛書合河圖後天卦圖

周子太極原一圖

古太極圖

循環圖

心性圖

一本萬殊圖

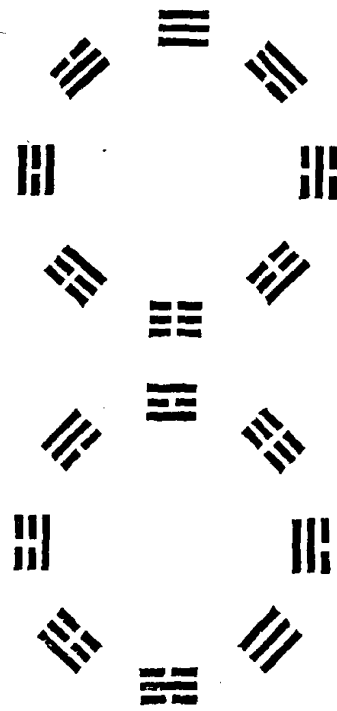
圖書總解

答問附

先天卦位

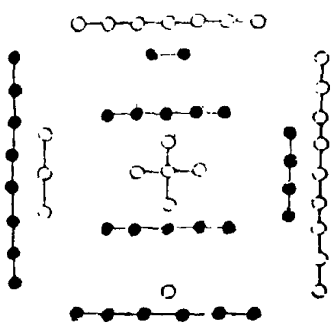

後天卦位

先具卦位欲知三陽為乾三陰為坤一陽二陰為震艮一陰二陽為巽兌交為坎離以觀河圖則圖之為卦自見矣

河圖

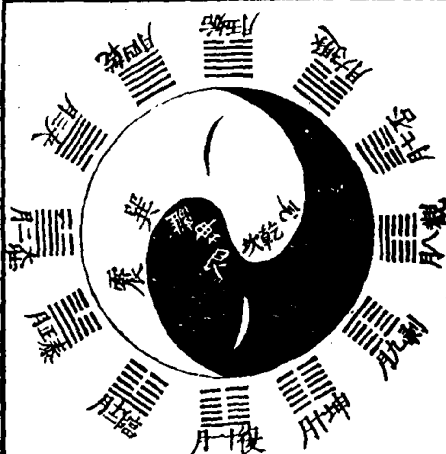
太極之運一陰一陽而已陽在上而生自下從下而左一而三而五而七而九陰在下而生自上從上而右二而四而六而八而十天數五地數五分陰分陽兩儀立矣陽有老少陰有老少運行四方終而復始四象布矣陽儀始生一陽既而二陽三陽陰儀始生一陰既而二陰三陰陽一即陰二陰一即陽二八卦成列矣

太極先天圖

太極也近而一身遠而六合即河圖也左白為陽右黑為陰一含二也中交互者陽中有陰陰中有陽也陽生自下陽根陰也陰生自上陰根陽也中有黑白則陰陽弗斷也一三五七九純陽非乾乎二四六八十純陰非坤乎從乾而左二陽一陰為兌陽二陰為震中交于陰為離從坤而右一陰二陽為巽二陰一陽為艮中交于陽為坎八卦具矣此謂即數為圖即圖成卦不待折補而卦體效義昭然在目矣

太極後天圖

易曰象也者象此者也以渾淪觀之太極之象也以上下觀之純陽純陰乾坤之象也以交互觀之陰陽陽陽陰陰坎離之象也以微著觀之風行天下天涵澤中巽兌之象也以終始觀之山在地土雷起地下及震之象也八卦具于中矣以中為止觀之二陽之象也二陽之象也三陽之象也四陽之象也五陽之象也六陽之象也七陽之象也八陽之象也九陽之象也三陰之象也四陰之象也五陰之象也六陰之象也七陰之象也八陰之象也九陰之象也五陰之象也六陰之象也七陰之象也八陰之象也九陰之象也四陰之象也三陰之象也二陰之象也一陰之象也

卦八
象四
儀兩

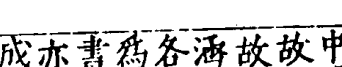
然智四上從從生四

震離兌乾 中

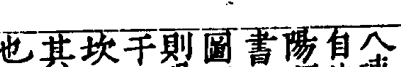
陽太儀

異坎艮坤 西橫

1

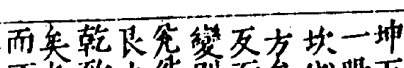

陽

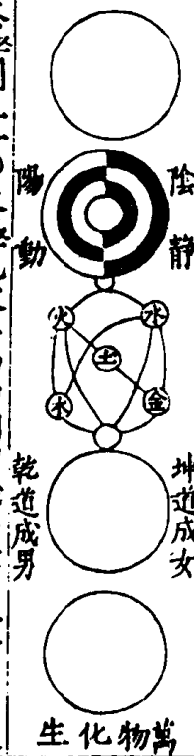
705

——此

經 3

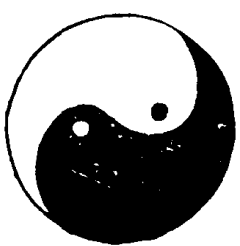
周子太極原一圖

周子太極圖上一○太極也次具動靜明兩儀也三布五行明四象也四成男成女乾坤生六子之義明八卦也五謂萬物化生即八卦生六十四卦窮變化盡萬物之情其實一也故曰五行一陰陽陰陽一太極太極本無極也其太者在定之以中正仁義而主靜仁義即圖之奇偶卦之九六中正即爻位得中得正之意靜者無欲也一也主靜即主一立極者也皆闡圖書欲人易見義精而意微矣故曰大

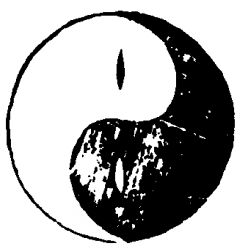
哉易也斯其至矣後儒不知明易訓釋支蔓且曰氣化曰形化以主靜為動靜之靜觀者雖時玩日憶莫知所以用力之方今推本河圖止為一圖即具四圖之義所以發明周子原一之意也

古太極圖

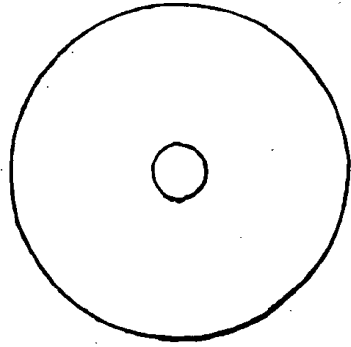
此圖陽起東北陰起西南未見根陰根陽之義

亦古太極圖

此圖根陰根陽未見互藏其宅之義俱與河圖未合

循環圖

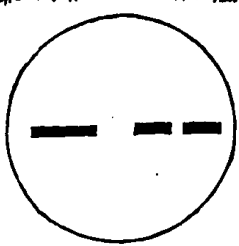
是環即河圖之象循而上內陽而外陰謂之升循而下內陰而外陽謂之降一氣流行而成四時順令則和逆時則乖消長災祥吉凶悔吝所由生也太極動靜無端運行不息于是見矣或曰河圖內陽外陰東北也內陰外陽西南也與循環圖合太極圖左陽則內陰右陰則內陽何也曰內者主也外者附也左陽陽為主陰孫乎下矣右陰陰為主陽騰乎上矣故內外之義非可以述言也

心性圖

觀古人制字可見左一陽也右一陰也勾而連者也動靜相涵也即太極左陽右陰之象故曰心為太極

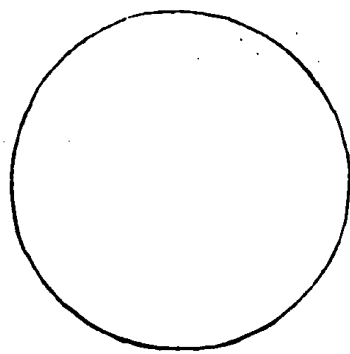
性

生生不息之本體也故從心從生原於天命發為事物昭昭靈靈無時而常皆理也故曰理為太極

此心也性也神而化者也自化而言曰易有神而言曰太極蘊而為仁禮為義知發而為惻隱為辭讓為羞惡為是非順此而喜逆此而怒失此而哀得此而樂窳於日為明窳於耳為聰由之曰道得之曰德主之曰敬存之曰誠誠立賢也明通聖也一也

一本萬殊圖

○即○也在天為天在地為地在日月為日月在晝夜為晝夜在男為男在女為女在物為物在氣為五行在心為五性在身為五倫在書為五經在賞為五爵在罰為五刑在言為忠信在行為篤敬在聲色臭味則為五聲五色五味五氣曰天下之道如斯而已皆太極皆吾心之理也所謂放之彌六合飲之不盈一掬斯夫子一貫之言漢明道示人主一之功也蓋含物無極含極無心令心無學故先天天德之本後天王道之用皆心學也

圖書總解

河圖說者謂虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也拆四方之合補四隅之空者八卦也信然則太極之外別有兩儀兩儀之外別有八卦俟人拆補八卦乃成則河圖非天地定理聖人則之非自然妙用矣且六為坤三為震四為巽似也七何以為乾九何以為坎八何以為離拆一何以為艮拆二何以為兌雖連山歸藏用數不同聖已無取豈河圖成卦之義哉曰願聞其旨曰斯圖也

斯理也一之為太極二之為兩儀四之為四象八之為八卦曰何謂也曰象數奇偶已矣奇偶陰陽已矣一陰一陽之謂道非太極乎一三五七九陽也二四六八十陰也非兩儀乎一九曰太陽三七曰少陽二八曰少陰四六曰太陰五與十則成終成始非四象乎陽數皆天陰數皆地乾坤定矣乾純陽也陽長為震陽交為離陽說為兌坤純陰也陰生為巽陰交為坎陰止為艮非八卦乎易曰乾坤定位山澤通氣雷風相薄水火不相射是謂先

天之卦也乾坤既定陽根陰根陽運而不息故天一生水地六成之而居北陽在內陰在外以陰含陽非坎乎地二生火天七成之而居南陰在內陽在外以陽含陰非離乎天三生木地八成之而居東東陽方也故震位乎東巽位乎東南地四生金天九成之而居西西陰方也故兌位乎西乾位乎西北然北水東木南火西金非土不能生生相繼故中五陽土艮也位乎東北十陰土坤也位乎西南是謂五氣順布四時行焉乾坤之與六子猶

王畿侯甸均爲國也九爲陽極十爲陰極而乾坤居之皆自然之理也易曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是謂後天之卦也先天非伏羲而始有後天非文王而後定蓋自本體而言謂之先自運行而言謂之後其實一也

圖書弗明天地之秘聖人之蘊晦矣今即數爲圖即圖成卦瞭然易見無可疑者獨先天後天猶微弗同何也曰奚弗同弗同則非天矣夫天一也先後

之云自人謂之耳是故乾坤弗定非其體也坎離弗交非其用也山澤弗通雷風弗相薄非其運也故乾坤居乎其極猶位乎其盛也坎離居乎其盛猶交乎其中也二少就乎方之成斯卦所由成也二長合乎物之生斯卦之所由生也故天地日月水火也雷風山澤也象也乾坤坎離震巽艮兌象其象也

月卦四月純乾東南也而位西北何也曰陽生乎北長于東盛于東南向西北而極于上又反于下謂

之復故語其盛于下則東南爲純陽之月語其極于上則西北爲純陰之位曰十月純陰坤也乾奚以居河圖數九洛書數六數奚以異曰陰生于南長于西盛于北向東南而極于下又生于上謂之姤十月陰盛于下與陽極于上正相互也蓋乾坤配合陰陽不相離故十月純坤其數六指其下也月稱陽月其數九指其上也皆理自然豈人能布置於其間哉然則陽極西北而乾居之陰極東南坤不居而居西南何也曰東南陽方也陰不當陽

陰之分也居西南本方繼火成金坤之用也

天下事物未有陽離乎陰陰離乎陽者在一物則兼具在二物則相濟故象數相涵卦氣相成夫奇爲乾偶爲坤似分而二矣然奇中有偶偶中有奇故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛交互而爲六子一六坎也二七離也三八震也四九兌也五與十成終成始于其中艮也八而十陰終而復始巽也故卦奇少偶多爲男偶少奇多爲女易曰陽卦多陰陰卦多陽如拆一西北爲艮僅有一

陽安得二陰拆二東南爲兌止有一陰安得二陽拆三東北四西南亦然

奇既爲乾安得有偶偶既爲坤安得有奇曰河圖如四九四中一三非奇乎九中二四六八非偶乎成卦亦然乾二四上陽中陰也坤初三五柔中剛也先後天卦位終異圖書巽艮兌位與數亦異何也曰無以異也即河圖觀之陰陽純爲乾坤交爲六子先天自一至九陽極西北而在上爲乾從乾而兌而離而震非乾之左乎自二至十陰極東南而在

下爲坤從坤而艮而坎而巽非坤之右乎是謂乾坤縱六子橫後天坤雖居西南猶在中也兌上一偶右陰也下二奇左陽也以陰畜陽西也艮上一陽乃極于上之陽而下生故艮居東北巽下一陰乃下極東南之陰而上生故巽居東南先天因義以成卦後天成卦以司令其位同也謂不同者後儒之悞也陰陽之數除十不用除一二爲陽儀陰儀乾坤本數則陰始于四止于八陽咸于七極于九故四歸巽而兌爲七艮爲八

天地之勢西北高東南下人之生也負陰抱陽首上而足下即其象也自首而前皆陽自首而後皆陰實一身也是故先天卦位不可以方隅觀特著其上下左右之殊實則渾淪一物事也故稱乾南非地之南南上也河圖西北亦上也洛書戴九履一亦如之

拆補非宜五十亦有所移何也曰土冲氣也在兩儀則爲天地之中在四象則爲五行之中故五居東北十居西南陰陽五行之中非拆補也

用古太極圖微異何也曰古圖動靜交互由微而著然未見根陰根陽根陰根陽者又欠互藏其宅故不同近見六書本義亦有類者始知至理人心所同然也

陰陽交含迭運如闔闢同一門呼吸本一氣非往即亡而來始有也來者下往者上未嘗離也故有方寒而忽熱方熱而忽寒以其兩在故不測也此謂動靜無端陰陽無始如可離而爲二斯有端有始矣後儒不體此義每於動靜體用知行誠明內外

等說皆二之觀此可以不辯而明矣

觀中生圖縱橫圖則互藏其宅之義見矣八卦成因而重之則健而又健順而又順生生不息之義見矣

陰陽相對而非竝也語生成成者成其生語屈伸屈者欲其伸語四時秋冬之收藏為春夏之生長也故陽為形主也陰為影附也陽統陰陰承陽則治陽弗為主陰弗為順則亂知此則知所以為君臣知所以為父子知所以為夫婦為長幼卑尊矣知

所以酬物制事而不失小大之分緩急之倫矣

說者謂乾退居西北坤退居西南蓋未知西北為極西南為本方也凡奇皆陽凡偶皆陰莫非乾也莫非坤也日月水火雷風山澤莫非天地也乾坤豈有退居之理乎以人事言之家國之務皆君父之事臣子成終之耳雖堯老舜攝猶未踐祚動必稟承矧先天後天非猶是乎退居之云啟後世專擅之失非易之旨君子弗可言也

先天後天之說異易本旨因之何也曰本義異易之

旨非先天後天有異也夫聖與天一也謂聖人先之後之斯二矣既謂之天則有象可名有聲臭可言故語其可名言者天也語其無可名言者亦天也先後之云猶形而上下之別上天之載無聲無臭本體也先天之謂也四時行百物生運行也後天之謂也四時行百物生人則物之靈鬼神則其氣之靈也指而言之弗同耳故先天弗遠天弗異乎聖後天奉天聖弗異乎天謂其一也

語極可矣易云太周子曷云無極曰此見義理之無

盡也理矣義矣至之又至精之又精而後為至理為精義至理精義其有窮乎故曰學無止法

太極渾然全體含兩儀具四象成八卦易之總名也故曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其運則然言之序則然非先有太極而後有儀象有儀象而後有八卦也又曰陽中有陰為少陰陰中有陽為少陽

太極生兩儀猶言道生天地為天地根蓋生意之運從根而起根非樹之外也自起而言發微不可見

自運而言充周不可窮知此則謂太極在二氣之先謂無形而有理謂寓陰陽而不雜乎陰陽皆捕風捉影之論何處尋求何處下手

圖止奇偶易止九六太極安在曰儀者極之儀也象者極之象也爻者極之效也易云乾坤合德語乎其一者也剛柔有體語乎其二者也語其一者雖有二氣之分實則一氣之運也語其二者其爲物雖異其爲用則同也是故純乎乾者健而自順純乎坤者順而自健一而二也柔得剛則立剛得柔

則行陽涵陰則靜而明陰涵陽則動而精二而一也故曰一陰一陽之謂道

說者以陽爲善陰爲惡靜爲體立動爲用行又於陽動陰靜之外別言本體何如曰太極陰陽動靜而已動而無動靜而無靜者本體也本體運行動則爲春爲夏靜則爲秋爲冬如謂陰惡陽善則太極一邊善一邊惡已乎以動靜分體用則春夏有用而無體秋冬有體而無用已乎且陰既惡陰惡之中體惡乎立仁禮屬陽義智屬陰義智亦可謂惡

乎本體如在陽動陰靜之外則本體落空矣又可乎

人物所居乃天地之中陰陽交會處也陽升至三當其處而物長故爲泰陰降至三亦當其處而物消故爲否

理外無氣氣外無理自運行曰氣自條理曰理非二也故圖書即性命之象性命即事物而見乃曰即近明遠曰不可驟語其亦悞矣

陽德剛明故爲陰之主洛書一五九正位南北乃一

人中立嚮明而治之象三七生成中陽而居左右又爲輔弼將相得人之象此治體也心體皆然

河圖天數五地數五未嘗虛中也以在中爲虛中又以虛中爲太極則中之外爲何物耶太極無內外無方體謂有內外方體非太極也故太極一也二其一爲兩儀四其一爲四象八其一爲八卦九其一爲九疇萬其一爲萬殊非別爲一理也以一而員畫之則爲○之象內涵二爲陰陽一陰一陽謂道故曰道爲太極涵三爲三才會天地而歸諸人

故曰心爲太極心豈有內外乎有外之心不足以合天心一貫之旨也

河圖體方而用員洛書體員而用方方者有定理員者運不息也故顯定理陰含陽陽含陰也示致用陽爲主陰爲附也

震坎艮二陰一陽乃曰男巽離兌二陽一陰乃曰女何也曰此見道爲一學爲求一之意蓋一則專二則雜專斯爲主雜斯爲附

人心至理渾然有動有靜動靜有微有著循環而不

息也於是健之德焉有順之德焉有振而發焉有孫而入焉有處險焉有麗明焉有止說焉以時發也然則至理非極乎動靜非儀乎微著非象乎健順止說振發孫入處險麗明之德非卦乎是故圖書者吾人之形像也見其笑知其心之喜睹其顰知其心之憂故曰象也者象也得象忘言得意忘象始深於易矣

人多敝神未有能養其神者人皆以心事物役心如隸未有善事其心者養神事心立極者也立極者

充其良知可以無弗知指之以知非其知斯有弗知矣充其良能可以無弗能導之以能其所不必能斯有弗能矣是故由二而學夷之清不可以爲惠惠之和不可以爲夷由萬而學物大我小事變難窮而日力有盡矣蓋非天下之大本故非天下之達道也是故發憤忘食樂以忘憂貞夫一也既竭吾才死而後已致夫一也此夫子所以爲聖顏曾所以爲善學也

圖書奇偶爾何以盡天下之道古今之學曰純陽天

也純坤地也聖人至健至順純亦不已與天地合其德離日明乎晝坎月明乎夜聖人通乎晝夜而知與日月合其明陽舒陰歛四時也陽靈陰靈鬼神也聖人運而不息妙用而弗窮與四時合序鬼神合吉凶矣後儒拆補別窮格斯非真體真用矣惡謂道惡謂學

答問附

○諸生問若欲先實而後名故不具問天垂象伏羲則之文王周公繫之孔子贊之易之爲書備矣明之猶難何也先生曰有象滯象有辭

滯辭故難明圖前無文默莫能藏繫後有辭語莫能顯見其莫顯莫藏之體可與學易矣

易體云何曰易體即本體也視而能見聽而能聞此體也視之弗見聽之弗聞亦此體也言而有信動而有敬此體也不言而信不動而敬亦此體也

問立體之方曰戒慎弗睹斯有常睹恐懼弗聞斯有常聞常睹常聞惺惺而弗息體斯立矣曰惡能弗息曰無欲惡能無欲曰無吾自無有吾自有更無商量處如更商量必為迂閃外求之學

感而不通以其未寂也未寂以其有思有為也有思有為以其有欲也有欲則弗虛故未寂弗虛則有蔽有塞故感而弗通

為學在先定志志在立事是一問學在持守清修是一問學在成德成身是一問學在必為聖人與萬物為一體是一問學總而別之聞識涵養二塗爾以涵養為主者古人之學也以聞識為急者後儒之學也

問欄柄入手何如曰在天為太和元氣流行在聖為

純亦不已在學者為作得主宰苟無欄柄不免自起自滅意重則行思倦則息雖能自守非立本者也

一者太極也本體也主一者精神念慮會而為一視聽言動會而為一身世性命會而為一念此慮此非此無念無慮也視此聽此非此勿視勿聽也言從此出動從此行非此勿言勿動也必如此則生不如此則死可以言主一矣

見得本體則天下之理出此者為是不出此者為非

得此為得失此為失順此為吉逆此為凶古今之言合此則為經為訓弗合為邪說為詖行古今之人同此為正學異此為異端猶鑑別妍媸權衡較輕重毫髮莫爽矣故曰中者天下之大本亭亭當當直上直下之正理出此則不是

東帛乘馬夫子曰徒使我不誠於伯高脫膝舊館曰予惡夫涕之無從也此見聖人之道誠而已誠者真切之謂也學者真切一分則進一分真切一步則進一步故曰學要鞭辟近裏着已

孔門真切莫如顏子故語之不惰見其進不見其止其次莫如曾子專用心於內故傳之無弊外此或為億中或為自畫或多聞于祿千載無顏曾其故可想而知矣

太極何以謂一曰體物弗遺充周無乎不在故曰不誠無物主一何以謂之立極曰含本體靡道含立體靡學故用志分則致壽貳致壽貳則無乎弗貳矣故曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散問學曰學在務本如何是本曰虛靈不昧虛靈不昧

即是良知良知知其不當為昧而為之知其當為昧之而不為便是不致知不務本

有以良知非天理者有以知識以聞見覺智擬良知者何如曰謂知識非天理聞見覺智非天理是也謂良知非天理未察也良知即良天天性也故曰良者本然之善善非理而何本然之善非天理而何

人之知識有由中出者有由外鑠者由中出者二得之天性曰良知本然之明也得之功夫曰磨光存

久自明也本然之明誠明者也存久自明明誠者也舍斯二者入道靡由矣

後世舍應事會事煎心含讀書與學舍行禮濟人無善皆圖書弗明也圖書明則知太極之流行動亦運靜亦運體本常明未明則講求以明非待明於外也體能常存善從此出非為其善於外也問涵養於未發之前則可求中於未發之前則不可其言何如曰中者性也一也未一而求一一矣一而求一二矣故戒慎恐懼順之適之使之自存而

已苟於靜之中復求其所謂中者而執之則是以中為有物於涵養上加一意非養性之功也故曰人性上不容添一物曰必有事焉而勿正心曰既入其筌又從而招之皆謂此也

為天地立心為生民立命為往聖繼絕學為萬世開太平此立極者也四言是個擔子橫渠先生氣魄大合下見得此意中間端的處要人自分曉不然為天為人為前為後而忘自為曰如何端的曰昭昭不昧乾乾不息萬化所從出是之謂一是之謂

大本天地之心此也生民之命此也往聖來學此也

問孔顏樂處先儒不鮮但欲學者深思而自得之求之無方安從自得曰此難為鮮亦非深思可得須養而後見碩聞其旨曰子見昏底鏡意若何曰悶見濁底水意若何曰悶見鏡之明水之清意若何曰喜曰此喜即此樂也人心昏雜蔽塞思之弗通處之弗當起念多是凡情何等迷悶及其朗然而開洞然空濶平聰目明萬景昭回忻忻詭詭隨應

廿三

而有條此其景也古人曰仁體曰中和曰廣若曰端倪曰光霽曰溥博淵泉曰靜後見萬物皆有生意皆謂此也此學脉也未見必自尋既見常加戒懼保合勿失故曰見大則心泰心泰則無不足隨時隨處皆此境界何樂如之

子貢謂不得其門而入此門安在曰嘗聞聖人之學與賢人之學不同伊川稱顏子守之非化之也竊謂合下似有守之之學有化之之學化者無方從守而熟守者有方未必能化如焚石為灰火力足

化矣然不灰之石雖大足弗化問能化曰能化者神也吾之神即聖人之神聖人之神即天地之神天地之神克周無間聖人之神常感常寂賢人之神明多蔽少常人之神恍惚不定雖有小大優劣不同其神一也但人之於神有蔽耗之者有矯強之者有順適之者有完美之者故不一知神為聖之本又知存神之方精義入神之道可以入聖矣其為人也欲而不可惡與鄉原奚擇曰可欲之謂善本體也本體存之融融擴之忻忻放之而準感

廿四

之而通即孔顏樂處非可欲而何常有弗離有諸已也有諸已則萬善從出故曰美美在其中暢於四肢發於事業故曰大既大而精之熟之即聖即神皆本體之妙用也故聖神即可欲之善可欲之善即聖神之胚胎非二也

不思而得不勉而中本體也常人皆有之但不能常明常存耳聖人合下本體常明自然常存故曰生知安行學知者求其本明常明因知者亦求其本明常明而已非求本明雖學雖困弗一也利行者

利其自然強勉者勉其自然而已苟舍自然雖利
雖勉及其成功弗一也

精其未精虛以從善者真見也自以爲見非真見也
見其無窮歎然若不足者自得也有謂有得非自
得也

學以孔孟爲宗先儒以濂溪明道二先生爲正蓋孔
孟承堯舜之傳而濂溪明道得孔孟之真者也故
其言明正無蔽學者於孔孟周程之旨一言一律
不可拂也一拂必墮坑塹

廿五

問圖雖無言吾終日言未嘗離乎是邵子之意云何
曰道不離器器不離象象不離數冒天下之道如
斯而已邵子得之矣然未得圖之要無見圖之時
也何謂圖之要曰數雖十皆一之累也一而一二
也二而一三也三而一四也四而一五也五而一
六也六而一七也七而一八也八而一九也九而
一十也皆太極之流行一本萬殊之義也離一無
二離一無三離一無十離一無萬故語體可見語
運可求語數可推語理可行觀物內篇語體語運

率無下手之地外篇語數語理類非務民之義非
圖之要也何謂圖之時曰一六曰朔易二七曰南
訛三八曰東作四九曰西成聖人與四時合其序
溥博淵泉而時出之邵子觸處畢陳旣非隨物付
形又非稽實待虛似未見圖之時也

一而一二也二而一三也三而一四也何謂也曰太
極之體無聲無臭太極之運有象有數故一者太
極之動二者太極之靜也動太極靜亦太極非一
而又一乎靜極復動二而又一非三乎動極復靜

廿六

三而又一非四乎此天運不已義理無窮事變無
盡一貫之旨無往非極之義可見矣

問至精至變至神曰一也三言之見易之至也譬之
火然精其明也神其照也變隨感而應也皆火也
問顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂何謂也
曰承一陰一陽說來謂道體也

易逆數何謂也曰詩誄情書記事智以藏往順也易
前民用神以知來逆也然則智神奚別曰明其事
理而存之非知乎事物未至感而遂通非神乎若

謂已生爲順未生爲逆則四卦爲易四卦非易矣
易奇偶已矣奇偶乾坤已矣故曰乾坤者易之門也
易簡者乾坤之德也險阻者乾坤之槩也剛柔相
摩八卦相盪乾坤之變化也故易簡而天下之理
得天下之理得則成位乎其中矣人之始也稟乾
坤以生既生也法乾坤以行故學以聚之學其易
簡已矣問以辯之明其易簡已矣舍易簡更有何
學更有何功夫

心卽理也故曰心爲太極性卽理也故曰理爲太極

古人語心語性隨其所指非謂弗同也虞廷語心
不及性然執中成治非有所不足也中庸語性不
及心戒懼之功直躋位育非有待於外也

謂六畫之上適生奇偶可至十二可至二十四何如
曰若然則周易六位時成者爲未成之書天地之
道陽六而姤寒來暑往陰六而復暑往寒來爲未
完之造化矣寧有是乎

問心性理奚辯曰靈覺謂心靈覺自然謂性靈覺有
條謂理或曰靈覺存乎一身理則散乎萬物曰信

然性有內外矣乎理半在身半在物矣乎明道先
生有云苟以外物爲外率已而從之是以已性爲
有外也且以性爲隨物於外則當其在外時何者
爲在內是有意於絕外誘而不知性之無內外也
既以內外爲二本則又惡可遽語定哉伊川云不
當以體會爲非心以體會爲非心故有心小性大
之說聖人之神與天爲一安得有二至于不勉而
中不思而得莫不在此此心與天地無異不可小
了他不可將心滯在知識上故以心爲小又曰心

卽性性卽理也仁言明甚論者弗考耳曰何以徵
之曰見吾之物忽墮地心怵惕見人之物忽墮地
心亦怵惕此萬物一體人已一心物我一理也吾
家有賢孝者吾愛之敬之人家有賢孝者吾亦愛
之敬之萬里之外千古之前聞有賢孝者吾亦愛
敬之此心此理也目擊事物可傷可惡傷之惡之
萬里之外千古之前聞有可傷可惡者亦傷之惡
之此心此理也然則萬里之外千古之前皆此心
此理也心豈有限量乎性豈有內外乎克之可以

保四海可以贊化育矣然必心清時則爾昏塞時則不爾知此則知爲學之要矣

前賢之言後學之指南也宜乎皆明而亦有未明者何曰非不欲明明之未至也伊川以榜傳示門人曰只說到七分初謂其謙玩久始知其言至言也是故明之至者聖人也明之次者大賢也有明有未明者賢者也學者學其明舍其未明斯乃善學苟以爲皆明而必承之徒自悞爾豈前賢教人之意哉

有問敬義何別於伊川者答云敬是持己之道涵養一事義便有是有非若只持一個敬不知集義却是都無事其說云何曰夫道一而已矣主一之謂敬以一爲主必去其不一以歸于一去不一以歸于一則凡存省克治學問思辯篤行之功盡于是矣更有何事故夫子曰君子脩己以安百姓子思曰篤恭而天下平濂溪曰一者無欲也無欲則靜虛而動直明道曰上一於恭敬則天地自位萬物自育聰明睿知皆由是出以此事天饗帝更有

何事曰夫然言敬足矣奚復言義曰釋直方也其意若云內一外斯一矣蓋得其宜即歸于一故曰敬是無事時義義是有事時敬

問有主則虛有主則實虛實異有主同乎曰一也欲淨之謂虛誠存之謂實此學之本也夫體虛而用實天之道也體實而用虛地之道也合虛實以爲體墮虛實以爲用人之道也是故內虛外實非鍾皷乎如欲中實弗能鳴矣下實上虛非舟車乎如欲俱實弗能載矣後儒弗察以虛爲近禪必避而

去之故其言曰苟非窮格只守一個心空蕩蕩地幹得甚事夫空蕩蕩豈易能哉誠太空則天矣誠蕩蕩如光其知如神矣是謂信心不及

語虛不嫌近禪然則儒釋奚辯曰儒釋之分毫釐千里匪以虛也或謂儒盡倫理彼則遺倫而棄理此千里也惡在其爲毫釐耶或謂儒篤愛推恩彼則斷恩而割愛猶相遠非毫釐也有謂儒循理而行無動無靜彼則喜靜而厭煩亦相遠非毫釐也有謂親讐平等忽然無情吾儒至理流貫親親有殺

尊賢有等斯論精矣然亦非毫釐也蓋彼語固覺猶儒之虛明語無着猶儒之不倚語智慧猶儒之聰明睿知語事障猶吾行其所無事語理障猶吾有其善喪厥善辭意雖類然其體不同何也彼悠悠如如自適自便吾儒至誠惻怛乾乾不息彼惟如如自適悠悠自便故君親不顧人已爲二吾儒至誠惻怛乾乾不息故以位以育號泣旻天病瘵在身視人之飢猶已飢之視人之溺猶已溺之以其一體也觀人者以是爲辨弗能遁矣脩己者以

是自考庶乎其弗差矣苟以吾儒之言虛寂障礙辭意類彼者必避而去之殆將中原之士棄而爲五湖避而爲弱宋矣其可乎

釋氏之學非一其謂佛者猶儒之聖也其謂禪者猶儒之賢也聖有羲黃之聖有禹湯之聖有夷惠之聖佛亦猶是也賢有升堂之賢有入室之賢有入門未入門之賢禪亦猶是也故有窮參弗悟者有究極藏經弗悟者悟禪如明律律未精斷案必差自犯亦罔覺矣故禪非淺淺則不能惑高明之士

問思慮冗故心不一覺難自除奈何曰近思則自寡曰伊川云近思者以類而推嘗依而推之益見其冗曰此由觸類之言而誤也夫易象也觸類而推可盡其變近思豈其然哉近思即九思即君子思不出其位以是而思改過弗暇遷善弗給奚閒冗之有

問思不同乎曰不同其曰思誠曰心之官則思曰思者聖功之本此立體之思念念常存者也既存無復容思故曰何思何慮其曰思則得之曰不思則

罔此致用之思隨感而應者也又有悔悟之思曰學原於思曰思則善心生此皆宜思者也有不宜思者夫子蓋曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也周子曰無思本也思通用也程子曰苟不當其時雖正亦邪不明此義以思爲當然紛纏支蔓莫能自止是乃散神放心之大者豈思之謂哉

不知無思無欲爲主本雖勤苦一生只做得憧憧往來底問學

橫渠先生云有潛心於道忽忽爲他慮引去者此氣也舊習纏繞未能洒脫此語何如曰聖人大賢與道爲一學者求一而已橫渠之言似猶有四道一也潛心於道二也他慮三也歸咎於氣四也夫潛心於道者志也志專一則自無他慮有他慮只可責志不可歸諸氣歸諸氣便是自寬自懈幾非在我非學也

問橫渠以書爲維持此心即程子求經義皆栽培之意然謂讀書則此心常在不讀書則終看義理不

出似此只可作極閑底人時刻弗離哉籍則可若服勞侍養理繁治劇何以爲功曰嘗聞之師曰觀書有益如飲食有補不飲不食飢而死矣常飲常食作疾生菑矣故明道有玩物喪志之戒象山有束書不觀游談無根之戒

問一貫曰一即貫貫即一孔門之旨也後之言一貫者貫自貫一自一故有從一而貫者有從貫而一者有且學貫柔可學一者皆二之也夫天命之性一也率性脩道學之以求其一也二之則非學矣

然則以繩串錢以線穿珠爲喻者非與曰繩錢線珠終是二物豈爲一貫然則先已後人先知後行先靜存後動察亦非與曰才孝便事親才悌便從兄才仁便愛物曷常先已後人乎以小學言行有餘力則以學文以大學言志道擴德依仁乃言游藝敬事慎言而後就正有道奚先知乎動靜無端靜求常明常照靜中有動也動求常明常照動中有靜也曷分動靜曰存曰察乎是皆習聞之悞孔孟無是語六籍無是語也

問忠恕有盡已推已中心如心二訓孰是曰中者心之本然天之則道之體也如其本然以行道之用不遺其則者也若言已便無根據有克已之已有爲已之已將安盡將安推

問本體即太極學依本體可以無差何謂本體曰姑自體之曰如水之清萬象畢照曰濁時焉在曰在濁之中澄之即見曰烹之爲茶醲之爲染澄而弗清體將焉在請問曰本體無對非物可喻嘗見釋子說不垢不淨爲真空計之則曰風清月白天也

黑雲暗夜亦天也曰珍羞玉帛空乎曰空腐穢糞壤空乎曰空然則均空奚弗食腐穢而居糞壤乎笑而語塞曰何謂也曰天一也有存主有運行有適用時也如君臨九五冕而垂拱君人之常也有時而宴遊有時而偃息皆君也然謂之君者必自君臨而言非以宴遊偃息而云也是故玉帛珍羞用之餽餉腐穢糞壤用之培塿各有常也釋氏知理之而莫究其分之殊故混而無別世儒知分之殊而弗求乎理之一故逐而忘返皆非本體非立極者也

問理一分殊曰後儒以理一為後分殊為先故有先明乎衆理而後會于一理之說竊謂有理一而後有分殊如均斯人也稱其名斯人也稱其字稱其號亦斯人也又如均此身也父謂之為子兄謂之為弟主謂之為客客謂之為主在下則謂之隱在上則謂之達以至乎萬其名弗同其分弗同也然而斯人一也此身一也故曰無忠倣恕不出來知此則一貫之非二尤明甚矣乎

原道引大學止誠意遺格致說者以為無頭學問何

如曰文如韓可謂威矣博識如韓亦云至矣不知尚格何物致何知而可為韓之頭乎如韓而求未見其能韓也異韓而求則必進而為曾為顏矣為曾在日省為顏在克已非立誠乎曰然則頭將安在曰大學於脩齊治平章皆互明之惟誠意曰所謂誠其意者毋自欺也誠意自脩之首首無加首傳無缺傳可見矣蓋格致者格其未誠以復于誠耳故曰誠者聖人之本本非頭腦而何若更謂有頭則是頭上安頭矣頭上安頭世無是人寧有是

問學乎

人去聖遠所賴可學者本體同也但聖無蔽吾有蔽耳故學在克已改過以去其蔽去得一分則近一分去得九分則近九分雖講究亦為去蔽也後儒不以去蔽為主而專以講究為明其得失偏正如哉

多聞多見聖賢不廢然謂之學則是多學而識之之學非孔門一貫之學也

人滯其形則自我物自物天地自天地故欲窮格

而明之而後能處之謂盡人物之性當如是也然不知始也以形格之格之必不明終也以形處之處之必不當是謂兩無歸着故其說亦終不能自盡也已古人惟自反自盡會之以神天地者神之統體也天下之物皆神之所為天下之事皆神之感通也以其至難至遠者而觀之則其近且易者可見矣舜於瞽瞍未聞別有窮格惟共為子職盡事親之誠瞽瞍允若於三苗也未聞別有窮格惟曰至誠感神矧茲有苗班師振旅誼敷文德七旬

有苗格於鳳凰百獸魚鼈也亦未聞窮格其理先有以知之而後有以處之也惟盡恭己之誠化及群黎命夔典樂本諸天和協諸聲律和其神人則鳳凰來儀百獸率舞魚鼈咸若矣夫自盡其誠和其神人者盡己之性也允若來格盡人之性也來儀率舞咸若盡物之性也其見於經者如斯而已曾無片言如其所云夫道至舜禹治至虞夏可謂極矣既無俟外求則亦安以外求為哉或曰盡誠盡道性之事易簡之學也求知求行反之之事

煩難之學也虞書所陳舜禹可能學者恐未易能曰噫性之之性之理在己反之之性之理在物乎煩難之學舜禹弗能學者能之乎

夫子曰學習曰學思曰學聚學字皆謂行非謂知也主於行則知在其中主於知則離於行矣以學為知後儒之悞也學之弗能弗措問之弗知弗措能者行也夫子所自訓也若以能為知則是當面違背不待他章他日之言矣曰未能行故須問辨既行矣奚問辨之有曰實踐始有疑若家坐者何路

可問一登途乃有岐路便路之疑以是問辨皆實學也

問歷觀諸經如曰非知之艱行之惟艱曰知至至之知終終之如曰學于古訓乃有獲曰行不著習不察知行似二似有先後曰有聞見之知有德性之知謂之二者聞見之知也謂之一者德性之知也德性知行乃學之功夫行而昭昭精察處屬知知而乾乾弗怠處屬行知之非艱知而弗行聞見者也弗著弗察行而非要離德性而行者也知至知

終知之已至已有可終未能恒也至之終之常知
常行不已其功者也人求多聞得一法可成一物
傳一方能已一疾立事於外非有得於心者也欲
得於心必如古人所示之學而學焉然後深造自
得居安而資深矣非考知其說爲學于古訓也

問易簡在後學問思辨在先而後天下之理得故曾
子隨事精察真積力久子貢多學而識亦將有得
故聖人以一貫語之餘不輕傳者以道不容徑造
學未易驟至也今合下求一似與先儒不合曰非

元

不合先儒不合後儒耳後儒此說非孔門宗旨今
自驗之一猶根也貫猶枝也藝樹者植根以達枝
未有先枝而後根者故夫子之告參賜以未得其
要非有得而後語之也後人但見參賜君顏之次
視之太高故爲之億說而忘其先枝後根之莫可
問荀子養心莫善於誠程子以爲元不識誠既誠矣
心安用養耶然則誠不可以養心養心可以僞乎
曰誠有天道有人道故曰思誠曰存誠即養之之
功也荀子言欠分曉故程子非之不然古人語道

論學在聖則安在賢則勉非謂有二也子貢曰吾
不欲人之加諸我我亦欲無加諸人是有與也故
聖人抑之非謂恕可能仁不可能也仁不可能則
夫子以仁爲教爲虛語矣

問學所以率性也橫渠云今且只將尊德性道問學
爲心每日求多少益改多少不善此德性之益讀
書求義理有歸着否編書勿徒寫過又多識前言
往行此學問之益其言何如曰此以問爲學以德
性之外別有學也後儒之悞正由於此夫改過遷

四

善德性事也改之遷之非學乎觀書求理問也理
非德性之理乎

問體用分否曰體用一分始有舍事求心謂爲立體
者離心作事謂爲應用者於是有喜簡厭煩有窮
高索隱靜癖動癖忘已忘物紛紛多岐多論皆由
是也後儒猶恐分之弗明析之弗精亦弗察矣
以木之根葉水之源流爲體用之喻可謂明矣細體
之根與葉流與源雖是一物猶可截而爲二若體
用則安得而二之寂隨感在感存寂中弗寂弗通

弗通弗寂小寂則小通大寂則大通二之不得蓋其體猶鏡之明用猶鏡之照明照非可離也熱爲火之體燔爲火之用燔熱非可離也

問心體也事用也有其事必有其心體用一也亦有有其心而無其事體用不有二乎曰心即事事即心但有微著耳微謂之心事之幾也顯謂之事心之著也有其心無其事者幾而未著非謂無也正蒙云敦厚而不化有體而無用後儒因之遂謂釋老有體無用管商有用無體夫清淨者釋老之體

亦釋老之用也功利者管商之用亦管商之體也不然可謂釋老有聖賢之體管商有聖賢之用乎問象山門人樓居半月瑩然中立白沙欲人靜中養出端倪有疑其近禪何如曰此爲初學氣稟昏下者而言爲意見聞識沉汨者而言如濁水欲澄必湏定而後清若常搖漾弗定如何澄得故程伯子教人且靜坐見人靜坐每嘆其善學此教之多術也若夫高明近道之士昏雜既少隨動隨靜能用功者自不必然

讀書是窮格中一事窮格有本有末故古今學異以傳文之訓不同也今考孔門曰文不在茲曰夫子文章曰文質彬彬皆謂道也非文義之文也曰文莫猶人曰文行忠信曰則以學文曰以文會友猶謂文藝非專文義之文也如謂文義之文夫子終日答問無一及乎其及詩者八及禮者三及易者一在興在立在大過而已及書者二一闡其意一易其義曷常規規文義者哉孟子學孔子者也稱引詩書不惟易其義并易其辭至於四讀則悞

其一五人則忘其三由後觀之孟子無學人矣蓋孟子即心爲仁即仁爲宅即義爲路以道在近懼人求諸遠事在易懼人求諸難故不以記問爲重也明道亦云只靠書冊何由得居之安資之深不惟自失且悞人

問非先知何以能行曰知愛知欽孩提已能迨長乃有弗能何也豈非知好色則慕少艾有妻子則慕妻子仕則慕君隨物而有蔽耶夫如是則致知之功去蔽爲急復奚疑哉

古人以行為急求知凡以為行也後儒憂行不知待知而行是以知為急也以知為急雖知亦莫之行矣察之可見

顏子曰既竭吾才如有所立卓爾程子曰未嘗致纖毫之力此其存之道也二言弗同何也曰一也必竭其才真體乃明苟有憊則昏而弗存矣真體既明養之而已又安容力更有容力亦昏而弗存矣

張思叔問蕭曹霍光為王佐才否伊川云此可為漢

時王佐才又云王佐須是伊周其次莫如張良諸葛陸宣公其言何如曰明道先生云有天德便可語王道其要只在謹獨漢之君臣雖有小善天資近道耳要之非從天德中流出非王也既非王安見王佐張良諸葛陸宣公氣格不同然亦未見謹獨之功輕許其人恐王霸之辨未明

伊川謂一月之中十日為舉業餘日足可為學是亦引進之意後人由是遂分德業舉業為二矣夫誦書作文業舉之事也存心養性為學之功也存養

功夫須臾弗離可以十日已乎書與文皆心性之言也誦與作亦心性之為之也然則離心性既無舉業離舉業又安有德業者哉溺之者不過忘本以逐末耳業舉者能存其心以誦以作不以功利措其性業斯學矣為學者毋厭煩難誦中習存作中習養書且易明文易精學斯業矣

問知止曰止者至善也本體也知者常知功夫也靈昭常存而弗息也定靜安慮本體如是功夫亦如是也曰定靜安慮有別乎曰有不為事物搖奪定

也本體不動靜也熟而弗變安也靜深有其出無窮慮也

心猶鏡也古本格致在磨上用功新本格致在照上用功此喻極切磨之明則自照徒索照未必能明明道論格物在本身上格論窮理謂即窮理便盡性至命元無次序不可將窮理作知之事又曰致知即止於至善如為人子止於孝之類不須外面只務觀物理

今日格一物明日格一物尹彥明已道非伊川之言

彥明程門高第言足據也謂偶未之聞安有篤信之深日侍之久於始學之要乃弗聞乎傳記中語多紀錄之悞故孟子謂盡信書不如無書

古人以喚醒刮鑿喻學可謂盡矣醒在己非在人也明由內出非由外也今人有靠外之心有待於外之意故信不及

由後儒格致之說言之子貢方人宜爲夫子所喜乃曰夫我則不暇于路問事鬼神宜進而告之乃曰未能事人焉能事鬼此見學有先務與智不偏物

仁不偏愛堯舜以來相傳之旨同一揆也考之于易小畜小成之時也夫子繫其象曰君子以懿文德文德者務內自脩之謂也大畜大成之時也乃曰多識前言往行以畜其德然亦爲畜德非爲博識也

問伊川云才明彼便曉此何謂也曰既有彼此何時合一明道先生云以此合彼終未有之又安得樂况以彼曉此乎

問知一事行一事亦是求一功夫否曰此求多聞之

益非學古訓之益也夫子好古敏求在一貫不在多學而識曰夷惠伊尹有偏申生季路有悞曾子蘧荅而吊莫亦欠講求否曰夷惠之偏所謂水火各一其性仁者見之謂之仁智者見之謂之智自是一種問學如荷蓐楚狂雖聖人與語未必化而從也申生美質季路意見皆非存久自明者也會子蘧荅雖未適中亦儀文之末不過建子建丑之不同耳聖道之傳固在此不在彼也

問誠敬奚別曰一者誠也主一者敬也誠意誠身即

主一之謂也曰有謂入小學已能主敬到入大學其功自別曰古人學有大小教之道一也分小學大學爲兩事非古人意也方小學時意苟不誠心不正洒掃應對安能精當及入大學洒掃是子弟事應對進退是終身事難道便不爲蓋應對言也進退行也舍是何以脩身何以爲天下國家故曰洒掃應對是其然必有所以然自洒掃應對上便可到聖人事又曰敬者聖學之始終也後儒分而爲二至有思補小學之功者豈非錯解格致令

人汗漫無歸故有是耶

問古本致知之說有謂其類禪者何如曰儒釋均此心性猶殿最均此職業安得無相類處但彼以妙明為主見其虛明廣大於倫理之外此以誠意為主充其虛明廣大於應感惻怛之中此正毫釐千里所宜辨者

由中而應事無定而心常定無內外無將迎止之道也馳外而忘內是內而非外皆非止之道也

問知之物意之物心之物曰嘗見此物即知此物未

見則未知此知之物也原無此意偶感而萌此意之物也素有積念此心之物也

問心如何是正曰順其本然則正滯其感應則不正何云知道何云知學曰子見規矩乎規本無員可見而天下之員出焉矩雖可見未方也而天下之方出焉知此可以知道矣古之所謂格致者求成規矩之謂也後之所謂格致者求知方員之謂也規矩成方員可就方員知方員難成知此可以知學矣

位即中之極育即和之極非二也亦非以此而臻彼也蓋位育事也中和道也道不離事事不離道舍事物有中和為淪於空舍中和有位育為滯於有非性命之謂也

問君子之所以中庸者以其有君子之德而又能隨時以處中如此則體外有用德外有中矣不能無疑曰君子而時中夫子所自訓也中者中也時中者庸也

問洋洋乎發育萬物以天言以聖人言曰光被四表格于上下非洋洋乎平章百姓黎民於變非發育乎不惟聖人大賢亦有之稜人渾是一團和氣非洋洋乎聞風者誠服觀德者心醉非發育乎

問孔門力行之士多矣聖人皆未許其仁謂博學篤志切問近思四者未及力行然從事於此則心不外馳而所存自熟為仁在其中何如曰博學行也既行而志非篤功弗專矣功專而泛問遠思失其要矣能是四者則天理日明本心自復故曰仁在其中

問傳學詳說曰約者萬化之原學之要也傳學而詳說之即傳學而審問之也反說約反者反求也即湯武反之之反應傳學說者講明也應詳說蓋傳學所以反求乎此詳說所以講明乎此也

心者氣之主宰氣者心之運用非二也孟子曰持其志無暴其氣教告子不得於心勿求於氣之失也不然驟執致之趨執使之無暴執無暴之皆志也言内外交養則志氣竝而爲二矣凡理皆由中出功夫皆從內作未有從外而爲者雖僞爲於外者

亦內爲之也故内外交養說不得

問意用於事親則事親爲一物此可格也如川之流魚之躍爲之飛物也如何格曰周子窓前草不除謂與自家意思一般在周子能與物一在他人未能一也未一必有遮蔽限隔者矣去其未一以歸于一非格之之功而何

夫子之學希天之學也夫子合下希天至五十方始如天故曰知天命與天對越瞬息不離謂之立精明之至透徹無蔽謂之不惑順應無礙謂之耳順

不待思勉無適非天謂之不踰矩生熟不同其功一也

問未得則發憤忘食既得則樂以忘憂不知未得者何義已得者何理曰此聖人之學也謂有未得非聖人也謂有已得亦非聖人也蓋常發憤常樂者乾之不息也忘食者無物也忘憂者無事也忘老者無我也皆至如弗至得而無得非聖弗能也

孔門以仁爲教曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣曰一日克己復禮天下歸仁焉曰有能一日用其力於

仁矣乎我未見力不足者如依後儒格致之說則遠矣又豈一日之可能

問盡微之對何如曰有子在當時必知哀公之意故云云不然盡微答爲邦之問則可答年饑之問則迂矣年饑自有救荒之政器不雕鏤馬不食粟撤樂減膳省冗費罷不急之役俟民稍蘇而後議行經界之政乃切於事而君可行也

問桎梏巖墻百無一二孟子奚言之曰否縱欲自賊皆桎梏也行險自危皆巖墻也

問伊川曰敬不可爲中敬而無失乃所以爲中曰濟
養須用敬又曰進學則在致知何也曰中也知也
心之本體也敬即戒慎恐懼致之之功也敬以存
之無欲以蔽之則本體自明大本自立斯之謂學
又言進學則在致知則是敬外復有致知致中之
外復有學斯二矣曰居敬窮理原是二事曰主一
謂敬一者理也主一窮理也主一必學問思辨德
念窒慾去其不一而後能一也故窮其理即主于
一主于一乃所以窮其理異名而同實非二也

戒慎不觀恐懼不聞與視於無形聽於無聲同乎曰
然曰視無形聽無聲之時有形有聲至睹之聞之
恐馳外而忘內弗睹弗聞又恐是內而非外則何
如曰道無內外學無內外有內外者非一非求一
也夫天只是太虛虛中四時行百物生皆虛之變
化也人心只是虛明虛明常存自是廓然順應非
舍彼而存此亦非以此而應彼也惡有內外曰初
學未能姑專內而忘外何如曰明道嘗云且省外
事惟進誠心文章雖不中不遠此方便法也非遺

外也

乾坤弗明易道晦矣易晦則學晦學晦則治晦矣何
謂乾弗明曰乾天德也天德純而不已無首無末
動靜無端陰陽無始即其義也故曰天德不可爲
首有天德便可語王道故曰天下治說者乃謂陽
剛不可爲物先剛而能柔天下乃治非易之旨矣
何謂坤弗明曰陰陽合德以成變化故地必承天
臣必承君妻必承夫故曰坤道其順乎承天而時
行又曰無成有終曰以大終夫子釋曰地道也妻

道也臣道也地道無成而代有終也蓋無成者無
攸遂之義也說者乃曰始雖無成而後必有終又
曰初陰後陽故曰大終非其義矣曰君懼過剛以
柔濟之君之道也事難紹述補過蓋愆臣子之道
也奚弗然與曰過剛非乾也用柔以濟乾有所不
足乎不足非乾也臣補君過子蓋父愆乃性分之
良職分之宜皆君父之德也臣子得專爲己有乎
多疑序卦非孔子之言詳其辭意非尋常可及漢儒
偽作儒行等篇膚淺有別且疑者謂需非飲食而

曰需者飲食之道飲食必有爭故繼之以訟夫大象孔子之言也曰雲上於天需君子以飲食宴樂如養賢待用需之義也庠祿燕賞皆飲食之道也爭其有大於是乎

問占法曰二爻動下爻占事之始上爻占事之終二爻靜上占其始下占其終三爻動貞占其始悔占其終此有驗而云也吉凶悔吝雖同隨卦異占遇否而吉拂中稍順非泰吉也遇旅而凶暫中有晦非恒凶也占事得乾循理則協非理弗協占往得

艮止則亨往則咎如得小過陰勝陽之時也必有浮言飛鳥遺音浮言之象也是謂觀其彖辭則思過半矣以爻言之如得蒙六爻俱以蒙觀納婦納蒙之人也克家克蒙之任也六三忘已隨物蒙之甚也得離之九四去下而上無根之火虛火也突來突化非凶也故曰棄如推是則卦爻皆人事之象也

夫子訓仁曰仁者人也孟子曰仁人心也渾成簡切自可體求後訓心之德愛之理似添層數生轉折

欲明而反晦矣

問誠意之意與毋意之意奚別曰意一也從心之真體而發曰誠意從愛惡而發曰意欲從有經涉而發曰意識從有開明執為定見曰意見如憂畏日見其熱也苟欲晒尚恐其弗烈冬愛日見其寒也苟欲雨猶憂其弗陰夫日一也而愛惡憂畏異者意也毋意則廓然順應隨處若一一斯誠矣

禮者天理之節文也老氏以為偽何也曰儒語禮其本也老語禮其文也夫愧者情也辭者文也主酌

而先情也客讓而後文也觀其文似偽求其本無敢自居者人心之至虛也惟其至虛故其應有條此辭讓之所由出也若徑情而行任情為真皆非條理有節文者也故曰讓者禮之實也

霸非誠孔子錄其功經世列于皇王何也曰王霸誠偽之分究其本也太率以德行仁為王以力行仁為霸自是一種問學一種事業王者不作故思其次救世之意也非取之也

孔子與三家處一強字莫能去明道與溫公處一中

牢不能悉乃知傳方由人服藥由已

上床始不思又有形象繫心始不思此張天祺未知學之言也溫公亦云吾得術只管念箇中字以中繫心以中爲有形像溫公恐不然曰學非一也有立其本者有篤其行者有脩其迹者脩迹事事可觀然非誠也篤行有見有守誠矣非至誠也至誠之功無聲無臭明非見解守非執滯大本達道者也不獨溫公文公亦云向見延平先生講未發之中甚善時貪聽說話又竊好訓詁之學不得專心

五五

於此至今或存或亡孤負此翁耳夫未發之中道之本學之要也於此弗明學弗明矣此見人之觀已不如已之自觀也

孔門以仁爲教而有四科之異志質不同也志於德行仁以成其行志於政事仁以善其政長於言語者仁以美其辭長於文學者仁以精其藝純駁不同有本一也故德行而非仁守善之學也言語而非仁知見之學也政事而非仁時務之學也文學而非仁記誦詞章之學也

間立得事學乃有徵立事不得謂之無用之學如何立得曰純乎本體曰乾順乎本體曰坤人能戒懼常依本體則其靜也專其動也直何事弗立敬以直內義以方外亦何事弗立此易簡之道也後儒以易簡爲近禪泛求遠索閑時已無用力處臨事又安有得力處不過瞻前算後東牽西倚而已其成否亦幸與不幸遇與不遇耳

古人之學本諸性命至虛而明至靜而動充擴渾融一體萬用故在彼無惡在此無射後儒只從才識

五六

所長處立脚意億所明處立說遂以小徑爲通衢近似爲至當聖言物理無乎弗該自以其說求之豈無一義可通然非大本達道故於人已無益於學爲有害也

人心好動如火矢好馳外如籠禽圈鹿好着物如游絲草實古今通病也學之道動欲其靜馳欲其安着欲其弗滯故學猶鑿書猶方也能速已其疾者良方也服之疾弗去而症且增者非良方也

痛哭流涕長大息言雖警切非告君之體納約自滿

與民同好此善道其君者也後之進言者不法孔孟而希賈誼求致其君不亦難乎

聖人於體用曰顯諸仁藏諸用於知行謂道之不行爲智愚道之不明爲賢不肖皆交互言之欲人知其一也彼裨離事而有存俗離心而有作所以遠於聖人者二之故也後之論學者必以爲二其亦弗考乎聖人之言矣夫

如何爲定見定守曰自體云何曰見幾明決似定見不爲物撓似定守曰言意雖善但無根據與意見

初執者奚別須見本體爲定見必依本體爲定守心迹非判也自治者脩迹而昧其心觀人者因外而信乎內斯判矣史斷曰漢得天下爲正殆語其迹非究其心者也夫放伐湯武之迹非富天下湯武之心也漢高帝從沛入咸陽見民之塗炭不曰吾將拯之見橫政之所出不曰吾將正之惟觀秦皇帝喟然嘆曰大丈夫當如是矣此漢得天下之心也史稱堯裔誅秦滅項事定即位漢之迹也

先儒論漢文帝藹然善意然不可以入堯舜之道

未然曰何以知之曰以悅黃老而知之儒學失傳世有明黃老之術者帝聞而悅之使有明堯舜之道而告之者帝寧有弗悅者哉何也鍤金之器與鑄金之器人並見之必取此而舍彼矣曰賈誼之言奚聞猶弗聞曰治有本有文堯舜之道閔睢麟趾之意也賈誼之言周官之法度也

黃老仙祖也世好仙殆好其異非好其真也漢武帝酷求無獲乃曰天下豈有仙人惟節食服藥差可少病耳夫節食服藥正所以爲仙非更有仙也人

之所以爲人形與神爾能養其神神住則氣住氣住則形住理有然者但聖人養之以盡倫釋氏養之以出世老氏養之以延年雖自私自利與公已公人不同其神一也故曰至近至遠至靜至神節食寡欲服藥完精養神之道也神充斯達萬變周八極與太清爲一雖居世上却非人間故其號曰飛昇不然天星猶隕雲氣自散雨露且歸于地塊然之形飛將安棲乎後之圖利益者謬爲異說以欺世聞者以爲真有奇事怪物亦弗察耳武帝優

為聖君乃惑其言而不獲聞其真惜夫

問學之要曰在見頭腦見得頭腦雖父子相隱乃以為直致曲曲成皆所以為直也未見頭腦脩善非善克己非己終日自立猶是自作私意曰如何是頭腦曰自明覺自統會處是頭腦也如何見曰不染不着則自見

聖學弗明世有違道干譽者人猶述之不知其為行怪也如楚惠王疾作令尹問疾之故王曰吾食寒菹而得蛭庖宰監食法均死弗論則廢法論之則

五九

弗忍吞之而疾作令尹拜賀曰王無恙也臣聞惟天無親惟德是輔君有仁之德天之所奉也夜王之後蛭出風疾皆瘳先生曰非仁也如謂其仁殆落井救人之仁非君子之仁也君子愛身以及物未聞愛人而忘其身者也然則忍乎曰奚其忍夫未食而掩之既食而哇之秘而勿發小過赦矣奚其忍故曰非君子之仁也

問力量智慮多聞識皆才之難得者孟子弗取而取好善何也曰三者為道之益亦為道之害蓋恃力

量則自矜恃智慮則自用恃聞識則自大夫象有力人也商辛視天下皆出已之下有知慮者也少正知多聞廣識記醜而博者也豈非自矜自用自大之為害者乎故曰無若丹朱傲曰究其歸則誠愚也曰小有才未聞君子之大道也古之人兢兢業業嚴恭寅畏惟善是求其以是夫

問因文見道其言何如曰見道如見京師必至京師乃為見京師若未至而善畫京師之景模寫雛象祇可謂之畫不可謂之見曰論荀楊論列聖相傳

本

處非有見何以及此曰此才識也善論議也非見道也

溫公問可為給事中者於伊川伊川曰泛論人才則可今既如此雖有其人何可言溫公曰出於公口入於光耳何害竟不言何如曰觀虞廷疇咨明揚君問可言相問不可言乎

王霸之分亦毫釐之差同力度德同德度義與受克予予克受之言似涉較計非王者氣象也然哀憫無辜歸美君親猶有藹然惻怛之情此其所以為

王也秦穆公霸者也悔過深切夫子錄之于終篇
一見改過爲王者事一見繼周者秦也

道心人心以體用言則常爲主每聽命之言爲可通
察乎二者之間而不雜爲難解以理欲言察乎二
者之間可解而常爲主每聽命弗可通矣將奚從
曰學之功在用上立體體上致用苟分體用必分
動靜言易分曉功夫難脩終至因事起倒隨時補
救而已以理欲言以一爲主無分動靜惟精惟一
精者去其不一一者復其本體便有根據故曰精

義入神以致用也象山恐人裂天人爲二故謂天
理人欲之言爲非是然就本然謂之天就人爲謂
之人自有此意體用之論究竟亦然

易曰一陰一陽之謂道又曰陰陽不測之謂神神與
道一乎曰夫子之意正明其爲一也故張子曰一
故神兩故化又曰兩在故不測

問極之義曰極者中也中者本體也故曰中庸之爲
德其至矣乎夫非義弗取非人弗與善也非德也
昭昭飭行寘寘亦謹去欲循理念念弗忘德也非

其至也至德昭昭不息聲臭俱泯萬化之源也如
懸象著明而萬方畢照故謂之極曰此聖者事非
學者可能曰聖人此性常人亦此性舍性何學之
有故愚之於聖明暗爾賢之於聖安勉爾非判爲
二塗也後儒以率性爲捷徑以聖人爲不可驟至
乃迂而求之遍而格之失其本矣謂之立極可乎
中訓不偏訓無過不及極訓如屋極由是觀之似以
物之中央爲中物之窮處爲極於此未明曰中不
可見以方所求中非中也窮則必變以窮極求極

非極也方其夏也弗暑非中暑弗極非極矣時乎
春也不寒不煖爲中則亦以不寒不煖爲極偏寒
極煖則非中非極矣秋冬亦然苟依前訓春秋爲
中冬夏非中矣冬夏爲極春秋非極矣天道弗然
人道其然乎然則師也過商也不及夫子之言非
與曰師也過即賢智之過好高立異離本體而過
之者也商也不及即愚不肖之不及自小自棄弗
求至乎其本體者也本體太極也動極而靜靜極
復動故陽過曰大過陰過曰小過皆易也莫非極

也故曰非夫人之爲慟而誰爲如欲無過不及不幾于莫之中乎

本體流行自有當過而過似偏非偏者皆中也如舜之於弟他人則誅在弟則封似過似偏矣然皆親親之懿天理人倫之至謂之不中可乎故以無過不偏求中終難定以本體爲中便易明由本體流出即中非本體即非中本體自是懇惻切至而親親有殺尊賢有等無非是者苟離本體但論虛理更無是慶後之談中論極者不求諸此而想像於

形迹之末故不得其義

客有力主格致爲考究者先生曰即依所論格致大學始教也於今宜主誠正不宜更主格致况夫子云一言終身可行吾輩已能作萬言矣程子云語孟二書終身用之儘多吾輩又已博及群書矣何憚反躬猶恐妨格致耶客默然

善則爲人不善則非人此邪正之擇非有爲而爲也自善可樂與人同歸于善尤可樂此大小之安亦非有爲而爲也故曰君子莫大乎與人爲善

中庸曰夫焉有所倚倚之義大矣倚則不中中則不倚人之倚大率有九下焉者利也名也色也中焉者才也藝也行也上焉者善也悟也虛也九者一倚焉非中也

本體一也自其不雜謂之一自其不倚謂之中自其無欲謂之仁自其不昧謂之良知人各有明隨其所明念念勿忘刻刻弗離精之事物積之歲月便自有立有透徹處明道先生云學者不得以天地萬物挽已已立後自能了得天地萬物此要旨也

信得及合下即有安身立命之地

後儒以陽爲善陰爲惡以天理爲中正不中正非天理似不知易易六吉九凶者多有貞吉有貞凶有中正不吉有不中正而吉者有當位悔吝有不當位無咎者有利君子貞有不利君子貞變化無窮皆天之道聖人之道也故曰易聖人雖教人避凶趨吉然盈虛消長與時偕行要在利不息之貞知進退存亡而不失其正而已若如所云道止二殊安有五殊有萬殊

人出則思歸寸膚知愛自家物事管照無失一喫迷藥身卧道旁饑凍弗知物事被人檢去弗知日莫忘歸其家呼之弗省語之弗悟猶鼾睡若自得者誠可哀已爲斯藥者亦毒矣哉噫後世學術之迷人不有甚於此者乎

圖書明則太極明太極明則一體之學明一體之學明自然相親相體善意流暢世間許多乖隔較度之私自然消化客住不得是故學貴知本

有念心觸物皆念有憂心感事皆憂均一言也同者

聞而是之異者聞而非之均一物也好者見其美不好者見其不美於此可見一本萬殊之意

語性語理斯得其正語精神恐非其正曰外精神有理性乎外理性有精神乎道不虛行氣無自運二者者弗察耳故邪正之分在得其養與失其養耳非精神理性之有別也人言精神昏亂失養者也易言至精至神養之至者也得其養者非他順其本然而已論學不求其本然而徒分別名目猶舍權衡而較輕重離準繩而索平直必至流遁失宗

出入罔據竟無歸宿之地矣

夜坐問諸生曰群聖大指安在一云緝熙一云無欲一云常和暢曰皆聖功之要非大指也請問曰聖人之心與萬物爲一體故孜孜汲汲惟欲與人同歸于善耳觀其明四目達四聰萬方有罪罪在朕躬已欲立而立人已欲達而達人皆此指也後來惟周程得此意故振俗學之卑陋興斯文爲已任餘鮮及此

八卦之義何如曰純乎天理之謂乾順乎天理之謂

坤心忽有開天理萌動震也隨感而應內靜而明離也動久思息見靜而悅兌也以柔下剛孫順而入巽也中心有主臨危不危坎也以剛制柔止而能復艮也故曰窮神無易

問良知曰知聰明也良知天聰明也人之聰明有正不正天聰明斯無不正矣性有善不善語天性斯無不善矣理有當未當語天理斯無弗當矣

明道先生云存久自明伊川云思久便有覺二先生之學異處在此曰伯仲朝夕奚弗一曰明道達而

登世伊川固而有壽始資其益故近終失其依故遠

易曰惟君子爲能通天下之志夫人各有見事事相左念念莫同焉能通曰聖人至虛故能照至大故能容至貞故能處之歸于一賢者相體則能察不賢者相上則相違

問人難知將奚辨曰孰見其大孰見其小孰得其全孰得其偏孰爲公已公人孰爲自私自利辨此其論定矣然則學奚辨曰古求諸已求諸近易今求

諸物求諸難且遠辨此其學明矣然則治奚辨曰有正其本者有理其末者有大體者有私恩小惠者有井井無事者有瑣瑣條貫者辨此其治明矣立極何如用功曰心在腔子裏離腔子非極矣一動一靜不出範圍出範圍非極矣何謂腔子曰心之虛明何謂範圍曰虛明常照洞徹無方然有不當思不當爲底界限是範圍也

古稱一日千里其功云何曰邪正通塞之因也通塞聖愚之基也前日爲底昨日弗爲昨日昏雜多

日昏雜少今日未明未定明日定而明何啻千里人之精神率有攸萃用之大其小必畧用之小其大必蔽

後儒有無其事有其理有其理無其事之言殊害道夫理條理也事有條理曰事理物有條理曰物理以倫言之曰倫理以性言之曰性理以天言之曰天理舍倫無倫理舍性無性理然則舍事物又安有事物之理哉惟無懸虛之理故無懸虛之學以理爲虛故有閑思閑講外性外倫之失矣

人有不從心作事無柰事何乃姑舍所學以了目前者有不就事養心無柰心何必絕去而外空寂乃可靜者蓋不知心爲事本舍本不得事爲心苗斷苗不得

人品不一大約有三有味其是非者有是非明白者有是非兩忘者昧者必着物明者多忘人忘者內自反而外體恤故忘斯一一斯貫

伊川有云心本善發於思慮則有善不善既發只可謂之情不可謂之心何如曰伊川嘗云體用一源

信斯言也體用二矣曰思與情真有善不善如謂皆出諸性性亦有善不善與曰不加存養心非本心性非本性矣既非本心本性發而為思為情安得皆善如歸諸情則天下豈有心性之外之情哉明道以清濁皆水喻善惡皆性然非水之本也故人不可不加澄治之功此為至論

伊川論主敬云既不之東又不之西如此則只是中既不之此又不之彼如此則只是內雖末端的然語中語內猶不離頭腦後儒止云不東以西不三

以二似又隔一層

問真禪易知似禪難明曰古稱避人不合則去避地危邦不入避世天下無道則隱苟非不合而避人非危邦而避地非天下無道而絕人逃世非禪而何

人心有通塞如之何曰公則明私則蔽學能無私自通而弗塞

問朱陸學異而相善相善終莫同何也曰異而相善故遠乎今之人善而莫同故不及乎古之人曰異

處若何曰朱子汧流而求源陸子培根以達枝曰暮年棄短集長亦一矣學者習之奚相遠曰培根達枝應是已木汧流求源恐為他水

孔子告顏子云一日克己復禮天下即歸吾仁愛之中至自叙其學又云三十而立四十不惑五十而知天命何也曰道本近易本無窮盡得其路脉一日可躋其域惟精惟一至于純熟非一日可能也如搏埴為器其坯一時可就脩之固之日之火之欲速不得是之謂不可躋等

只主於敬便是為善似未識善曰可見可聞善也不可見不可聞至善也可見可聞者有時有盡不可見不可聞者無時無窮也猶草木發生風雲變化有時而一元之氣運行不息豈有時哉故庸人為善在乎可見君子為善在人之所不見

問主一無適主一便是易云無適曰一者天理也主一者主個天理無他適也猶云精義無二曰有論主個天理為有物有適何如曰天理無聲無臭以主天理為有物有適則將安主將安適乎如別有

主有適便倚牆傍壁東生西滅矣如無主無適便
莽莽蕩蕩靡有歸着縱知有存亦悠悠堆堆莫能
自立矣故主一者乃堯舜以來傳心要法志道精
切功夫不如是蓄聚不得不如是離欲不得不如
是求定見定力不得

問道從人見學隨人論言人人殊何以能一曰此未
知道之言也夫道若指南法寸鐵墮江貼地必歸
子午是謂定理是謂極則安有不一後之爲道論
學者未能竭才不見真體乃未得定盤針四方二

十四向隨意猜量難據作疑若見真體自是千聖
一心萬古一理放之而準言之不約而同豈容有

二

問黨同伐異揚已抑人皆古人所謂未透私意一關
者似於人已無益如何能消此病曰學天下公學
也猶同處一室垣頽屋敝吾未及脩有脩之者即
吾脩也地弗掃有呼童掃之縱或未埽猶愈於已
也喜之者人情笑而止之者非人情也此三代之
英大同一體之義也能大其心與物同體自無此

病

才大者其成亦大氣盛者其行有力識遠者充拓亦
遠苟志弗的反爲才使爲氣勝爲識累

有悔而改者有悔而弗改者有悟而遂通者有悟而
復蔽者何如曰勇與弗勇耳弗勇則私意終纏繞
意見重者亦含舊業不得

明道先生聞康節之言甚熟一日監試無事以其數
推之皆合出語之曰堯夫之數乃加一倍法康節
驚撫其背曰大哥爾恁聰明他日伊川問加一倍

法何如明道云都忘之矣明道聰明純粹宜乎善
記如何會忘曰邵子別是一學明道志念不在故
忘蓋君子之心常存天理至虛至明萬變萬象隨
感而應隨照而有苟以前知爲事無端而存變象
于中是太空不雲而雨非夜而月非君子之心也
故曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如
也又曰作易者其有憂患乎

虛則能應虛則能受如先橫疑心無可疑亦疑先有
懼心無可懼亦懼故君子貴虛其心

明道稱康節為內聖外王之學又謂其悠悠不仁何也曰康節自得汪洋處皆聖道所有為大玩弄高遠遺畧切近不能拳拳接引無益於學者耳爭這些子故非孔孟之正不然有若之言似夫子曾哲氣象似堯舜矣曰悠悠不仁若何曰今有二人墮水二人竝救之一為至親一非至親至親者救非至親者不救何也懇切與弗懇切耳聖人視天下猶一家中國猶一人故能成已成物者至誠也如悠悠即不仁不仁便悠悠

七三

問人情事變莫一直已則違衆隨時則違道若何而可曰古之直已者順乎本然從衆者從其同然同然即本然也故君子之道本諸身徵諸庶民考三王建天地質鬼神俟百世以得其本然故無弗同也後之學者舍性命而求諸外猶無星之秤而權輕重於不善之中揀擇個善過不及之中酌量個中來守來行揣摩成說訓習成見是謂本之無本微之無徵考之既謬建之既悖此朱子所謂悞已悞人不小者也學不打透此關終難入道

問功夫本體之言何如曰以言其存曰本體以言其存之曰功夫本體即是功夫功夫即是本體自成德者言合一者也做得功夫是本體合得本體是功夫自始學言之未一者也蓋依本體方有功夫苟無功夫亦不見其所謂本體者故常人平旦而後清明學者有戒懼之功而後有莫見莫顯之景彼擾擾而能應者亦謂之體非本體也無欲克欲之功矣異曰克已而拔去病根無欲者也克已而頻失頻復或制而不行克欲者也

七四

問太極動靜曰太極運而不息動此運靜亦此運也謂之動者語其往而伸也謂之靜者語其反而屈也如春夏秋冬均一運也自其生長曰動自其收藏曰靜其實動而無動靜而無靜也故單言動即非動靜之動單言靜即非動靜之靜如五性感動而善惡分感言其善動言其惡也又如動而後有不善曰感於物而動曰吾四十不動心皆非動靜之動也故意動則心動意靜則心靜如謂心意常動則非靜亦靜動亦靜之旨矣

古人凡語心即本心故曰仁人心也語道即君子之道非小人之道故曰志於道語性即天地之性非氣質之偏之性也故曰性無不善如以人心疑心以離真失正疑道以死勁之物疑性非止以色之重而較禮之輕矣論其可定乎

問心有體乎曰有中庸云體物而不可遺曰體物不遺者視不見聽不聞然則心無體乎曰無易曰神無方而易無體是故曰神曰易而無方無體非淪於無矣不見不聞而體物不遺非滯於有矣

凡有欲則有蔽無欲斯無蔽故無欲則明通公溥有蔽則明於彼暗於此雖多識前言往行祇見其所見不見其所不見斯與古人之見異矣

問中道而立能者從之何謂也曰中者大本也道之至也至道非人人可知可能故從者自從非者自非如孔子在當時知者能幾然而萬世無弊以其所立者天下莫能外也若襲故爲見阿世爲容則其所立已非天下之大本明者一照如見肺肝望人之從不亦難乎

此理不容二二則離矣不容分分合則離矣故渾成者主一之父分合者支離之母

載籍考索之地事實體認之方性命自得之源也彼考索而弗體認誦言而忘味矣體認而弗自得豈得意而忘言者哉故自得已進于體認體認已進于考索以考索而議體認未知體認者也以體認而議自得未知自得者也

問易用九六何也曰生數一三五合而爲九二四合而爲六成數陽極于九陰極于六陰陽之定數也

故用九六

道以本然爲至學以復其本然爲主後儒求諸事物以添爲學以添上底爲見此已淪人之膚浹人之髓以故攪繞而難明

問徑超頓悟佛氏之言也吾儒常關之其說云何曰佛氏之差不在超與弗超悟與弗悟也苟以是爲避乃是吾儒自爲迂遠自落憊緩非小失也且渠謂超者超凡悟者悟真心非有甚戾也吾儒不欲超將安於凡乎不欲悟將終於迷乎如謂失在徑

頓不在超悟則會予之唯朱子之豁然貫通奚以異哉如謂二子真積已久不嫌徑頓則吾輩務博反約今皆爲過時之學垂老之年考其時亦云可矣尚有徑頓之嫌乎及今弗超弗悟尚奚待乎是亦弗思焉已矣曰非謂是也裨一悟便了無俟功夫故不同曰禪之苦行過於儒天下豈有不脩而悟不操而存者乎爲斯言者不惟不知禪亦不知儒矣

問學自得何徵曰見人皆有善事皆可爲動性自反

無非切已是其徵也

問有謂未發則渾然已發則燦然何如曰中即和和即中渾然而非燦然則靜異乎動體非其體矣燦然而非渾然則動離乎靜用非其用矣此心苟存如鏡常明常照不以物像去來爲加減苟有加減靜茫而息動感而起謂之渾然者宜漠爾謂之燦然者種種生念爾豈未發之謂發而中節之謂哉古人臺池鳥獸爲樂乎爲養乎曰樂所以爲養也觀學記藏焉脩焉游焉息焉可見

問以氣言謂之陰陽以理言謂之太極其實一乎曰然曰神爲太極動靜爲陰陽乎曰然然則不神而神何謂也曰不神而神猶云無爲而爲夫作意應事事反不當着意爲文文思反塞知此則不神而神與凡不可掬不可測皆可以自明矣故曰神之格思不可度思矧可射思

莫非善也而有至善至善者太極也行至疾速莫非神也不行而至不疾而速至神也至善至神不可窮也故曰無極猶大而化之之謂聖至矣又曰聖

而不可知之謂神雖非有二更有精處

伊川云如明鑑在此萬物畢照是鑑之常難爲使他不照人心交感萬物難爲使他不思何如曰夫物來而照常也未來而照非常也有感而思正也未感而思非正也

君子以識爲本又云學以知爲本躬行次之取友次之言又次之此伊川之言似與古人之意不同曰知識人之明覺也充其明覺則言行倫理皆由是出是謂中者天下之大本伊川以人有從事於學

而大體大義不明者故以知識言也但未詳知識
由中出乎從外入乎如從外入則折柳之諫由於
方長不折赴吊之爭由於哭則不歌未免反為乖
隔之礙未知其為本也

古之觀人者論定今之觀人者論不定何也曰欲求
定論須作定靜安慮功夫吾嘗救月從者以盆水
置前初置下但見蕩漾不見月既而始見漾中如
線之明既而乃見一月隨漾而動久之波息月澄
始見其蝕又見其復蓋自定則明自明而後能明

人吾以此有悟

聞先生在幾上用功嘗以為訓今鮮及何也曰道舍
幾非其本學舍幾非其要吾所言皆幾也第未察
耳

性者廓然順應本然之權度也故聖人立言不易以
其盡性也大賢議道可明論學可行以其脩性也
未脩未盡者擇焉弗精語焉弗詳豈非未廓未順
者乎

先儒謂學不日進則日退惟聖人無所進退以其所

至者極也學者以是遂謂聖人無俟於學夫堯舜
兢兢業精一孔子發憤敏求莫非學也但精進處與
學者不同耳

問參前倚衡曰先明忠信篤敬體段自知參前倚衡
功夫曰云何曰忠信篤敬乃吾心之體至真至一
者也從真處而言謂之忠信從一處而行謂之篤
敬此體存則常見常見即參前倚衡矣曰理無形
聲如何參倚曰羹牆堯舜之意也苟不知此而求
之于前于衡何處下手

世儒之論皆傳記中語學者所共知也前輩窮探力
體見其非先聖宗旨乃復舊說非苟言也世儒仍
取所共知者辨駁以為不合何異責既寤之人志
其寐語者耶曰古人內本外末後儒貪外虛內故
將直求心性功夫指為捷徑以自行其說後人墮
其坑塹而莫之省耳不然明心見性者明與見之
差非心性之差也今并心性而遠之謂心為不足
謂理為在外本末倒置功從外鑠考之三王質諸
孔孟殊無是說致學者無本而事於外卒無基之

可立可勝慨哉

竊聞下學即是上達如樹藝培植即是暢茂之因培植可以着力暢茂着力不得後儒以切已功夫精義意思推出作聖人事別起一段功夫稱為下學謂明後方可反躬學後更有上達習久不驗如約人於途候之不至即宜思返如沒齒等待非尾生乎曰然不以苟得為快而以能得不得為安斯有可立之地矣

問陳烈讀書苦無記性至讀孟子求放心章始悟其故遂靜坐百餘日乃能一覽無遺即此一事與荆門之政足驗躬行之實可以見古人之學否曰學之始前所稱是也學之中後所稱是也學之終更有明驗處可自考之

申生之事為之計者明與逃爾二者孰正曰明為正竭其誠懇號泣而白之父于天性必疑而問一問則兄弟可言國中之人皆可言矣謂恐傷公之心雖孝子之情然愛以姑息非愛以德者也問伯奇

曰葉惠江嘗云去蜂事口可言手不可取也問鄧伯道曰義必俱存必不得已而陷于賊未必俱亡問郭巨曰嘗疑計也非事也巨鋤地見金懼隣訐之官取之故托以埋兒得之可為母養不然為人祖母者見孫則樂未得孫則憂豈在食乎巨雖昧人情不至是也問直不疑曰宜辨不宜憤君子言思其終行稽其敝非得同舍之賢再有意者何以為繼問孫敬高鳳曰忘已着物非勤學也問季札曰讓國生亂與解劍懸墓皆意見之過也問孟敏

曰墮甑不顧此佛氏之見也與鋤地見金不顧水中囊中可以一視同一見解皆非中行之道也志仁可以無惡難以無過故古人以改過為貴不以有過為耻在賢者曰寡過在聖人曰無太過而已後有言曰人非聖賢不能無過遂啟耻文之非害道傷治非細皆後儒輕於立論之過也

問讀書法曰聖賢遺經是作人樣子買積還珠此喻儘切但珠來自彼人得自外猶難省悟竊譬人人有個武庫吾但未得匙鑰不知其中物事帳目耳

故從古人武庫簿數查啟取用後儒但追排比章句字求句解循環理會晝誦夜思是將別人武庫終日觀玩雖極詳明何預吾事人不過稱之曰某也知得群聖武庫帳目而已某也知得諸賢武庫帳目而已自家武庫固未嘗開未嘗受用也古人垂教寧若是乎且自家武庫見可證驗古人帳目抄傳既久移易增減有真有悞據為定數彼此爭論自謂有見不亦遠乎吾輩還自開武庫無徒羨人之武庫

問學人走作為未精為有自昧曰俱有之大率還是本源未淨真體未明真體若明太陽常空翹翹從何而生曰合下怎得明曰要在徹底真脩見善必遷知過必改瞬息勿忘絲毫不欺此從頂額上做來從跟腳下立起中間更無可藏躲處磨煉積累安得不明

克已在拔去病根如何用力曰善根心惡亦根心故學必從心源廓清但心隱而難知意顯而易見遇色而色意起是有色根在心遇利而利意起是有

利根在心遇名而名意起是有名根在心如地上忽生草芽必有草根草種在地若無根種此芽從何而起故因感而悟自省自克驗得觸處不起時乃是意淨意淨則根淨根淨則為善之意真切無問意斯誠矣意誠則仁義禮智根於心心斯正矣不然雖有善意不善根在終為所勝此學問至切處故為大學之要

致良知是孔門毋自欺宗旨程伯子天德王道其要只在謹獨之意

學在切己自求分曉乃有立如鑒切脉對症乃有效聖門以仁為教正為周末文勝學已多岐外馳故曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道至於為之方則隨病而藥各因其不足非有定也後儒將聖賢言語鑿為成說不分虛實寒熱藥為定方欲人同服至於根據之地却謂定理不在心在事事物物上人心非天理更有講求處豈非藝樹不根澹水無源矣乎

問二氏亦曰慈悲曰慈悲亦救度人先師陽明斷為

自私自利不可以治天下國家何也曰以自兒與人之兒觀之便可見自兒啼襟抱誘掖導之使止雖千萬百計而弗厭他人兒啼初亦煦煦止之不止便惡其聲非嗔之則置而去矣吾儒以事皆分內物本同體故能建事料理得人二氏之學既以世界爲幻雖濟度人不過欲其同己非以天下爲一家中國爲一人也故陷其學者一沾事必厭煩難至弗堪必變爲慘刻以原自私非至愛之體也再變必爲招權納賄以原着空反必着物此勢之

八五

所必至也焉可治天下國家

心外無事心外無學今似信得第思念不一未見定理若何曰心安處便是定理如文王問安視膳視民如傷弗問弗安民寧乃寧未必皆寧故視之如傷曰賢人之心如是不賢之心未必然如短喪人所不安寧予獨安之亦可謂之理乎曰寧予着意見故夫子云汝安則爲之以激發其良心及聞三年之懷之語尚能安乎故心安理得人心之常也非理而安非着物則着意見者也然亦不思而已

一思必不安夜氣清明必不安

心安是理只存其心盡矣又云養性何也曰存心養性學者事也學者所存未必其本體故必言養性性者心之本體也存心之中順適自然而無矯拂忘助之害是之謂養性非二也盡心知性聖人事也便無等級故曰盡其心者知其性知其性則知天矣只是一事孟子擇之精言之詳故存養有別非心性有別

日講誠意正心已知弗行意起弗克何異見賊不殺

八六

祗圖布陣習戰

以躬行爲近禪必以冥行爲躬行以文學爲正學必以正學爲異學

問有求爲聖人之志而後可與共學學而善思故可與適道思有所得則可與立立而化之則可與權學與權訓得精當善思與思有得似非適立之旨曰學先志志雖遠大未專未切不能自得故未可適道自得猶有間息故未可立能不息則熟矣故可與權

有問義莫是中理否伊川云中理在事義在心其言何如曰義外孟子有辯理外未嘗言故有是論此謂因書有得非自得也明道先生云天地間只有個感與應而已由是體之感應有條曰理感應得宜曰義雖各有指非二也然則舍心無感應舍感應無事物舍事物無義理義理從心見諸事物非在事在物也謂理在事物此後儒支離之本也歷考聖訓未之有也然伊川雖云他日猶曰在天爲命在義爲理在人爲性主於身爲心其實一也後

儒從加分別遂以心性理氣爲二失滋遠矣

歸而求之有餘師與師心自用何異曰有餘師師本心也師心自用師私心也其失亦在自用不在師心苟以師心爲主是非之心人皆有之自然明覺自知問辯致精惟以自用爲心則任情弗顧始背而馳矣以是而薄其心不亦因噎而廢食乎

古有三易連山首艮止而能復歸藏首坤藏而後發皆切于脩易之用也但艮山也少男也坤地道也臣道妻道也不可爲首故聖人弗取嘗見一易首

震以帝出乎震亦一義也周易上經首乾坤而終坎離下經首咸恒而終既未濟太極全體易之正也

問陶公運甕似未知學曰聖學失傳勤非其勤豈惟陶哉兢業而非幾學堯非堯矣孜孜而非抵德先學禹非禹矣

問多聞不足以盡天下之故苟以多聞而待天下之變則道足以酬其所嘗知若刼之以不測則遂窮矣此張子知多聞之有限不若自得之無窮猶似

未知多聞之聞與聞道之聞不同曰然

聖希天學者可希天否曰以人肖天猶以子肖父奚爲其弗可周子云聖希天希而如者也士希賢賢希聖希而未如故希其如者以希之非謂舍其至姑爲其次則非學矣

宋朝先輩未嘗以學自命上殿爭論若仇退而不失和氣後來以道自任者論事小拂故黨自揭論太極不同竟致參商何也曰古人未同求同有過求無過一體也學非一體未免見已是見人不是曰

孰爲得失曰以其言觀之自可見吾輩論學是非則可論人是非則不可曰敢問一體曰得心應手動無相左耳目不自貴手足不辭勞一體也一痛俱痛一安俱安雖至潰瀦終無厭棄一體也彼抑人楊已幸災訐短搔人之癢不當其處用民之財不爲限節非一體也

問晦翁穎悟絕人見道解經有錯何也曰晦翁之錯伊川橫渠悞之也夫性道由中發外而實無內外二氏之說多在裏面介甫新說多在外而晦翁又

欲竝之以見其全避之以免其偏故有錯

周子以無欲爲學聖之要象山以懲忿窒慾爲非學何如曰無欲本也學立其本末在其中矣懲忿窒慾末也惟治其末失其本矣故曰君子乾乾不息於誠然必懲忿窒慾遷善改過乃能至

問古人嘗言在事體上用功何不在心體道體上用功曰事體即心體心體即道體

人於見在思存見應講求猶不能給不可窮况過去未來其可窮乎見在見應乃正感正應實理也研

之則爲幾立之則爲本過去未來將迎意必非實理也聖學弗明學者舍其見在性分見應職業弗問弗求而游心千里謂之窮格是謂思出其位

聞先生之言切已心頗開明退而思之與先儒有不合於時弊有不便如之何曰孔子斟酌四代禮樂求極則也如用之吾從周遵時制也竝行不悖天地聖人之道也

學未有孚義必未精不能日新才必未竭遷以一國非之不顧人不知不愠自處未有不自悞者也

正感正應道也無感而應與感而不應應而不當皆非感應之正也

譽之則悅規之則艱勝心者也喜聞深僻厭聞切近好異者也學之反也無分直曲惟求已勝不以體物立事爲重惟以出已爲賢道之反也

周子兩儀圖左陽右陰細觀之似止坎離二卦曰陽中有陰陰中有陽天地之理亦具矣曰太極兩儀五行竝圖似截太極爲太極兩儀爲兩儀五行爲五行曰否五行一陰陽陰陽一太極太極本無極

周子既明言矣蓋道有微顯約言之則易行詳言之則易見

大學正心章不言仁義禮智而言喜怒哀懼何也曰仁義禮智名也喜怒哀懼人倫日用實也語理而遺事語太極而外陰陽語明德而離親民皆昧於名實者也然則奚云有所曰喜怒哀懼四者之體常存曰神四者之用一應即過曰化未嘗有所也滯物着境斯有所矣有所物也非神也神無方故應無所

道本具足無俟添補故至剛必柔至柔必剛自立者體物無忤謙冲自反者循理不違自立是剛體物無忤是柔謙冲自反是柔循理不違是剛此謂真陰真陽即是道即是太和元氣不必言陰陽氣也所以一陰一陽道也反增深晦無尋討處

剛者褊噪多自遂柔者暗弱多随物乃是自倚一邊故離乎道如此即宜自反自立以復其真顧復向外尋求何異逃父舍母不行孝敬乃去拜契終非至親

考索諷誦為可知途自省驗若記博而自盈便倏然自大反增過咎何以云學自家言得未如行得行得未如透徹透徹未如渾化渾化未如均被况他人言語何預已事又曰虛氣能使人弗食虛見使人弗用功

濂溪明道之言渾融明切生意藹然伊川橫渠之言半枯半澤後儒之言辯駁離合似乎縱橫馳滯拘曲似乎文義周羅計億似乎功利蓋非廓然中流出生生之意微矣究觀當能自見

問用功奚先曰自作主宰作得主宰便是體立用行若靜中有起滅動中有馳滯皆是作主未得曰思之無益求之莫獲雖覺難除奈何曰此是認主宰未真主宰常明常覺一也依明覺而充之便是學蓋明覺自然即天明覺感應不窮即道學以聚之聚此也問以辯之辯此也舍此則二二則為東西周自不一何以一諸侯乎三則為三國鼎峙五則為五胡雲擾從此紛紛天下惡乎定乎故學必主一有一不必然自覺自去弗覺非主覺而弗去非作

得主

有志之士外重者非上文藝則急功利內重者非滯
精思則耽寧靜故不能以入德

問二氏之失甚明何以鼓惑一世曰由人有安便利
益之心故易入也吾儒在易簡上立根在煩難上
磨煉始有成立故似易而實難似難而實易二氏
有二窩一可逃去爲安便窩一有福田久視爲利
益窩故無高下多受其籠罩然削髮異國之教脩
養儒者當知但今失傳害亦非淺嘗考其書有云

九三

黑中有白爲丹母自身坤也雄裏懷雌是聖胎自
性乾也又曰認取他家不死方則在此而不在彼
明矣其徒乃曰片餉所得斯爲真鉛外事得成內
事始就其與儒學外求之病同一症矣悞人豈不
甚哉

問學與未學有證乎曰動求諸己不計人非知學者
也浮漫不知已過者未學也慮以下人惟善是從
善學者也自信自是善弗能入者未學也溫溫恭
人惟日不足篤學者也堂堂乎張視人莫已若者

未學也

古人取善甚廣詩用民謠春秋因國史敬義得之丹
書爲仁不富之語取諸陽貨後世專主一家之說
甚至曲經以直傳如坐豐蔀之中自蔽自小此學
所以弗明也書曰能自得師者王謂人莫已若者
亡好問則裕自用則小

五味入口乃辯非意可定也景物到眼方明非聞可
悉也克伐怨欲之私心純自淨非力遣可去也後
之論學者以意而爭諸口用聞以勝其見恃力以

九四

制其心皆非知本之學

安於拙遲不爲巧速寧範我馳驅不以詭遇而獲禽
此學之要也此處一是則百是一非則百非一成
則百就先求百就則一不成

古人求一如太和元氣之運春行春令夏行夏令秋
冬行秋冬令自神自化非並非離故謂之一貫後
儒周羅補湊方溫恐偏即思濟之以涼方寒慮過
即欲濟之以熱是乃安排個中安排個和非聖人
之中和也然則損過就中損有餘補不足之言非

與曰非中者過也非元氣者疚也非天理者人欲也故存天理必去人欲去人欲去其非天理者爾非二也

問神化乃聖人事先生常稱引恐非學者可及曰子未之思耳夫耳目能視聽身口能言動皆神也默變而語動變而靜皆化也聖安賢勉不同常人拂其本然不同神化一也苟形神一離變化一息人且無有又焉有學故易經一部皆神化皆吾人分上事如歸諸聖吾輩無涉矣以學爲

天地未嘗高深鬼神未嘗幽隱凡虛處皆天實處皆地消長榮枯動靜語默莫非鬼神也常見在常靈昭故不敢遠越非止臨之在上卽之在旁若謂高深幽隱便可欺可遠非萬物之本非體物而不可遺者矣况曰所以高深所以幽隱何處尋求

立峰云釋氏惛然如沙泥不可搏吾儒藹然惻怛如膠泥搏埴之不可解體當親切故善喻也

問文中子云古之學者聚道蓋以今之學者聚聞識聚典故也孟子曰集義易曰學以聚之皆此意伊

川非之何也曰君子之心至虛至平故萬堯可採工瞽可錄苟以人廢言豈取善之道哉

世降學弛人失本心雖以千夏之賢猶入聞聖道而悅出見紛華而悅矧其餘乎後之學者貪外虛內茫無所入故先正教之靜坐靜養息其波蕩蔓延然後雲開月朗自得本心切時之訓也後儒類指爲禪而非之殆不見此意未下此功夫也曰見紛華不悅靜居惟悅聖訓亦有未見道者何也曰聖人之道在無言而後有言在無思而後能思故曰

予欲無言又曰夫我則不暇此聖訓也子貢能聞性與天道以此如以言語文義爲聖訓終日思索玩習猶紛華也

問治定制禮功成作樂何謂也曰禮者別章程正倫序人心之節文也禮廢乃亂戡亂乃治治而更化善治故曰治定制禮樂者聲之和也心必養而後和心和則氣和氣和則聲和故曰功成作樂苟拘以制度爲禮律呂爲樂乃器數之末失其本矣依其說而爲之禮樂其能興乎

問徐行後長何以爲第曰戒懼中存和順之氣自見諸外一步弗敢苟也故謂之第然則堯舜之道曷惟孝弟曰孝弟良知良能也良知良能天下之大本也本立道生更有何道

立本研幾一乎二乎曰本非幾無明之火淪于空矣幾非本脫根之木離于體矣故曰惟幾也故能成天下之務

問後儒辨駁必指其人而斷其是非非先生惟論學不斥言前輩不可否同列何也曰此理公理也學公

九七

學也是則同脩非則同改歸于正焉已矣程子不云乎但得道在不繫今與後已與人

問異而相善故遠乎今之人既聞命矣善而莫同故不及乎古之人何謂也曰臣罪當誅天皇聖明事君之道也我母聖善我無令人事親之道也式相好無相猶處兄弟之道也犯而不校見惡人無咎處睽者也下車與言拳拳接引處未同者也此渾然無間之意古人希天希聖之學也後人少拂輒自乖小得輒自是雖在同類猶且弗一何以一家

國乎近而弗和何以和神人乎故爾爲爾我爲我望望而去偏僻也各遵所聞各行所知褊辭也不可效也效之是效尤也學其可弗講乎

有開劄記何如曰古人涵蓄深厚猶良賈深藏不輕售輕售急用者聞見之學也曰不記恐忘曰常存則常明冲漠森然安有忘忘者憧憧隙光時開時閉耳既如是存養克治弗暇矣暇劄記

易見人不是皆乖戾之氣好以意意人皆不誠之根無一體之情者也以是處事必不當以是處人必

九八

不和

有善未嘗不知常存故常覺知之未嘗復行存主常一故不二

問志者心之所之其訓何如曰心有主無之之則爲放爲偏故曰之其所親愛而辟焉之其所畏敬而辟焉

古人比德于玉玉剛而不烈柔而不詭溫潤而弗厲涵蓄而弗耀人皆知其美也至見云爲耀者自多厲者自遂烈者爲快詭者爲能反以德爲不足何

也非見道難明信道難篤已乎

程子云權只是經朱子云權與經亦當有辨未審孰是曰以物言經者稱之平也權者隨輕重往來以取平者非二也以事言愛親敬君經也事有難處委曲從宜權辭以對皆愛敬之發亦非二也曰若然授受不親禮也嫂溺援之以手權也非與曰叔嫂易藝不親授受心之正也溺則手援時無藝嫌亦心之正也是皆條理自然所謂易也但禮經語其常不着其變故曰權蓋權而得正者經也經而妙用者權也舍經而有權乃權變權詐之術非道也

立異者弗能同自乖者弗能和蓋有求同之志而後同有致和之功而後和

至仁以天地爲一身而品物萬形爲四肢百骸夫人豈有視四肢百體而不愛者哉聖人仁之至也獨能體是心而已曷嘗支離多端而求之自外乎此明道先生之言人已一仁體也孔孟之宗旨也又曰天人本無二不必言合由是觀之則凡心性理

氣體用知行內外之說言分言合者異乎孔孟周任之旨亦明矣

子曰君子不憂不懼又曰臨事而懼憂則違之孟子曰不動心又曰動心忍性何言之不一也曰別邪正而觀之斯一矣蓋天理之念欲存勿忘是也人欲之念欲去心齋坐忘是也及其熟也念而無念內外兩忘是也故曰君子憂道不憂貧又曰動以天爲無妄

問象山有云吟風弄月以歸後來明道此意却存伊

川已失此意何以見之曰觀其氣象言論皆可見如中也者和也中節也周子合而言之明其一也伊川乃云既思即是已發總發便謂之和不可謂之中是二之也又云雖耳無聞目無見然聞見之理在始得夫未接事物雖不見聞此心昭昭常明常覺非如槁木死灰莫聞莫見是謂理在後云既知覺却是動怎生言靜是自戾矣夫靜中苟無心覺便是槁木死灰莫聞莫見矣誰戒懼誰存養以此言靜非真靜矣靜非真靜則動亦非真動矣

向吾所謂半淪于裨半淪于俗者此也曰虛明知
覺體用之分也虛明屬靜知覺屬動曰明覺分別
不得未有虛明而弗覺知覺而弗明者况非並舉
焉有分別凡言中即兼中和言知覺即是虛明強
生分別便落支離必至出此而入彼矣致使學者
靜恐非靜付之茫昧動恐非動聽其搖漾自定皆
無得力處明驗若斯尚可承訛而弗悟哉

學須徹底方有立不然一毫懈弛便間斷一絲沾滯
便落塵網一事弗謙和勝心便未淨一言不由真

體便是言足拒諫智足飾非

一友初至問學曰請思明道端坐如泥塑時所幹何
事

物受磨煉則精人受規戒則進

義外之非孟子辨之詳矣後儒復言在物爲理非外
乎愛曰仁理曰禮心之本體也放其心者本體亡
矣故以仁存心以禮存心復其體也非二也以義
制事以禮制心亦然

非隨怒非動也雲行雨施天之喜也風飛雷厲天

怒也天未嘗異也聖人因物付物一怒而安天
之民聖人之心未嘗異也

勿謂周靜不如程敬孟義不及孔仁四者名殊而理
一如千蹊萬徑皆可適國謂由此求一可達大道
非謂即蹊即徑便適國也若求諸外求諸文義是
斷岸絕河終非能適國者明道先生云人生而靜
以上不容說又曰學者敬而不自得亦是太以敬
來作事得重又曰敬義夾持直上達天德自此此
見主靜主敬集義求仁皆是下學功夫過此以往

未之或知也聖人弗言在人自悟耳

無欲之功不必聖哲常人一念懇切無棲塵處何以
驗其然也方哀痛時有色心否方悔悟激勵時有
利害心否學者功夫掃蕩廓清常如斯時更有何
欲

濯江漢曝秋陽聖人自然而然學者可勉而然也

二氏之言奇故誕聖賢之言平正故無弊如不用智
不自聖上達之懿也然始脩必以爲的既至斯忘
其有非棄絕之也二氏乃曰絕聖棄知又曰親仇

平等曰天地聖人不仁以萬物萬民爲芻狗雖謂不自仁皆奇之過也

古今之異曰古人切實從真是真非處念念存其誠步步改其過故德崇而業廣今人虛浮汗漫祇求知人所不知爲人所弗爲故高者落空下者滯有誠篤者則自別吾輩講磨雖省消融未盡幸共鞭勵毋以意氣爲義氣虛見爲實得庶幾日晡不在此生

昔者楊墨塞路孟子闢之其辭明故廓如也既而昌

黎開釋老其惑弗辭辯未精也管商漢儒爲天下崇而莫之或辨者義未明也然則如之何則可先生曰君子反經而已矣經正則庶民興庶民興斯無邪慝矣曰何謂反經曰經常道也本體也反功夫也復常也反經也者復其本體焉爾矣

惠陽諸生鏗梓

萬曆丁巳歲午日曾孫茂杞重

九

圖書質疑

無卷數 河南巡撫孫進本

明薛侃撰侃字尚謙號中離揭陽人正德丁丑進士官行人司司正事蹟具明史本傳是書爲侃門人所記前列卦位河圖太極洛書等十三圖圖各有說後爲圖書總解及與諸生答問其大旨謂卽數爲圖卽圖成卦皆造化自然之理其答問中所論格致體用虛實及儒釋之辨皆守姚江良知之說史稱侃師事王守仁於贛州歸語兄助教俊俊大喜率羣子姪宗鎧等往學焉自是王氏學盛行於嶺南益不誣云